

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

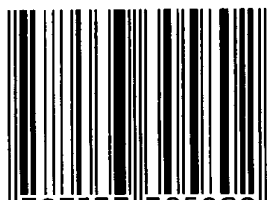
四庫全書存目叢書

經部
第二九冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

267/08

四庫全書存目叢書·經部二九

(大陸版：跟中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米 16開本 51.375印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第二九冊目次

經部·易類

龍性堂易史參錄四卷

〔清〕葉矯然撰
中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

一

周易滴露集四卷

〔清〕張完臣撰
中國科學院圖書館藏清康熙二十八年張拭刻本

七〇

周易疏略四卷首一卷

〔清〕張沐撰
清華大學圖書館藏清康熙刻五經四書疏略本

二〇六

讀易近解四卷

〔清〕湯秀琦撰
中國科學院圖書館藏清鈔本

三八二

郁溪易紀十六卷(一)

〔清〕郁文初撰
山西省文物局藏清鈔本

四五九

龍性堂易史參錄四卷

〔清〕葉矯然撰

中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·易史參錄

二卷》提要

易史參錄序

易史參錄吾鄉先正思菴葉先生所著也先生湛深經術志行純潔歸然為海內名宿宗仰自懸車後遊歷天下名勝著述七富然皆藏稿於家不輕示人、無送而窺之向先生

何序

孫道東送先生大夫遊光大夫每指道東稱先生績學力行風流文采耄期弗勸嘖、不玄口予時方外角竊心焉慕之後予得讀先生龍性堂詩想見其為人愈拳、希矣道東問為予言吾祖已刻稿惟龍性三詩集

其修尚有易經匯參易史參
錄理學史學古文學今文學古
今聞見錄等書凡十三種卷帙
既繁剞劂靡易余又心焉識之
惇惇正并梓以傳道東唯
既而余博求吾閩先正文集
前多先生著家崇相臺山

何序

二

石倉石齋諸公与先生同時
者家寧化李元仲安溪李文
貞晉水丁問山後多先生若漳
浦蔡文勤諸先生類皆於身
後其子家孫或門徒襲金書
行世先生生著吾閩名士將
著書富矣迺學士家不獲睹

其金可也惜也迨乾隆壬子道
家舉於鄉明年春訪余都
中寒暄畢亟詢先生續刻
翁道東曰然願僅刻一易史參
錄耳且刊刻自冒士李鄭諸
君之多非余之力也今僅得一
部引為共敵余欣然取而讀

何序

三

云云書綜論史子參之易理
上下千數百年聖哲愚妄脩
情休咎家指諸掌惟易占史
合而為一則理占數不待煩言
從古談易家未有家所之深
切著明者也宜七十餘年之後
八千條里而逸有愛而傳之者

歟夫天下可愛可傳之物非一人所能顧使人愛之吾弗自愛之則虛多人之愛也甚矣之道東以是書既出踵門求索者甚多而錄版在蜀愧無以應之欲謀而授之梓人郵書於予予既以喜風若德惠并梓之

何序

四

心庶幾少慰且以嗟潛德之光必無不發先生藏稿甚富遠近流播他日之謀梓以傳者蓋有其人踵門求索者更無庸言則先生金書且將盡顯于世而不隱隱者寧非斯文之幸歟余於道東云不震人

愛券之也

乾隆戊子仲冬三山同里後學

何逢傳頓首拜撰

何序

五

易史參錄後序

吾友鄭君有章自閩入蜀載書以行寓成都踰年余數從鈔錄目眇手繭箱篋一充今秋有章將歸余過寓問復有藏書不有章出一編見示曰此吾鄉葉思菴先生易史也閩中無別本向鄭重不輕假人今以屬君遇同好者傳之先生不朽矣余讀之終夜忘倦手錄數十紙將及半忽自念曰與其筆之狹而難易若梓之廣而易手會有章召余共

後序

飯吳君奇誠奇源及家攜齋咸在出前意相質諸君憚然稱善攜齋且自任佐余於是立徵剞劂聚束梨不踰月告竣蓋溯先生戊午著書之歲已七十一年矣嘗觀今世著述之士朝方授簡夕即殺青以故細帙之傳塞於海內其朋友生徒之互相標榜者莫不以為家繁露而尸太元然行世未幾發而觀之其精華已索然盡矣今先生之著書也閩戶纂述不求人知脫稿後即藏其宗人家意

後序

當時之朋友生徒且有不得寓目者吾輩去先生各後數十年而又海角天涯居不一地雖讀其書想其風概究為不知誰某之人也以朋友生徒所不得寓目者而願望不知誰某之人以傳在先生必不作是想然而此書沉晦數十年終於傳播吾輩三數人萍踪偶聚豈不願竭心力以廣先生之傳由是觀之朋友生徒以為可傳者未必傳惟不知誰某之人傳之乃可貴耳然則吾輩亦何能傳先生即謂先生之自梓之而自傳之可也有章徵余序言遂書其緣起於後至其失旨所在則見於先生自叙故不具詳獨念是書成矣而有章戒裝待裝行篋覆載而東如海上三山可望而不可即為之悵然抑吾聞閩中多故家石倉暢亭諸前輩藏書之富埒於四庫至今尚有存焉者乎有章將收羅益廣無忘示余以維魯鈍無文高思與同志諸君一續

今茲盛舉也

乾隆戊辰季秋下浣慎庵後學李敬躋
謹序

後序

三

葉思菴先生小傳

葉先生名矯然字子肅別號思菴閩縣人也少從其宗
老素菴先生學素菴先生閩中耆宿明末授徒講學弟
子者錄者數百人而先生爲祭酒順治辛卯舉于鄉壬
辰成進士嘗一爲縣令罷歸遂不出先生方行矩步衣
冠甚古望而知其爲偉人雅負知人明每閱文能定其
名位所至不爽銖黍康熙甲子先祖入鎖閣先生來索
視閣牘里有林生天木者名下士也聲籍甚其文適在
案上先曾祖詭爲先祖作取示之先生閱至半笑曰非

小傳

卽君文也毋誑我以真牘進曰是矣慮不售然三試必
克器局定矣因指林生文曰是篇藻飾實勝卽君顧氣
象蒼然必老儒久困場屋者吾是以一覽而知其非也
之人也其以青衿終乎已而先祖庚午獲舉林生卒不
第皆如先生言家醯貧所居龍性堂在閩閩中不盈十
笏豕牢雞架交錯於庭先生指槁梧其中嘯歌不輟罷
官時年未四十旣放廢不用則益潛心墳籍晚著易史
叅錄叅錄者參易於史著聖人體用一源也大畧言易
本隱以之顯春秋推見至隱易象春秋其趣一而已史

春秋類也故綜論史事參之易理以明履信思順者元吉冥豫迷復者終凶按事求之而從違得失之故約畧可觀矣其書上下數千年爲文四萬浩瀚縱橫而其大旨不外乎此書成授素菴先生子一山先生以稿歸之外人罕有窺其藉者康熙辛卯再舉賓興先生例得與宴以病不赴未幾卒年九十餘子某爲邑諸生邑後學鄭天錦敬撰

壬子歲余應試福州館于舅氏舅氏卽素菴先生曾孫盡發藏書使余讀之得觀易史稿乞以歸入蜀携

小傳

二

之篋中有年矣戊辰仲秋將東下吾友馬龍李君翼茲數過余索觀行篋出以示之翼茲大好其書爲謀不朽遂邀太原李君撫齋合貲付梓計是書成五十餘年然後歸余又十七年然後藉二君力以傳于世因歎果有揚子必不患無芭譚而二君表章先哲垂示後人其盛心爲不可及也竊考是書詳于上下經而繫辭以下稍畧又原稿每條後多留空幅疑先生尙欲續增而自序既不計則亦無從致意矣茲刻其書必欲使余爲傳余鄉邦晚進不及見先正典型

且寄跡蜀中欲就老成人問之復不可得亦何能措一詞然先生與先曾祖同學友善數相過從先君少時猶及見之嘗爲余道其軼事因撮爲小傳并叙易史授受之由以見昔賢著作必得人而彰而此書之幾沒終傳爲尤可寶貴云乾隆戊辰季秋二十一日天錦倚裝載書

小傳

三

易史叅錄自序

孔子沒身於易其徒七十子不言易唯顏子孔子謂其庶幾不遠復而顏子未嘗言易也曾子子思亦不言易廼康節稱孟子得易之用而七篇中多援据它經以立說獨於易文缺焉由此觀之孔門高弟其於易也猶性天之不可得聞則史稱魯人商瞿受孔子易沿六世至齊人田何者果何自序

據哉漢晉以還治易者譚數則有京氏而公明景純爲顯家談理則有費氏而康成輔嗣爲杰出周子主理爲太極無極之說邵子主數爲皇極經世之篇故程傳本周專言義理本義本邵多言卜筮此其大較也學士家類能言之然吾按太史公云易本隱以之顯言易本隱微出爲人事乃顯著也歐陽永叔云易之書則六經也其文

則聖人之言也其事則天地萬物君臣父子夫婦人倫之大端也大衍占筮之一法耳其小小者皆由蘇長公作易傳易論文成數萬大略云挾策布卦以分陰陽以辨吉凶此日者事非聖人道也道存其爻之詞不存其數數非聖人所盡心也詎非以數窮變通雖智猶迷理本易簡卽愚與知者耶間嘗流覽史書上下百世興衰善敗

自序

二

靡不指掌而叅之易理履信思順者元吉冥豫迷復者終凶其從違得失亦大略可覩矣孔子之作春秋也曰吾欲著之空言不如見之行事親切著明史春秋類也春秋推見至隱而義之渙隱莫如易易象春秋隱而之顯其趣一而已夫聖人不窮異以爲神不探幽以立教況學者乎善言天者驗於人善言古者驗於今是則予彘彘

叅錄之志也夫康熙戊午春仲龍性氏自識

自序

三

龍性堂易史叅錄

國縣葉燦然思菴著

六世孫夢曾修林稿

上經

乾上
乾下

乾

初九潛龍勿用

勿用者有所待而用也大舜側陋伊尹有莘垂綸版

築所由來矣後世隆中之膝曲肱之遺與東山之卧

顏巷之志與下此而枉道希合非龍德矣陳臥丁云

易史

上經

李膺范滂處剝而用同人禍衛孔融處否而用離殷

浩張浚處坎而用中孚均關於勿用之義

夕

管寧在遼見遼王公孫度語惟經典不及時事邴原亦居遼好以清議格物自度以下心不安之寧謂原曰潛龍以不見爲德言非其時皆招禍之道也若寧者其深得潛藏勿用之意歟

又

管東溟云堯已得舜許可持瓢孔筆斯文顏安陋巷

然許潛而九類潛而見許體潛而用亦潛者不以可
法可則之迹示諸人其言動亦難爲準矣蓋許之潛
猶諸逸民也孔之無可無不可龍德而隱也樂則行
之憂則違之勿用正是深心妙用非與鋼泉石而癖
烟霞者比晨門荷蕢等無敢望其項背矣姚江有云
潛龍可稱勿用非龍而潛農商盡然安所爲勿用此
言最得

九二見龍在天利見大人

在田者出潛離隱之時也孔明抱膝隆中而徐元直

易史

上經

二

謂其有王佐才謝安居東山而當時人士占其出處
以卜江左興亡雖未大行而天下駭駭然仰文明之
治采利見大人其庶幾焉

九四或躍在淵无咎

古人量而後入不入後量股浩房琯不量其身苟或
范增不量其君馬援依違兩王而後委質真人葛公
徘徊三顧而始離隱降中是得或之之意矣或之者
疑之也疑之者信之也不疑不信也

又

文三三四皆有進德修業之文蓋處多凶多懼之地
惟誦法古人進修不懈可以安身利用實動心忍性
之道也

又

明仁廟在東宮時太子講學王達講乾九四舉儲貳
爲說太子問楊士奇曰經旨恐無此說達得無含譏
乎對曰此本宋儒胡瑗之說太子曰對我言此若常
人得此爻亦舉此說乎對曰程子云易卦六爻人人
有用君有君用臣有臣用衆人有衆人用大悅

易史

上經

三

九五飛龍在天利見大人

留侯曰天下皆屬曰沛公新息曰帝王自有與希夷
曰太平天子出矣其九五之人與陸士衡有云震風
過物清濁効响大人于興利在攸往弘海者川崇山
惟壤韶濩錯音袞龍比象明明衆哲同濟天網劍宣
其利鑒獻其朗其即文言雲龍風虎聖人作而萬物
覩之義與

又

宋太祖問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人

何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在臣等利見大人是利見陛下也又揚子雲云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之吉

上九亢龍有悔

凡過中而盈極皆亢也人君好大喜功而不量時力矜治忘亂而失民棄賢人臣作威作福而迷幾賈禍伐功怙寵而肆志妄行皆亢也亢而無悔其知幾神而行權化也坤之無成謙之致恭隨之有孚在道大

易史

上經

四

有之匪彭大過之藉茅豐之日中叻災之艱晦飾之中正以通夫之告自邑不即戎皆能無悔者也

附張洎亢龍辯

宋張偕仁洎博學彊辯吳越王錢俶薨有司議諡忠懿上其狀有亢龍無悔語時張必駁之以爲四字非臣子所宜言請改正洎上議曰按易乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎王弼注云處下體之極居上體之下履重剛之險因時而惕不失其幾可以無咎易例云初九爲元士二爲大夫九三爲諸侯正義

云九三居下體之極是人臣之體也漢書梁商傳贊云地居亢滿而能以謹厚自終楊植許由碑云錙銖九有亢極一人杜鴻漸讓元帥表云祿位亢極過踰涯量郭子儀碑云居亢無悔其心益降李翰書霍光傳云有伊周負荷之明無九三亢極之悔張說祈園公碑云一無目牛之全一無亢龍之悔况考功狀云受寵若驚居亢無悔本無亢龍之語乎議上似坐學淺罰俸此所謂人臣作威作福而迷幾賈禍伐功怙寵而肆志妄行皆亢者也何物張必不諳至此

易史

上經

五

用九見羣龍无首

用九者用此九也无首者猶龍之不見其首也潛之不能爲見猶見之不能爲潛客星謁帝終老嚴陵吳華沙塢尤思顧盼二者不相爲謀是以用行舍藏孔顏外實少其人漢唐千餘年可與語此者其惟留鄴二侯乎爲漢家勲爲商山友爲帝者師爲赤松伴此畱侯之行也爲白衣山人爲丘馬元帥爲天子宰相爲衡山道士此鄴侯之行也倏而潛倏而見倏乍見而終潛進退不測動靜無端時乘六龍不見其首之

能脫然於功名富貴之外也孰謂三代以下無人物哉而史以方外少之何歎

又

王臨川云經術以經世用惜臨川未能善其用耳要實至言也吾觀歷古如稽康郭泰宜韜而耀離遜亂矣張華霍光當危而安否泰閤矣漢武志在師而多欲剛柔柔矣唐德宗果於震三藩一決而遽詔乘之陰陽雜矣嗚呼惟其不善用故至此故易首言勿用而於乾坤二用深致意云

易史

上經

七

又

袁石公云三代而下亦有一二至人與龍德相近者漢之子房東方朔黃叔度晉之阮嗣宗唐之狄仁傑是也子房當烹狗藏弓之世時隱時見托赤松以自保方朔事殺人如蔗之主玩弄兒戲若在股掌叔度居亂世君俊顧厨皆其師友而黨禍不及嗣宗縱酒污朝口無減否梁公身事女主與婦奴為伍縱博褻褻恬不知怪使諸君子有一毫道理不盡我根潛伏烏能含垢包羞與世委蛇若此亦知易之言也

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時

黃石齋云聖人而為天子則必明於五德之移七政之本攬樞於心以別人倫以馭諸侯禮樂刑政行若星辰動若風雷又必明乎治亂之紀興衰之故知喪無喪知敗無敗範圍曲成時雨時霜不用滌威以除禍殃故精極而神通性盡而命合行之若尸言之若幾告之壇壝鬼神無謀則必由此也夫微義軒神農堯舜其孰能當之

易史

上經

七

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

節山讀易云從來無苟且之功名登顯造極回首難矣伍員大夫種劉文靜輩是皆小賢小智也知進矣存矣得矣急流勇退保全身名如蔡澤孔光張禹者天下亦何賴有若人乎惟聖人者道充德備荷眾人所不敢任之擔輟萬古所未嘗見之事沮撓不動疑謗不搖知進矣不必知退知存矣不必知亡知得矣不必知喪湯武誅伐伊周桐辰尼山筆削稍一瞻迴卻慮時遷事變不可為矣故曰其唯聖人乎然究竟

理到極處知進未嘗不知退知存未嘗不知亡知得未嘗不知喪反經行權依然合道依然保身所謂不失其正也故又曰其唯聖人乎蓋深贊之也節山此論人所未發最為透闢特詳錄焉節山者平和游棧若濠洲也

易史

上經

八

三三坤上
三三坤下

坤

安貞吉

雙湖胡氏云至哉文王之作易也其當西伯之時美里之囚耶味安貞吉之辭文王之心盡於此矣其友覆致戒無非謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞且可為不安貞而占者之戒今按台坤與小過兩卦辭觀之文王服事苦心千載如見彼曹魏何人敢曰吾其為周文王乎阿瞞竊取漢鼎得罪一時竊

昌文王得罪萬世

六三含章六四括囊

周勃少文高帝許其安劉懷慎謹默崔羣稱為賢相人臣事君如地承天而已無名事業在君而已無功含章而不敢專成括囊而不敢邀譽君子於二臣有取云

六五黃裳元吉

燕傳云黃而非裳則君也裳而非黃則臣非純臣也坤之六五陰之盛而有陽德焉坤為臣六爻皆臣事

易史

上經

九

書曰惟尹暨湯咸有一德克當天心其坤六五之謂歟周官掌王后六服曰鞠衣注黃裳也詩綠衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人坤五黃裳知為乾五之配嫌於言君又不以君當之故取象於后以存君位嫌敵乾以裳象之黃而不裳奈何曰此後世呂武之事非世之福也

又

于令升云陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也陰登于五柔居尊位若成昭之王周霍之臣也

百官總已專斷萬機雖情體信順而遞近僭妄言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明無尤於四海也

上六龍戰于野其血玄黃

坤以柔順為德然時當陰極尤非專任柔順可以挽回氣數益疑陽之際臣擬君庶匹嫡盜賊比候王世道人心幾滅熄矣阪泉涿鹿之師義皇不免况季世乎易稱龍戰凡以為陽也雖兩敗俱傷玄黃血雜亦不恤耳大地之生一治一亂不大驅除則不成焉乎

易史

上經

十

窮變通久之道也葛亮云漢賊不兩立裴度云臣誓不與賊俱生司馬光亦云後人必有以調停之說候陛下者人臣以道事君可藉口柔順乎易於坤上六深明剛克之理非迂儒所辨

用六永貞以大終也

守而不阿者貞也運而不息者永也人臣事君精白一心不為利誘不為害怙晝夜以之終身以之霍子孟晚節不終魏元忠末路浮沉君子惜之易於用六深致永貞大終之義所以教忠也

由辨之不早辨也

秦鑒分封之弱而為郡縣下處發難於匹夫漢懲七國之變而輕宗室乃祚忽諸於王氏甚矣早辨之之難也然國家之變不生於所辨而起於所忽假令秦人不與問左之役陳勝一荷鋤子耳劉向外家之封事得行莽雖象恭祇就第以老耳大何亂之能為惟忽之而不早為之辨是以積漸陵夷而至於亡易曰馴曰順安危利災然而不亡者未之有也

易史

上經

十

三三震下
三三坎上

屯

屯元亨利貞

屯具四德之全何也曰此開天首出之主也洪荒初開平成於是乎奠府事於是乎修文明於是乎啓非具四德者孰能之勿用不輕用也利建侯不自用而用人也草昧經綸計一手一足之烈哉故諸爻以不從初為不獲吉而四之下求為明或曰初非君位有君象何曰豐陽白水有真人焉崛起田間羣龍景附

非初而何

利建侯

周以藩封卜年八百秦列郡縣僅一再傳其爲綿促至懸乃郡縣之便後世因之封建之制迄今不復何也豈時勢使然與抑德祿不足以舉又不講於居重馭輕之術與蓋後世之君間起喇與無累代之積托名禪讓有改物之嫌一時議者尊王權馬杜樹兵焉懲尾大焉封建不復所由來矣然藩鎮之恣不猶之手不掉也偏安之屑不猶之乎東遷也北狩之轍不

易史

上經

三

猶之乎南征不復也又安見二者之孰失哉說者必謂封建之宜於古不宜於今爲非聖人意亦闇於濟屯居貞之義焉已

又

高祖王關中鄜生勸立六國後利建侯也留侯非其樹兵失計遂發八難高祖從之以成帝業不用建侯成法從心起經綸矣故高帝轍馬鄜生儒儒侯可謂深於易者乃知象詞比卦詞又進一解

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

淮陰之道亡新息之遊遊皆有乘馬班如之象然應運投隙爲漢家勲者以其明也故曰君擇臣臣亦擇君

九五屯其膏小貞吉大貞凶

易爻九五多吉少凶屯之凶者屯其膏也明末閹寇破都城入大內見金銀無算用鐵索貫巨鏹百萬曳之而西都人道觀皆云朝廷當闔城若急時搜括民間百計以佐軍需此時此物何竟留內以資寇賊爲天下笑以身發財豈非大凶哀哉

易史

上經

三

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也處屯之極陰柔無應進無所之憂懼而已山陽曰未知命盡何日李後主曰此中惟用眼淚洗面其泣血何可長之謂與

又

費子陽謂子思曰吾念周室泣涕不可禁也子思曰然此亦子之善意也大能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身變世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其爲無

益莫大焉晉過江諸人相邀新亭藉卉飲宴周侯中
坐而嘆曰風景不殊舉目有山河之異皆相視流淚
唯王丞相愀然變色曰當共戮力王室克復神州何
至作楚囚相對語是言之屯之極孰不為泣而徒泣
無施此兒女子耳故曰何可長也

易史

上經

屯

䷂
坎下
艮上

蒙

養正聖功

王文成云精一之節目不過司徒五教無有間見記
誦之煩詞章之靡濫功利之馳逐又况鏤空吹青皆
臧三耳之類無故而穿鑿其知見哉故曰蒙以養正
聖功也 按文成此說卽是論語弟子章注解入孝
出弟行謹言信汎愛親仁六字全是師徒五教之旨
無異端曲學之誘如利功申韓之馳逐也卽如六藝

詩書固小學者要務猶必餘力而從事焉則何有詞
章靡盬之溺志爲不然王楊盧駱文章非不斐然終
非持重遠到之器不過童觀而已故馬況謂弟援曰
朱叔陽雖年少博雅小器速成智盡此矣是之謂與
今人無識動嘗陽明試看此等養正聖功議論何如

易史

上經

屯

䷂
乾下
坎上

需

彖曰需須也剛健而不陷其義不困窮矣

恃剛履險非躁則愚宰我從井子路馮河其不能需
一也然從古扶危定傾負濟險大用者未有不本至
誠而出之小心故易以有孚敬慎爲吉不爲庸懦口
實初之用恒不改其常度也二雖有言中不爲動也
二賞其高致三服其鎮定視險如夷不爲險陷非至
剛孰能之

六四需于血出自穴

需於血者為險傷惴惴不免也出自穴者喜其得出
不終入於險也蘇武抗節北之幽大窖中遲十九年
而返國狄仁傑為來俊臣所誣頭觸血流武后寤復
唐室二公皆有需血出穴之象不言吉凶者處險難
之地守正而已吉凶不計也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

九五以中正自持恬然處之而險阻自消若光武之
安反側宋主之釋將權彷彿近之

易史

上經

去

三坎下
三乾上

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人

左傳晉那侯與雍子爭郤田久而無成士景伯如楚
叔魚攝理韓宣子命斷舊獄罪在雍子雍子納其女
於叔魚叔魚蔽罪那侯那侯怒殺叔魚與雍子於朝
宣子問其罪於叔向叔向曰三人同罪施生戮死可
也雍子自知其罪而賂以買直鮒也舊獄那侯專殺
其罪一也已惡而掠美為昏貪以敗官為墨殺人不

忌為賊殺書曰昏墨賊殺臯陶之刑也請從之乃施

那侯而尸雍子與叔魚於市仲尼曰叔向古之遺直
也由是觀之雍子納女買直可謂有孚之室乎叔魚
蔽獄蔽罪可謂大人之見乎那侯專殺無上可謂之
非終凶乎微叔向戮死施生其何以詰奸暴而平邦
國乎故孔子稱其遺直也他日趙鞅晉陽之叛晉君
不能奉行天討而反許之復國失其政刑分晉之漸
所由來矣易於九五之中正所以為元吉也與

易史

上經

七

三坎下
三坤上

師

毒天下而民從之

人之有痼疾者腠理膠結腑臟關滯必用刀圭以割
之惡草以攻之俟其排蕩發泄而後培以參苓輔其
元氣人徒知參苓之能已疾而生人豈知刀圭惡草
先去其毒哉周禮聚毒藥以共醫事書曰若藥不
瞑眩厥疾不瘳毒之義也輔嗣毒作役何據
又

易以徂諒得天下儒者多微詞吾親於易之師而
見聖人立說昭昭同符焉家曰能以衆正可以王又
曰毒天下而民從象曰承天寵又曰懷萬邦聖人弔
民伐罪用師戡亂昭揭日月毫無掩復乃知大易語
意與湯誓武成相表裏後儒何苦附會而爲之辭
初六師出以律否臧凶

左傳宣十二年晉荀林父救鄧先殺佐之及河問鄭
既及楚平林父欲還蕪子不可以中軍佐濟知莊子
曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧

易史

上經

六

凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律
以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不
整所以凶也不行之謂臨有師而不從臨孰甚焉此
之謂矣果遇必敗蕪子尸之雖免而歸必有大咎杜
預注云蕪子逆命不順成故應不臧之凶坎爲衆變
兌兌柔弱坎變兌川壅爲澤如從也法行則人從法
法敗則法從人坎爲法象今爲衆則散爲川則壅是
失法之用從人之象變坎爲兌是法敗水遇天寒不
得整流則竭涸也澤不行之物譬蕪子違命也按古

人之說易如此左氏視受業於孔子必有師授奈何
遽崇信王輔嗣任理而遺象哉或謂荀九家易象爲
律蓋象上下空而陽氣實其中所謂師出以律者如
六韜太公言天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至
敵壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應
管其來甚微可以知三軍之消息勝負及周禮春官
大師之職執同律以聽軍聲而詔吉凶武王伐紂吹
律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尙習人
聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風不競

易史

上經

九

多死聲楚必無功皆其法也坎爲耳主聽又坎方黃
鐘之本故師初言律
古人說易尙象左傳所紀皆取象斷義今何玄子易
詰本之律作音律子野之聽歌南風不競其顯然可
攷者迄今不傳聲音之道微也
又

師出不以律無論步伐止齊之愆不足制勝卽幸勝
矣而馬牛臣妾所過淫掠灰倒戈之志啓反側之仇
堅前途之壘激同仇之憤服而旋叛得而復失以暴

易暴終亦必亡而已故易於師初爻以凶儆之蓋可
忽乎

又

元魏道武破慕容寶於參合陂將簡擇俘衆留其堪
用者給資糧以遣其餘王建曰不可縱敵生患魏王
曰恐阻南人向化之心且非帛伐意建爭甚力不得
已坑之及進圍中山寶棄城走城中無主而百姓猶
閉門固守力攻之連日不拔魏王使人登巢車招之
曰慕容寶已棄去汝曹將爲誰守內應曰羣小無知

易史

上經

辛

但恐如參合故事欲求全旦夕之命耳魏王聞之爲
顧建而唾其面此所謂灰倒戈之志堅敵人之壘者
與

六三師或輿尸內

楊廷秀云河曲之師趙盾爲將而令出趙穿鄭之師
荀林父爲將而令出先穀後世復有中人監軍者師
焉往而不敗楊中立云唐九節度之師雖李郭之善
兵猶不免敗餒則輿尸之凶可知也

象曰小人勿用必亂邦也

韓彭英盧輩組醢夷戮諸者謂高帝少恩班史以

子皆囚一時權變以詐力成功咸得裂土稱孤後見
疑不安事窮勢逼卒謀叛逆終于滅亡孟堅之意豈
非以高帝不放于開國承家小人勿用之義與唐代
宗謂李泌曰郭子儀李光弼已爲宰相若克兩京平
海內何官以賞之泌對曰古者有官則錫以茅土傳
之子孫太宗欲復古制大臣議論不同而止由是賞
功多以官向使祿山有百里之國則亦惜之以傳子
孫不友矣爲今計天下既平莫若疏爵分土以賞功

易史

上經

辛

臣雖大國不過二三百里可比今小郡不難制也泌
言謂李郭分封可也謂祿山有祿土則長保子孫恐
不其然夫欲制于反側之後曷若慎于正功之初爲
早計哉

三三坎上

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

楊廷秀云商以離德亡周以同心昌故曰比吉太公
遯紂以待文王曰吾聞其善養老馬援舍隴而歸漢
曰當今非但君擇臣臣亦擇君故曰原筮元永貞无
咎鄭生說田橫而後服者亡故曰後夫凶
比之匪人不亦傷乎

名士受匪人之傷者考其始或感知遇之賂或受折

易史

上經

圭

節之欺或藉事權之便子雲頌莽伯喈哭卓文若死
操馬融附梁冀柳宗元依王叔文皆有可原而當代
詆厲後世皆譏甚可惋惜易曰比之匪人不亦傷乎
蓋惜之也

又

象慮六三之失所比也故警之曰比之匪人不亦傷
乎令人猛然覺悟惕然有深省處馬援隴上事慮
東方而隗囂降蜀至于殺身亡宗為天下笑非大可
傷而何

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

王者建萬國親諸侯顯比之道也其有自恃遐荒阻
我聲教者無事張皇而徐以觀其向化舜征有苗頑
弗即工舞羽兩階而七旬來格文王伐崇三年不下
退而修德遂因壘而降失前禽邑人不誡之吉乎漢
帝唐宗窮兵遠略殊失使申之意

上六无比之首

此即發明後夫凶之意首向也无首猶言不知所向
也言不向顯比之主抗命逆行如田橫公孫述之自

易史

上經

圭

取滅亡也錢鏐霸吳越遺囑其子曰善事中國勿廢
事大之禮其後三世五王與八姓相終始馮敬通投
身更始光武屢招不降後雖歸命終抱後夫之罰坎
壞以没其向背得失亦可見矣

三
上

小畜

初九復自道何其咎吉

小畜之時雖陰得位而聖人扶陽之意自在故於初九云復自道何其咎蓋以初得剛體不曲徇應六四為无咎也章懷欲見陳無已無已復書曰公卿不下士久矣乃特見於今幸孰大焉然先王制士有禮恐其微也或流於自誇師道於公前有貴賤之嫌後無平生之雅若冒昧法義聞命奔走其人已不足見矣

易史
上經
雷

不如侯公功成束歸角巾私第相見未晚也得小畜之初九矣

六四有孚血去惕出无咎

小畜六四雖以一陰獨居尊位而五陽上下均非其類似有蓬生麻中之勢不無孤立之惕焉聖人因其機而以有孚動之若曰汝能以誠結主合志群陽血去而惕可出也此化小人為君子之微權也易雖下為小人謀然為小人謀正為君子地耳

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處畜之極除尊制陽向不雨者今既雨矣向未行者今既處矣君子不幸處此守婦人之貞而不善其用雖正亦厲何者時不可為也曹魏竊鼎已成文舉文若徒搜其鋒武墨農牝方熾狄公婁公不受其毒當身吉凶昭然世道禍福隨之可不慎歟

易史

三
兌下
乾上

上經

重

履

彖曰履柔履剛也說而應乎乾

漢祖唐宗皆開創剛明之主張良以弱質佐帷幄輔帝業身名俱泰魏徵以斌淵行諫直稱賢相與貞觀終始一公者所謂說而應乎乾履虎尾不咥者與履帝位而不疚光明也

君德不一而光明最貴唐立梁武固英主也而狼子禍心如祿山侯景者在延無愚智皆知之二君曾不

覺悟以至亂亡何哉豈天之禍人國而耄及耶易曰履帝位而不疚光明也斯大寶要箴與

九二履道坦坦幽人貞吉

皇甫謐曰貧者士常賤者道實處常得實沒齒不憂生不爲人知死不爲人惜至矣沉麟士隱吳差山或勸之仕答曰魚懸獸檻天下一契聖人前悟所以吉先誠未能景行坐忘奈不希企日捐乎吳興太守張永欲請爲功曹麟士笑曰君欲倫混沌以蛾眉冠越客以文冕乎僕寧蹈東海不受黥劓也之二子者其

易史

上經

未

幽人之貞吉者與

六三眇能視跛能履武人爲于大君

能視能履彼固自以爲能也周公曰是眇也是跛也孔子曰不足以有明也不足以有行也微聖人其孰能知之自古矜智妄動而卒以召亂者豈少哉唐德宗之強明宋神宗之專任其去武人也者幾希

三三
坤上

泰

彖曰泰小往大來吉亨

蘇傳云陽始于復而終于泰泰而後爲大壯爲夬泰之世不若大壯與夬之世小人愈衰而君子愈盛也然君子獨安於泰者以爲世之小人不可勝盡必欲逼而逐之則勝負之勢未有決焉故獨安平泰使君子居中常制其命而小人在外不爲無措然後君子之患無由而起此泰之所以爲最安也子瞻此言歷

易史

上經

未

漢唐宋諸儒所未道讀書經世理明識快於古今邪正治亂之故籌之最精辨之最熟也抑當時爲司馬君實言耶

初九拔茅茹以其彙征吉

泰否初爻皆有拔茅以彙之象而征吉貞吉較異征吉者進用而吉也貞吉者用必貞而吉也唐憲宗問崔羣曰玄宗之敗先理後亂者何也羣對曰玄宗用宋璟盧懷慎蘇頌韓休張九齡則理用宇文融李林甫楊國忠則亂故用人得失所係非輕人皆以天資

十四年安祿山反爲亂之始臣獨以開元二十四年
罷張九齡相任李林甫爲治之終賢邪進退理亂攸
分其泰否二初之象與

上九城復于隍勿用師自己告命貞吝

晉江東宋南渡其城復于隍之時乎殷浩北伐無功
欲圖再舉王逸少遺浩書曰以區區江左天下寒心
固已久矣力爭武功非所當作功未可期遺黎殲盡
不度德量力不敵不已此封內所痛心者也浩不從
而卒大敗靖康之變用秦檜和議久不用兵及孝宗

易史

上經

禾

嗣位張浚秉樞胡銓王十朋等皆浚門人故吏勸浚
力圖恢復以伸不共之恥然計謀未周輕於開釁欲
有事於山東先潰師於符離軍資喪盡而國威大挫
終以不振易曰城復于隍勿用師戒自己告命貞吝
若爲江左南渡君若臣言之與

坤下
三乾上

否

否之匪人不利君子貞

或疑匪人之三字爲衍文豈象辭仍之亦誤耶蓋否
運伊始匪人得志氣餒方張君子不能靜維默挽徒
恃其貞角力雖黃此不惟無濟於否反甚其決裂焉
漢唐宋明之季亂亡恒由之不利君子貞有心用世
者何可不三復此言今觀六爻之爻初曰以其類貞
二否包承三曰包羞四曰時雖祖五曰其亡其亡而

易史

上經

无

後否可傾也豈一朝一夕之故哉

六二包承六三包羞

包承包羞二義如見小人肺肝彼小人之悻悻無忌
者易與耳惟包藏不測者機深害毒禍發不可制王
莽折節下士以揚雄之才智失身事之此包承也曹
操欲殺楊彪以其名德恐失人望而赦之此包羞也
其心猶有所矧憚未敢勇於傷害也然自是黨羽日
盛威福日盛正人名哲見幾而去勢重難挽國運隨
之此易之所爲否而君子儉德避難之秋也噫言之

滋懼矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陸贄請收河北兵狀云鄰國之捏抗連綿綿如苞桑綴旒不絕如綫則苞桑非固結之喻也荀爽貽李膺書云方今天地氣閉大人休否願恬神無事偃息衡門任其飛沉與時抑揚則休否者偃息之謂也二說其善本義不用錄以備攷

易史

上經

至

離下
乾上

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

石齋云東漢諸賢分別甚則傷明矯抑至則傷健操持峭厲則傷中正非君子貞而涉川何利焉

同人于宗吝

柔得中而應乎乾二之德也二而于宗則吝矣天地四方孰不吾同而必曰于宗如一姓雲初奉其祖禰無俾他族處此何所見之不廣也夫人之欲善誰不

如我而必以我之善為宗盡屈天下智力爭之知而

亂之階也君俊顧及之名滿天下而羣邪側目至尊震怒黨人之騰裂矣易之云吝似猶未甚乎其言之也

易史

上經

至

離下
乾上

大有

君子以遏惡揚善

顧端文云今倡無善無惡之說則善可不為而惡可橫行矣離有而無則善且不屑可以高抗地步為譚玄說妙者樹標榜即有善而無惡且任之可以放寬地步為恣情肆欲者決隄防高忠憲云無善無惡之說以之明心性者十之一以之滅行簡者十之九觀我氏云執善惡俱息是告子也執善惡不分是無忌

憚也立意見以縱嗜慾者也同錄云過揚之休命具以先天而聖人表之人情樂肆苦爲正理所束而不敢越也聖人卽以克艱者利之而無害矣黠猾之流招擊聖賢專詬名教巧以無善無惡藏身冥應蔑裂帝王草芥君父如桓立王敦者豈不甚哉遠公痛闢桓靈寶形滅神滅之說錢虞山謂其功不滅東晉刑書卽此意也

九二大車以載

呂伯恭云大臣之位百責所萃震撼欲其鎮定燥濕

易史

上經

奎

欲其調和盤錯欲其濟險汗濁欲其茹納如大車載

物然後可以攸往此王佐之才惟伊周當之

匪其彭无咎明辨哲也

操懿溫裕之行揆其始願未必及此實由寵靈浸盛威福恣行不能中下卒成篡竊然有號爲公忠恪慎者處功名之極而昧消息之理不能自裁卒使讒人間之弗獲介終深可惋惜范史論馬援曰援戒人之禍智矣而不能自免於讒隙豈功名之際理固然耶夫利不在身以之謀事則智慮不私已以之斷義必

厲誠能回觀物之智爲反身之察施之於人則能恕自鑒其情亦明矣匪彭无咎旣明且哲之道也夫豈

易言

六五厥孚交如威如吉

六五爲卦主所謂柔得尊位而上下應之也王輔嗣云無私於物上下應之言以發志故其孚交如夫無私於物物亦公焉不疑于物物亦信焉旣公且信何難何備不言而教行何爲而不威如燕子驤亦云柔而能威者何也以其無備知其有餘也夫備生于不足不足之形見於外則威削亦輔嗣之意也王猛謂符堅曰晉雖微弱而君臣輯睦上下和安未可圖也非交孚威如之義與

上九自天祐之吉无不利

燕傳云曰祐曰吉曰无不利其爲福也多矣而終不言所以致福之由何也孔子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思順又以尙賢是以自天祐之吉无不利也厥孚交如六五之信也威如之吉六五之順也羣陽歸之六五之尙賢也上九特履之焉耳

易史

上經

奎

我之所履者能順且信又以尚賢則天人之助舍此將安歸哉故曰神人無功至人無名而大人上九不見致福之由也湯武高光之順天應人詎不較著

易史

上經

書

坤上

謙

謙亨君子有終

潘雪松云功愈高心愈下碩膚有凡几之安德淵盛體彌恭既耄懷抑抑之戒陽明子云象之不仁丹朱之不肖只是傲處結果一生謙者傲之反也故有終

初六謙謙君子

機汎者魯恭士也年七十行甚恭冬日行陰夏日行陽市肆不參行行必隨坐必危見裘褐之士則爲禮

魯君曰機子年長矣不可釋恭乎對曰君子恭以成名小人恭以除刑對君坐尚有差跌伯君食尚有便饅虎豹鴻鵠無爭於人而尚有機阱汎年七十尚畏斧鑕何釋恭之有成回學于子路三年恭敬不已子路問其故曰烏上畏鷹鵠下畏網羅夫人爲善者少爲讒者多若身不死安知罪咎不施行年雖老常恐行之中情亦敬恭以俟命而已是二子者其謙謙之君子與

九三勞謙君子有終吉

易史

上經

書

而不伐天下莫與爭功齊桓震矜諸侯叛者九國勞諷民服信乎有徵周亞夫折吳楚平七國可謂社稷臣矣霍光受襁褓措磐石雖周伊茂以加矣乃一以無罪身死一以甫死夷族則何也豈獨盡其君之過與抑其驕乘願奢驕矜見於言面有以致之與君子不欲多上人况其君乎甚矣勞謙之義卡之前聞也足已無術班馬均譏有以也夫

六五利用征伐

逆命之苗不祀之蒿雖舜與湯其能已於征伐乎六

五以柔居尊上六以陰處極是納侮也是卑而可喻也非謙德矣故必征伐行師而謙之用始全象曰尊而光此之謂與

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得即臨事而懼之意光武臨陣如不欲戰是也正是謙處與六二中心得原無差別覺本義陰柔無位才力不足之說未安用謙之六五利用征伐上六又曰利用行師征邑國可見征伐行師正見謙之妙用苗民逆命益贊於禹曰滿招損謙受益云云七句

易史

上經

柔

來格足知謙之利用行師所由來矣

三三上

豫

利建侯行師

天下非經營禍亂足憂而養安無事可畏太康逸豫滅德敗俗弗返穆王繼體累洽荒遊無度神宗藉庇嘉隆庶事最腴卒之有窮篡夏周室中衰明祚忽諸實三君爲之厲階顧豫其可恃乎若漢武則異是武承文景節儉之後海內雖駸小康而懷外之畧不振貽患累世未艾也帝不自逸豫奮其英姿不吝通侯命將出師立威絕域迄元成之季邊境晏如伊誰之利豫之建侯行師寧不其然而儒者動以好大喜功和詭厲亦已過矣

豫順以動

石齋云豫卦惟四一陽逼近六五公侯之卦也動而順則爲共和爲桓文動而逆則爲曹馬爲溫裕矣

六二介于石不終日貞吉

本義云豫主樂易以溺人溺則反而憂矣六二中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如

石堅靜明審不俟終日而見凡事之幾微焉吾觀漢建元唐開元天下固小康也汲黯事武帝不從諛以啓多欲帝亦謂其深堅之守雖賁育亦不能奪而尤能面折公孫之詐傾識張湯之敗智慮如此其審焉張九齡之相玄宗也值其在位日久漸肆荒侈上金鑑錄事無大小必力爭之乃祿山之亂林甫之奸已早計而深憂之所稱先覺是賢何以過此介于石不終日二公有焉

九四山豫大有得勿疑朋盍簪

易史

上經

彖

焦弱侯云初應四三五比四爲凶爲悔爲疾獨六二不繫于四而以中正自守得爲貞吉則九四之不爲賢臣可知已看來四外陽內陰才足有爲而誠不至者也當豫之時君弱而大權歸已衆皆附之足以成功故曰大有得惟其不誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠心尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四實爲之也夫子於四取其志大行於五傷其乘剛功罪定矣

象曰六五貞疾乘剛也

或有泥乘剛之說者曰五之貞疾四實爲之夫子於四取其志行於五傷其乘剛亦以儆四也信然則是操縱溫裕之爲也豈九四之大行哉然則如乘剛之說何曰子之所謂乘剛者正惜五之不能剛而徒乘剛之爲憾耳豈儆四也哉觀於隨之二五同德爲美足以見矣

宜豫成有渝无咎

蘇君禹云貫朽粟紅未嘗不想其豫盛而土木甲兵征輸望幸紛然交作至於煩費騷動然後知聖人之

易史

上經

彖

慮深哉爻於三之悔則欲其速圖於始於上之渝則幸其改正於終是故輪臺之詔君子猶有取焉

又

蔡子木庭楠云豫之世君多以耽樂廢事大臣多以勢自尊士多以慕富貴變生不所守故五之疾上之冥以戒人君之廢四之勿疑以戒大臣之專初之鳴二之介三之吁以戒士之慕富貴利達苟君能惕厲大臣能用賢士能守節行則何豫之不可乎程敬承亦云世道不可不豫人心不可有豫此皆經國匡

時之公皆萬曆時人抑有感而為之與

易東

上經

卑

震下兌上

隨

隨元亨利貞无咎

當理指宜素位中節隨之義也詭隨則公孫弘孔光胡廣矣豈隨也哉故卦詞既予以四德而又言无咎難詞也若不如是則難乎其免咎耳穆姜之筮亦是此義

天下隨時

觀我氏云揖讓也革命也桐宮也百辰也備舉厥也

出常情而天下安之異前聖而後聖信之君子曰是庸德也是時中也期于心之無我而已是之謂隨時又

隆山李氏云陰陽寒暑之運有時方陰道長乃小人得勢之時君子須隱忍避避以待天定終以必勝若不勝其忿盡力以抗必取敗如漢元成時弘恭石顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲輩不遜迹以避終以及禍桓靈時曹節王甫得志於內而李膺陳蕃竇武輩不遜迹以避終被誅戮此君子所以貴隨時用權也此論可與蘇傳遜而亨一則參看

易東

上經

卑

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎郭令公為中書時奏除州縣官一人不報僚佐以為言公曰兵興以來方鎮跋扈朝廷於其所求必委曲與之今予儀所奏上以其人不可而置之是朝廷不以武臣相待而親厚之也諸君可賀矣又何怪焉令公可謂知有獲貞凶之道矣若李愬則不然愬平淮西人朝奏請官將百五十員德宗不悅曰愬誠有功然奏請過多使如李晟渾瑊又何如哉遂畱中不下

李愬亦昧于有孚在道之義耳

易史

上經

聖

䷗ 巽下
艮上

蠱

彖曰剛上而柔下巽而止蠱

明之將亡也當神宗末造深居高拱百事叢脞沿於
光熈蠱壞已極矣思宗繼統初除剛獰有似艮剛然
卒非大有爲之資苟止而已而內外臣工媮安習久
聚歛黷貨惟日不足全不知振民育德爲何事災害
並至賊民興喪無日矣雖曰天運豈非人事哉讀蠱
之剛上柔下不勝太息

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

易史

上經

聖

本義云蠱者前人已壞之緒六爻皆有父母之象初
六蠱末深而事易濟故占爲有子能治蠱而考得无
咎然亦危矣又知危而能戒則終吉也司馬光居政
府盡革熙寧新法當時進言者謂三年無改於父之
道光毅然爭曰先帝之法其善者百世不可變若王
呂輩所建非先帝本意當如救焚拯溺可謂得承考
之意矣然猶有未盡善者君子惜之則以其不知危
而能戒也方公變法之始中外議論不一畢仲游蘇
軾兄弟范純仁諸公皆謂當熟講而緩行願庶心延
衆論不必謀自已出則讒諂者得乘間而迎合光忿
然不從遂限復差役以五日爲期同列病其太速獨
知開封蔡京如約悉復白光光喜曰使人人奉法如
公何不可之有自是遂不周詳審固以善後卒致紹
述之亂羣小復用國事日非而宋室以微矣雖曰有
天存焉豈非不知危而能戒之咎與是以君子惜之
也

九二幹母之蠱不可貞

秦皇帝唐中宗衛尉卿魯莊公皆不能幹母之蠱何者失中道也蘇子瞻云子之於母正之則傷愛不正則傷義九一以陽於陰有剛之變而無用剛之迹斯可矣此所謂中道也

又

呂武之變若非平勃狄梁公諸人沉其幾因其勢而幹旋之其何能濟如平蠱之禍激之反生變矣故曰不可貞貞者事之幹如何可廢但時有不可貞則以不可貞爲中故曰巽以行權故舜有號泣於田耳不

易史

上經

聖

敢於家於旻天耳不敢於人號泣之於外而祇載變變之於內若是其艱也子不如舜疾不可得而治矣易之於人雖必要之於貞而曰不可貞非謂不可貞也可舉其凡不可悉其變難與世之徇形迹好功名者譚也

象曰幹父之蠱用譽承以德也

晉沈勁以父充死於王敦逆亂志欲立功以雪舊恥年三十餘以刑家不得仕刺史王胡之薦以雄才請解禁錮朝廷許之時燕人逼洛陽將軍陳祐守之衆

不過二千勁自表求佐祐効力詔勁補長史勁自募壯士得千餘命行勁以少堅衆屢摧破之及糧盡援絕祐度不能守以救許昌爲名留勁以五百人守之勁喜曰吾志欲致命今得之矣遂力戰而死又格貴者少耿介以父淵佐命齊高愧不嗣爵服闋召見涕泣不自勝謝病且讓爵於弟羨退處墓下足不出戶閭及病篤子寶載以還家少差知非故處怒不飲食內外閤悉錮塞之謝淪聞其德甚往候之排閤闢入謂曰人不可復得者身也身不可必全者名也身名

易史

上經

聖

易滅奚爲以名滅身哉賁曰吾少無人間心何身名足慕所願啓手足歸全先塋耳兒輩不才未達于趣移尸徙殯失吾素心所爲憾耳又唐李璿者懷光子也懷光初解奉天圍時上以璿爲御史及光兵屯咸陽不進璿密言於上曰臣父必負陛下願早爲備臣聞君父一也但陛下今日未能誅臣父而臣父足以危陛下故不忍不言上大驚曰卿大臣愛子當爲朕委曲彌縫之對曰臣父非不愛臣臣非不愛臣父與宗族也顧臣力竭不能回也上曰然則卿以何策自

免對曰臣父敗則臣與俱死復有何策哉使臣賣父
求生陛下亦安用之及李泌赴陝上謂泌曰朕所欲
全懷光者甚惜瑾也卿至陝試爲朕招之對曰瑾固
賢者必與俱死矣及懷光死瑾亦自殺嗟乎此三君
子者所謂幹蠱承以德者乎父在觀志父沒觀行淚
血苦心深哀隱痛譽之不圖然於何有豈近今之人
哉可謂百世之師也已

大四裕父之蠱往見者

周之東也守府空名朱之南也中原如綫前人已壞

易史

上經

巽

之勢後人不克振拔因循積漸以至於亡是裕蠱之
客也可不戒與

又

柳子厚送南涪州云涪州家聲之大裕蠱之志宜尤
被顯寵此誤用易也南齊雲焉得爲蠱送其子涪州
豈宜稱以裕蠱此不可不辨

又

朱文公云元祐間劉莘老剝器之輩欲盡去小人却
未免有悔它諸公且寬裕無事現前雖遮掩揆延得

過後頭却存憂客此說三四兩爻可爲親切

上九不事王侯高尚其事

蠱之上蠱之極也天命已去人心已離雖有善者無
如之何君子處此惟有高尚遠去而已伯夷微子之
倚與或云蠱之終蠱之亨也世道將亨人多趨時赴
功而獨能不事王侯高尚其事是以風節維世也殆
南山巖陵之志與要之此兩種人深心遠識時有不
同其趨一也故曰可則

又

易史

上經

巽

何氏玄子云高尚其事者言不以王侯之事爲事而
但以高蹈遠引爲其事也士固有厭煩煬游清淨本
非濟世之具亦無爲人之心若此者多此爻是矣范
希文以比巖子陵非薄光武不事者謂非吾事耳爻
不言占譏諷可知誰謂望人而滿志於斯人乎雖其
志可則而事不可則也是或一道也

䷁ 坤上

臨

知臨敦臨

司馬公云知道義識安危別賢否辨是非此人君之明也故知臨要焉然知非矜明何察之謂也陸宣公云以一人之聽覽欲窮宇宙之變態以一人之防慮欲勝億兆之奸欺役智彌精失道彌遠矣故敦臨尙焉敦臨者即敦其知臨也五上二爻相足成義

易史

䷁ 坤上

上經

巽

觀

初六童觀

東漢朱勃年二十博通經書言詞嫺雅馬援長稍知書見而自失援兄况慰援曰朱叔陽小器速成智盡此矣卒當就汝就學勿畏也後援爲將軍封侯而功早逝王仲任云燕飛輕於鳳凰鬼走疾於麒麟龜躍躁於靈龜蛇騰便於神龍已望白首乃顯百里奚明於黃髮皆沉重難進之人也故童觀爲吝

九五觀我生君子无咎上九觀其生君子无咎

湯武弔民伐罪不負我生作君作師之重開非常之原而不失天下之顯名夷齊叩馬採薇深念有生名教之重故寧窮餓以死而維綱常於不墜何咎之有故兩爻並以君子稱之或曰觀民何也曰天視自我民視天聽自我民聽非觀民乎又曰志未平何也曰黃農虞夏忽然沒兮我安適歸矣以暴易暴兮不知其非失寧得謂志之平乎故九五以湯武當之上九以夷齊當之先儒有云蠱上九不與天下之亂觀上

易史

上經

巽

九不與天下之治可謂確論

三三 離上

噬嗑

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

易宜云昔五侯僭逼罪狀顯明成帝得於親目非不明也乃不致之法則雷不與電合趙益韓陽之死宣帝非不斷也然皆罪不當死則電不與雷合故曰雷電合而成章

又

刑獄者聖人之所慎言也噬嗑爻詞無一不致慎焉

易史

上經

辛

初之懲小過所以開自新也上之殛窮寇所以除匪類也九四之金矢所以象剛直也剛則不靡直則不撓尤必艱焉貞焉以明其執法之慎也六五之黃金所以象剛中也中則不偏剛則不弛尤必貞焉厲焉以昭其欽恤之仁也若徒恃威明自矜毛鷙郡都董宣輩優為之非聖人意也吾按六爻之辭曰履校曰何校木索也曰噬膚曰噬肉曰噬肺管箠也曰滅趾曰滅鼻曰滅耳刀鋸也聖人之治天下也太上因之其次教誨之其次整齊之整齊之不已而使人嬰木

索受管箠罹刀鋸何其楚痛而不德也仁人而在上固如是乎不當位利用獄聖人之微詞也夫

六二噬膚滅鼻九四噬其肺得金矢九五噬乾肉得黃金

易雖尚象之書然中實有其理兼有其事非一味影响寓言噬嗑卦六二噬膚滅鼻詩注云噬膚最易入故入之深至沒其鼻謂至剛噬至柔之物一舉盡嚙容無雷難以至所噬之膚掩過噬者之鼻也焦弱侯云史稱曹操佻易無威重歎笑至以頭沒杯案中

易史

上經

辛

卽此意象又如六五噬乾肉得黃金乾肉中何以得黃金曰史稱韓嫣以黃金九彈雀時人為之語曰苦饑寒逐金九何謂乾肉中無黃金也此一解奇別可解願至九四噬乾肺得金矢王肅解云金矢所以獲野禽故食之有時得金矢何玄子稱王解深得之且駁舊解指周禮大司寇束矢鈞金之非與乾肺句全不相蒙最不可用子竊謂非是乾肺喻惡人強梗卦中最難噬者惟剛直為性者得之金喻剛矢喻直也此正是斷獄正解何得以王肅之別解沒周禮之正

解也何不相蒙豈不可用

易史

離上

下

聖

賁

許慎云賁飾也以貝卉聲貝水蟲背有文如錦故爲文飾之義京房云五色不成謂之賁文彩雜也傳氏云賁古班字文章貌王肅鄭玄皆云賁黃白色也孔仲達云艮爲山離爲火以火照山之石故黃白色也揚子雲太玄經繼首次二曰黃不純屈于根注易賁卦山下有火黃白色也故曰黃不純也家語孔子筮得賁慨然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦

者吉也而夫子有不平之色者何也孔子曰以其雜也在周易山下有火賁非正色之謂也夫質之黑白宜正焉今得賁非吉兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘者不受飾也且覽孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁亦何好乎繇此觀之則以黃白不純色爲賁其解確矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

獄者生命攸關國之大事无敢折獄正見賁之小利

易史

上經

聖

不敢以當大事也賁者文飾之謂明庶政可用文飾折獄而用深文緣飾沒其情實矣按刑家始魏李悝著法經蕭何定律叔孫通益律所不及傍章十八篇張湯趙禹增至六十篇馬鄭諸儒章句又十餘家七百餘萬言晉杜預云法者繩墨之斷例非窮理盡性之書故文約而例直聽省而禁簡例直易見禁簡難犯古之刑書鑄鐘鼎銘金石所以爲異端無淫巧也宋初增律令因唐舊後滋繁多仁宗欲刪定有謂先朝法令不可輕變帝以問王曾曾對曰此檢王叔子

之官合法官得倚法舞文上下其手耳宜刪繁密以
觀應觀乎此則知貴之无敢折獄矣

切九舍車而徒

東漢杜林博學稱通儒新室時避地河西隗囂重其
志操強以官不可建武初以弟喪告歸囂大憾遣客
遮刺之客見林身推鹿車載弟喪行千里感歎而去
徐班家貧躬耕自給非力不食舉有道仰家拜太守
不受太尉黃璜以禮辟之比璜幸班負糧步千里至
江吳哭喪而去袁閔傷身循節父賀為彭城相閔往
省隱姓名徒步詣之累日不得通會阿母出入白夫
人乃呼入見已輟徒步去此三君者有舍車而徒之
象剛德明體皆可風也

易史

上經

書

三 坤下
艮上

剝

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也
之觀象也

易史

上經

書

初六剝床以足六二以辨六四以膚

以足剝其庶司百執事也以辨則及其大臣矣以膚
則及其貨戚懿親矣凡小人之禍人國未有不變易
人主之股肱而後行其志者趙高傾李斯曹操殺孔
融王莽滅中山所由來者漸矣

六三剝之无咎

六三陰類也已以陰類而能无咎者以應上也高
力士之小心事主張承業之繫小唐室是其象也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝之主也人主當羣陰駢次之時惟宜審幾觀變不可乘剛亟於驅除以宮人寵者猶曰慈以畜之耳若赫然震怒猝起而圖之其變不測非國之利也陳寶訓注之禍千古鑒戒

又

何玄子訂詰云五本君位剝而至四矣過此非聖人所忍言也故特發此爻爲王之后起義蓋后爲宮人主以統羣陰如統衆妾進御而均被寵愛於王若曰與其剝陽以至於凶何如以次承陽之爲得哉周

易史

上經

卷一

禮天子御妻八十一人九人旅進當九女世婦二十七人亦九人旅進當三女嬪婦九人當一夓三夫人當一夓王后尊專一夓凡十五夓而過有魚貫而進之象焉予按周禮女御當夓之說江表文極駁康成注謂王一夓中所御九人自非隋煬金亮之淫妄何以堪之詎周公之聖而定制如是然其所謂女御者決非相從燕寢者不過與女嬪女嬙女嫫之徒分職宮中供御之事云爾此說誠然抑有疑焉夫謂之供事乃諸嬪御之職何得以王后至尊而亦與諸宮人

分當一夓之事乎又不然夫子竊謂當夓者亦祇如外庭三省寓直之例必不能盡被寵愛與否小星抱衾與調實命不猶已與怨歎之意矣詎能必王一御之哉今觀何說亦於此合故附論之

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果不食幸之亦慎之也處剝之極孤陽在上幸遇君子扶危持傾得民以載猶可爲也不慎而小人復用則棟撓厦崩同歸于盡而已賈似道韓侂冑史彌遠之肉其足食乎故曰小人終不可用

易史

上經

卷一

又

何玄子云碩果不食此君子之秋也所謂一不爲少天若祐晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所載天不祐漢則爲王允之死于催汜而小人亦相隨亡故此爻不言吉凶

三三
坤上

復

初九不遠復六二休復六三頻復六四獨復六五敦復

上六迷復

顏子不貳漢高無我皆不遠復者帝王賢聖心學治道咸不外焉故顏曰不違帝曰天授若休復者安於復者也仁者安仁故曰下仁頻復者勉而復者也困心衡慮故曰厲獨復者勇於復者也改過不吝故曰從道敦復者誠於中者也克己省身故曰自求迷復

易史

上經

彖

者迷而不反桀紂秦隋因敗隨之故曰反君道

又

唐虞三代之主不具論以漢高帝言之帝之初入關也見秦宮室帷帳狗馬重寶婦女意欲留之樊噲諫曰凡此奢麗之物皆秦之所以亡也沛公何用焉願急還霸上張良曰秦為無道故公得之願沛公聽噲言即還軍霸上此其不遠復者一又帝數患楚停奪漢兩道聽酈食其謀立六國後刻印未行張良來謁方食具以告良良曰臣請借箸為大王籌之遂發八

難且曰天下遊士離親戚棄墳墓從大王遊徒欲望

尺寸之地今復六國遊士各歸事其主誰與取天下

手漢王輟食令趣銷印此其不遠復者二又項羽與

帝約曰天下匈匈徒以吾兩人今斷鴻溝為界漢以

西楚以東帝欲從之張良曰漢有天下大半而楚之

勢窮力盡今與之約是養虎自遺患也願急擊勿失

帝從之敗羽於垓下此其不遠復者三三者勿失而

取天下之大勢定矣後帝疾甚以寵戚夫人欲易太

子叔孫通彊諫猶未決呂后使建成侯呂澤劫張良

易史

上經

彖

畫策良曰此難以口舌爭也顧上所不能致者四人固請宜來令上見之此一助也使人奉太子書迎四人後太子宴上置酒四人以從上怪問之曰彼何為者四人前對言姓名上乃大驚曰吾求公數歲公避匿我今何自從吾兒遊乎四人皆曰陛下輕士善罵臣等義不辱故恐而亡匿太子仁孝恭敬愛士天下莫不延頸欲為太子死者故臣等來耳上曰煩公幸調護太子四人為壽已畢趨去上目送之召戚夫人指視曰我欲易之彼四人輔之羽翼已成難動矣遂

不易太子以今觀之夫天下未定雌雄角逐由前所云三者失其一焉則以敗天下而不足天下甫定人心未固而一易太子則國本乍搖他變視驟而起以亂天下而有餘矣而帝之從諫無我若轉圜焉豈非所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行者哉得君道耳而迷者反之也

易史

震下
乾上

上經

辛

无妄

彖曰匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

无妄無不正矣備四德往無不利矣曰匪正不利者何也天下有自爲无妄而信心冥行之輒敗者豈少哉苟息之忠尾生之信於陵之廉荆聶之勇以爲无妄則无妄矣而尙得爲正乎利有攸往乎無眚而天命祐之乎人知妄之妄詎知无妄之妄耶善乎陳氏子龍之論春秋也曰天下之變不可勝窮君與民

時相問者也親與義時相害者也理與勢時相背者也或守信失幾或始誠終乖或過讓墜業或專一被讒或忠而不知義或孝而不知術或貞而不知節或同情異勢同勢異德或同德異時天下既衰矣常事恒少變事恒多欲行中庸之經守先王之道無術以處之則惡名空被也其即无妄而不利有攸往之謂與易義春秋其義一也

九五无妄之疾勿藥有喜

易溯云周公之不智孔子之黨君妄即不妄愚按妄

易史

上經

奎

即不妄四字妙解假令周公多一番周旋孔子別一番解飾是用藥而益疾矣綠何大義滅親諱君知禮此道昭揭千古

又

无妄之疾與災有別乎曰災從外來者也疾自中作者也伯奇之孝而放逐子胥之忠而錮鏹災也大舜之號泣周公之恐懼疾也疾至克諧允若德音不瑕勿藥有喜矣若災則猝至不測無可如何而安之若命也何者無所逃於天地之間也

䷀ 乾下
長上

大畜

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
浮山云世儒雄陸左朱易餘固陋動以臯夔稷契何
書可讀爲解不知上古聖人仰觀俯察四時百物莫
非精入深幾之書聖人表之以前民用詩書禮樂皆
飲食也神明默成乃知味耳多識卽默識師古卽從
心制數度議德行卽不思勉之從容也彼故好異高
崎者雖能充類无妄以揮斥天地賤壓帝王然未諳
易史

上經

奎

初九象曰有厲利已不犯災也

浮山云邠原間潛龍之訓卽還鬱州文中獻策不用
卽歸河汾見公卽止早是急流敝屣未能難言不犯

䷏ 震下
長上

頤

觀頤貞吉自求口實

觀頤自求口實此千古觀人之法也顏子簞瓢自樂
孟子謂其禹稷同道孔明三代以下一人晦翁本之
淡泊明志則君子所養可知矣末世士大夫居養氣
體縱欲窮奢胡爲乎來蠹上漁下均所不免迄運盡
勢極饑渴害心乞餘搖尾無所不至嗟呼窮居不恥
噉齷得志而欲其不竊祿不素餐難矣失勢而欲安
家食厲素風抑又難矣此饕餮所以刻於窮凶而登
山採薇者降施至今也夫

上經

奎

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

凡人於飲食男女之際情欲易流往往不顧禮義然
羞惡之心未嘗絕也頤之初九曰觀我朵頤不足貴
也大過之九五曰老婦士夫亦可醜也是動之以羞
惡也董子有云人有廉恥者不生大辱又云天之爲
人使行仁義而羞可恥非若鳥獸然苟爲生苟爲利
而已其得易之旨與

六二顛願貞凶

士君子下同商賈與小人爭錐刀之末如白圭什一
王安石手實是皆有顛願之象非正道也孟獻子不
察雞豚公儀子拔葵斷織知拂經者顏子簞瓢原子
辭粟戒於丘者其得願之貞與

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂願者悖道以自養也酒池肉林沈湎若流類也今
鼎食家一七千錢豪斯萬指而親識窮乏者不能邀
其半菽此無論悖養民及物之道即較孟嘗信陵輩
易史

資舉火者萬家其豪舉亦不侔耳季倫見收奴輩何
曾後無遺種寧不悚然汗下哉

䷧ 兌上

大過

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

時當大過賢智之士多矯枉過正互相標榜以爲名
高如季漢黨人之類君子以世道爲已任而中持其
衡豈肯隨時而矜已甚之行哉

上六過涉滅頂凶无咎

王輔嗣云龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直諫以忤
無道之王途至滅亡功雖不成其意則善復有何咎

易史

上經

奎

愚謂文履善黃石齋皆過涉滅頂者殺身成仁浩氣
兩間何咎之有班掾論翟方進曰王莽之時蓋乘天
威雖有貴青無益於敵義不量力懷忠憤發以殞其
宗悲夫亦不可咎之意與

又

浮山云過此牢關何有咎譽世人刻論拾克聖賢總
爲媚濁流而自解耳凶不可咎一語胥濤橫島且爲
生風况歌丁令洋之詩乎

三坎上

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重險也需之不陷蹇之能止非重險也惟重險則智者無所用謀勇者無所効力遠近無可逃之地天人無可恃之處君子於此亦惟心之亨焉耳心之亨者遭日折而不回歷九疑而愈信夷齊之得仁箕子之正志有孚心亨而已其行寧不可尚哉

又

易史

上經

奎

禍亂之作以開聖人不遇盤錯不見利器此起庸振懦勉人有爲語耳若夫運當流極世盡淪胥雖有命世之才無以成弘濟之功習坎六爻不得一吉維心亨者不怨不尤僅心亨焉耳往有功者未出中求小得焉耳孔孟生衰周之季葛公當漢祚之盡文山之燕市秀夫之厓州石齋之婺州謂之何哉吾友陳鐵山有言荆棘滿地蘭茝無下種處不禁三嘆此言六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

英雄無用武之地氣數當極盡之秋有功得乎李宏甫云身在險中可速出乎是以君子不喜其能出險

而復喜其能巽入於險何以故蓋當此無可奈何之時必有可以奈何之勢然後徐定以圖出若西伯之美里是已是故既入於險即安於險勿用勿遽求出爲也方且以險爲枕而入於坎窞之中斯爲處險之第一義耳是以不遽出也此時欲出終心無功故唯六三獨得處坎之道而又辭復以勿用示戒焉若初正自入於坎者也既入於坎窞矣欲以誰尤耶陳東

易史

上經

奎

歐陽徹革是已若上幸已出於險者也而復繫轡縲寘叢棘仍有三歲之囚焉是亦不可以已乎李固陳蕃革是已皆世之大賢人者卒之身不保國受殃而徒以名節稱傷哉

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

八純卦六爻俱無正應唯以比而相交際爲義際與唐虞之際同意但唐虞際其盛此居坎險之際耳唐四臣位進而附五有欲出險之意真情相向樽酒簋

無繁文之飾用正納牖有巷遇之誠君臣相遇如
勾踐之於范蠡先主之於孔明患難相依卒以有
故終尤咎燕子璿云四非五无與為主五非四无與
臣信約交歡際之謂也

易史

上經

案

離下
離上

離

初九履錯然敬之无咎

火性炎上故於內卦之始言錯外卦之始言突得之
在敬失之則焚身叔夜正平聞此故矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟固

離為日三過中前明將盡有日昃之象於是時也樂
大知命富貴浮雲優遊自得如鼓缶而歌足矣若不
宴不雅倚戶號咷以自消鑠豈不始大耋之肉哉謝

安石年在桑榆賴絲竹陶寫亦是此意

九四突如其來如焚如死如棄如

九四繼明之始天命初回人心未向王者之因革損
益貴從容斟酌至於中正以作離四方秦政甫平六
國掃蕩典制督責恣行卒之龍石告頌社稷為墟項
籍暴興暗啞之氣所至殘滅竟身死東城五將支解
突焚死棄明有其事易象蓋可忽乎

又

章本清云明之於人猶火之於木火宿於木而能焚

易史

上經

案

木明本於人而能害人顧用之何如耳九四不中不
正剛氣燥暴其害若此人以聰明才智為氣所使而
其禍反酷烈矣可不戒哉古占法載隋煬帝來江都
筮易遇離之賁乃以離宮為寺名曰山火取卦象也
後改曰山光在揚州北十五里名灣頭後帝被殺離
宮灰燼焚如死如棄如可謂奇驗王觀清賦詩云不
須談賁卦興廢古今同

上九王用出征有嘉折首

離卦六爻以柔吉以剛凶離之上明之盡也出征所

首不及其醜柔而不過乎剛也王允誅董卓而不赦
其黨逼催汜以再亂裴度擒元濟而不及一人遂使
蔡人如吾人得失之效亦可見矣

易史

上經

中

龍性堂易史叅錄

閩縣葉矯然思菴著

六世孫夢曾修林校

下經

咸 兌上 艮下

咸

九三咸其股執其隨往吝象曰志在隨人所執下也
公孫弘阿世胡廣中庸馮道長樂無所往而不隨人
彼固有所執以為浮沉媚世之術孔子曰志在隨人
所執下也蓋甚鄙之也

易史

下經

恒 震上 巽下

恒

初六浚恒貞凶上六振恒凶

新進喜事抵掌抗談賈生之浚恒也不免絳灌之讒
經生當國變制紛更王氏之振恒也竟貽執拗之誤
承塵弔鵬津橋聽鵬所由來矣非凶而何

三
三
三
乾上

遯

家曰遯而亨

蘇子瞻云遯以二陰伏於四陽之下小人之黨漸盛其勢浸張君子猝起與爭爭而不勝則其禍及朝廷而裂於身家天下事不可為矣故莫如遯以察其變而徐圖之若無與於彼者而使之不吾忌迨久而勢利之交傾傾而自相攻或依於正人君子以為名又其勢也夫然時至事起乘其瑕隙而後收之可以大

易史

下經

二

得志是以有亨道焉故曰遯而亨

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

京山云積陽為天積陰為地山起地中有似陰長遙望山若連天登山而天遠若遯去者故有此象觀面而遯人莫之知夫子之見南子遇陽虎是也

九五嘉遯貞吉

遯九五與訟九五同人君不言遯嘉遯者嘉高尚以風世也高祖徵聘商山世祖物色嚴陵是矣唯上有正志之君斯下有固志之臣二之象曰執用黃牛以

固志也箕許當之五之象曰嘉遯貞吉以正志也堯

禹當之

易史

三
三
三
乾下
震上

下經

三

大壯

大壯利貞

唐滂清流其初之壯壯乎寶陳閹禍其三之用罔乎胡廣孔光之中庸其五之喪羊乎元祐司馬之紛更其上之不能遯不能遂乎若二之貞吉時靜而靜能守中也四之貞吉時動而動能健往也盡善而得正者唯此兩爻可以為法

離上

晉

九四晉如鼫鼠貞厲六五悔亡失得勿恤往吉无不利
人臣忠不節儉饗養敗類者無論即如管氏三歸霍
氏封殖終非潔已奉公之道此九四鼫鼠所以厲也
人君忠不廣大誼不謀利道不計功三代以下難言
之漢武多欲宋神喜功與醒醒者遠矣此六五之失
得勿恤所以吉也故淡泊明志者爲純臣違道干譽
者爲小補云

易史

下經

四

離上
坤下

明夷

明夷利艱貞

邱行可云明夷六爻以商周時事言之上其紂乎五
爲箕子之奴也四爲微子之去也三爲武王之伐也
二爲文王之囚也初爲伯夷太公之避也不及比干
者明夷之際艱貞以自全故不言殺身成仁也孔子
曰作易者其有憂患乎又曰其文王與紂之事邪心
焉傷之矣

彖曰內難而能正其志箕子以之

內文明外柔順以蒙大難文王以之利艱貞悔其明
內難正志箕子以之推此志也叔度居亂世君俊顧
厨皆其師友而黨禍不及嗣宗立身汚朝日無滅否
縱酒自全梁公事女主縱博襁褓竟復唐室使三君
子不知用晦委蛇保身成事烏能得行其志哉未易
爲流俗人道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往王
人有言

易史

下經

五

蘇子瞻云垂其翼所以示不飛之形也方其未去也
垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也
是何也懼不免也有攸往者往就二也何以知之以
下稱主人知之二爲卦主故稱主人即二老之就文
王有言謂訝其去之早也洪範以言屬火故離有言
象然使去志不決俟其傷之及則不能去矣此薛方
所以爲明揚雄所以不獲其去也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

應天順人無違剛欲速之心是之謂貞書曰天惟五

年須暇之于孫認作神主罔可念聽詩曰於爍王師
遵養時晦時純熙矣是用大介則其證也李子思云
武王處明夷則以不可疾為貞箕子處明夷則以利
艱為貞各當其事也

箕子之貞明不可息也

按明夷自初至五一爻一聖人也蓋惟居治世而天
下之道出於一居亂世其道多矣不達是者不稱精
義入神李宏甫云大難外難也唯外難可以計較求
出亦可以晦明不入若內難則出不得入不得真難

易史

下經

六

矣故箕子之明夷晦不息明亦不息夫子特深贊之

又

蘇傳云明夷之主在上君子當其世力能救則救之
六二用拯是也力能正則正之九三南狩是也既不
能救又不能正則不敢辭其辱以便其身六五之箕
于是也嗟夫人臣至不敢辭辱以便其身幸則為衛
武子范大夫不幸則為文履善李若水傷哉

明夷初九曰明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言此孔子厄於陳蔡之象也飛垂其

翼去衛適陳也絕糧莫與三日不食也于路愠見主
人有言也困之上六曰困于葛藟于臲卼曰動悔有
悔征吉此孟子論德慧術智之義也葛藟臲卼存乎
疾疾也曰動有悔操心慮患也征吉故達也注易者
更不別求箋解矣

孔子於明夷九三曰南狩之志乃大得也於革九四
曰改命之吉信志也湯武之事聖人所難言故必推
本於志以告天下後世所謂有伊尹之志則可也亦
春秋之志與

易史

下經

七

離下
三三
巽上

家人

彖曰家人有嚴君焉父母之謂也

或問於邵二泉曰嚴君父母之謂然則母亦稱嚴乎
曰母不嚴家之靈也禮上下之分庇子弟之過亂內
外之別慢雌薄之儀父雖嚴不能盡察者必母嚴乎
內而後中外齊肅家道成也慈母有敗子不其然歟
婦子嘻嘻失家節也

曆大云有物有恒有閑有節後世嘻嘻以自便而

婦坊表偏匿畫前之無分別者將以知母不知父之
洪荒爲道耶且唾奠雁而麾之矣率獸女禍神人妨
此午會豈無故哉

易史

離上

睽

彖曰睽之時用大矣哉

睽卦六爻皆有始睽終合之義方其睽也爲喪馬爲
睽孤爲天剝爲張弧及其合也爲勿逐之復爲元夫
之遇爲于巷爲噬膚爲有終爲遇雨自古叛亂之禍
萌於睽阻成於猜嫌故六爻深明睽有必合而誠不
終誣所以勸忠也君子不幸處危疑之地負睽離之
罪唯有貞信不貳以理自固俟夫天之終定而已

三三
上

六四往蹇來連

鄒汝光云連桓公管仲之交者鮑叔也連簡公于產
之交者子皮也

九五大蹇朋來

陸士衡云大人于興利在攸往以海者川崇山唯壤
韶濩錯音袞龍比象明明衆哲同濟天網劔宜其利
鑑獻其朗其朋來之謂歟高光非張蕭耿鄧無以成

易史

下經

九

配天之業張蕭耿鄧非高光無以効從龍之功庶乎
咸有一德矣乃若劉禪之葛公唐肅之令公皆以中
常之主得大畧之臣難言同量卒以不振彼江左南
較之君若臣或均不足有爲或有臣無君或有君無
臣欲以謀濟蹇而稱朋來不亦難哉不亦難哉

上六往蹇來碩利見大人以從貴也

蹇時君道貴於師道故上雖居外卦必視聖明以明
貴賤一尊之義嚴光周黨亦來京師華山墜驢何効
敘申公之善對乎庚冰定出世人致敬人主之禮正

所以平萬世虛憊亂分之變也

易史

坎下
震上

下經

十

解

彖曰解之時大矣哉

解則險已平矣不知天下有至險未解者方且高張
君側援引庶位則小人是已狐者小人之妖毋者小
人之賤隼者小人之鷙負乘者小人之僭狐不獲則
中血不來毋不絕則朋不平等不射去則悖亂無已
時寇戎無寧日矣德宗解奉天之圍信虛杞以再亂
司馬革熙寧之法川蔡京而中變明君察相何可不

三復此言

九二田獲三狐得黃矢貞吉

楊廷秀云田者力而取之也矢者我直則壯也黃者
中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不
直雖行必格去小人而不中雖甚必亂三者盡矣又
能貞固以守之則吉矣不然鄭朋得以入望之封倫
得以入太宗矣

易史

兌下
艮上

下經

十一

損

損有孚元吉

損有二義抑損節損也謙之皆吉節之不傷財不害
民是皆損也然必有孚出之不然是新莽象恭也公
孫布破也詐而已矣

上九弗損益之

從古清節堅貞之士皐壤山林若無與於人家國事
者而其風教所被為朝廷養元氣為流俗起頑懦為

名教扶綱維其益大矣雖十朋豈足道哉故曰非許
由無以彰唐帝之大非伯夷無以見武王之義非嚴
陵無以成光武之美

易史

下經

圭

益
震下
巽上

夫子於益下之道極贊其美彖云民說无疆又云其
道大光又云天施地生其益無方可謂至矣周公之
爻於初六云利用爲大作大作者大繇役也大兵大
獄皆大作也六三云用凶事大喪紀也六四云利用
爲遷國夫遷國之變視大作大喪抑尤甚矣然能以
益下爲心則困心衡慮無不吉而免咎成湯盤庚之
遷毫遷殷公劉太王之遷豳遷岐且以基王業而作

中興焉卽如江左南渡之君臣苟以惠下爲念亦可
偏安延祚惟立心無恒督責自恣則二世之望夷絰
侯之大去邨子之無歸莫益或擊之凶詎能追哉

易史

下經

圭

夬
乾下
兌上

彖象爻訓三聖人總爲去小人而發蘇紫溪論之極
詳其云其露之變以小人攻小人也不知揚庭之義
也元祐之朋以十人制千虎也不知孚號之義也以
手推席徒犯壯頰之凶產祿猶在凶防替戎之戒非
有厲也何進徵卓紹卒以釀禍昌遐結朱溫竟以啓
災皆卽戎而非自邑也故決而不進則禍集於君父
決之而勝利亦不在國家夫惟極治之世抑孔王於

未形而竟陸不勝化庶頑於並生故暮戎不起策之上也不然寧寧羊毋壯趾寧遇雨毋次且此溫太真狄梁公所以權宜成大事也何者決而和也

初九壯於前趾往不勝爲咎

君子慮勝而後動故勝在往而不能必勝而往能無咎乎京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困於宦官皆不勝而往之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

上六恃其應三而比五號使助已二與三爲鄰與五

易史

下經

十四

爲應聞上之號安得不惕雖其伺隙而動或與戎於暮夜之時二弟守中不動則上必自窮何能爲乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅卧是也彖所謂不利卽戎者惟上六當之二白勿勞憂恤爲次變離明警幾故用其壯若此五代史載唐明宗時路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜卽告晏請勿驚其稟命有自察公正直不敢動劒匣劒而去繇是晝夜於懼以備不虞召董賀參遇夫二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏終

無出朱子語錄載王子獻占遇夫九二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪師

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡无咎三與上應當夫之時應爻乃其所欲夫者聖人獨懼其不中也故爲之戒曰與小人處而剛壯見于顏面凶道也何也小人我疑則反噬必不免矣君子誠有夫而又夫之心則雖行獨而與其配爲友至若和合成雨跡若爲所濡衆陽且有我愠者而終必夫去小人何咎之有何者不如是不足以濟其夫也其用益

易史

下經

十五

密其惕益深而未嘗少露其幾王允之於董卓溫嶠之於王敦顏杲卿之於祿山狄仁傑之於武氏皆似之

上六无號終有凶

上六當夫之時號呼其正應之三是九三所稱惕號者也今三且夫夫則止應不可號矣又號呼其近比之五是象辭所稱孚號者也今五亦夫夫則近比不可號矣夫以五陽上進一陰豈能久存而猶號呼者所謂將死之鳴垂盡之音也故絕之曰無以號爲爾

之終有凶固其宜也且亦戒三五也曰不必惜其號
彼之終當有凶不能免也蓋小人計畫無復之必求
合於君子君子或忽其孤而不虞其變為調停包荒
之說使其餘孽尙存未有不為所復者唐之五王不
除三思其監也

易史

䷀ 乾下

下經

六

姤

蘇紫溪云以陰陽流行言之復為天根陽含陰也姤
為月窟陰含陽也不有天根孰為之顯不有月窟孰
為之藏陽不遇陰陰不遇陽即天地無以成含章之
化況世道哉聖人之心天地也謂陰可與長而不抑
之固非也謂陰可終絕而使之不遇亦非也女不可
使壯豕不可使蹢躅何其慘也魚可包瓜可包何其
宏也凜凜然履霜堅冰之防休休然納汚穢垢之量

不亦善乎堯工比周庶頑殄法三監不靖殷士怙寵
豈不駸駸乎蹢躅之漸而侯明捷記引以並生敷告
要囚悲於式訓未嘗引繩而批根也凡以化之於包
容而潛消其不肖使天下小人盡為君子亦如品物
之並生於天地間而後快也故曰聖人一天地也此
可與子瞻論泰之義參看非學究家所及

又

易鑒云齊桓公七年始伯十四年陳完奔齊亡齊者
已至矣漢宣帝甘露改元而王政君已在太子宮唐

易史

下經

七

太宗即位而武氏已生於前二年宋藝祖受命之二
年女真來貢而宣和之禍已伏林甫相而唐禍丁謂
進而宋危極深研幾故謹於微

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也
有隕自天志不舍命也

蘇傳云陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也
君子不以命廢志愚玩此爻秋梁公委蛇女主溫太
真深結逾數皆得含章之意而卒得行其志華亭徐
公階與分宜同相徐鑒貴溪諸城之敗曲奉之佯為

後警治第江右結姻世舊情好甚篤分宜坦然不疑
且已卒皆友之居長卿嘗華亭奸過曹瞞未知其志
也使祖疎者爲之收露矣亦可稱得會章之意若吾
福清之於魏瑞因罪訪而諭其罪重哀求自全而語
其辭嚴衛皆中正之道卒以折其邪謀而不虞其噬
已孰識其非會章有陷之深心哉

易史

下經

萃

三三坤下
兌上

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

地上有澤水之聚也不言澤在地上而云澤上於地
言上於地則爲水方聚之義也水聚則決必有以防
之水乃滯人聚則亂必有以制之人乃定王注謂聚
而無防則衆心生是也除者去舊取新之謂也器久
則必敝除而修之非右武也特戒不虞而已天下之
患多生於所不虞度故戒之衆言假廟而聚言除戒

者於盛聚之時而防其衰散於至順之時而虞其不
順也抑國之大事在祀與戎此兩者萃道之至大者
乎邱行可云天生五材誰能去兵奸兵亂也去兵亦
亂也如秦皇之銷鋒鏑鑄金人李唐之議銷兵則非
謂之除戎器漢武帝承文景富庶之極至窮兵黷武
以事四夷又豈戒不虞之義乎

九四大吉

萃以二陽統四陰九四近臣而有聚人之勢幾於二
君權之所萃皆亦集之駸駸有僭偏之嫌矣明農告

易史

下經

九

歸聖人之大吉也苟非其人烏能免於後世之事先
至遺命孔明云嗣子可輔則輔不則君自爲之以孔
明之賢君猶疑之況其他乎故周公以大吉爲戒若
曰唯大吉而後无咎焉耳蓋傲之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

比以一陽統五陰一則專專則衆陰順從惟五之歸
萃之九五爲四陰所歸尚有九四以分其萃若成王
有元公太甲有阿衡也太甲處仁遷義成王宅心不
敢康善始善終所謂元永貞而悔亡者與

坤上

升

上六冥升利于不息之貞

冥升者冥於盈虛消息之理知得而不知失知進而不知退知存而不知亡也如登浮屠一氣騰上及至合尖汗滿神憊別無駐足餘地勢必趨下一有蹉失嗟悔何及李斯淮陰張華輩覆轍可鑒葛公鞠躬盡瘁死而後已利不息之貞也夫

易史

坎下兌上

下經

干

困

彖曰困剛揜也

坡公云九二爲初六六三所揜九四九五爲六三上六所揜故困困者望而見制無如之何之詞也陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陽不能堪而至於戰戰者有危道焉而無所爲困困之世惟不見侵而見揜陰有以消陽而陽無所以致其怒其爲害也甚矣坡公說困字真如漢帝國白登孔子厄

陳蔡妙絕

有言不信

蘇秦說秦王不合金盡裘傲困於易水之上問其鄰子貨布一疋與千金鄰子不與夫一布而償千金其利亦厚矣而鄰子不與者何鄰子不信秦之有千金也豪傑之士當不得志之時出言而不見信於人如秦鄰子者何可勝數稽叔夜下獄及對簿而不自明人問其故曰吾義非不直神辱志沮有死而已嗚乎困之於人豈不甚哉

易史

下經

主

象曰澤无水困

昌黎傳何蕃云譬之水其爲澤不爲川乎川者高澤者卑惜乎蕃之居下其可以施於人者不流也居下不流斯困矣此澤水困之義也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

此爻以事人言之苟或仕操賄空器之禍陸機入維兆黑幕之內以制人言之先主伐吳焚師崩於白帝符堅伐晉敗歸逼於慕容孔子曰非所困而困名必辱非所據而據身必亡此之謂與

井 坎上

井

子瞻以三陽爲泉三陰爲井蓋陽實陰虛初曰泥四
曰甃上曰收非井象乎二曰射三曰潔五曰冽非泉
象乎以卦序而言則初之泥方掘之井也四之甃已
修之井也上之收則出汲之井矣二之射始達之泉
也三之潔四之甃已修已潔之泉也五之冽則可食
之泉矣又以二爻爲一側則初二皆在井下不見於
用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見於用故

易史

下經

重

三爲潔而四爲甃五上皆在井上而已見於用矣故
五言食而上言收也以人事擬之初二如巢許三四
如孔孟五上則堯舜伊周也此解奇創恰合真堪枕
秘

革 兌上

革

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革
睽之上火下澤特性各異趨耳若革之澤上火下水
決則火滅火燃則水涸有不相容之勢矣故曰相息
睽之二女同居中上少下特志各異歸耳若革之少
上中下倫序有乖反成仇隙有相害之心矣故曰不
相得天下事苟不至如水火如二女聖人豈輕言革
乎盤庚矢言不啻三就之告子產與頌奚殊已日之

易史

下經

重

乎後世商君之革瑣於棄灰王氏之革端於手實其
始也無已日之信其究也爲莫大之悔矣

象曰澤中有火革君子以治曆明時

王汝極云君子因革象得治曆法曆須年年改革不
改革則天度漸差此治歲差法也定曆元特其統體
耳夫日行不由赤道晝長在赤道北晝短在赤道南
赤道卽黃道也赤道如兩交差自冬至爲始冬至後
漸近北夏至後漸轉而南至次年冬至復元度此一
歲周天之說也正東爲卯正西爲酉正南爲午正北

爲子一日十二時而日歷十二位乃定方也天以各
經宿分十二次乃動體也日躔既有歲差則昏旦亦
必有差唐虞初昏乃今戌亥之時唐虞之仲冬月在
虛漢太初冬至日在牽牛唐宋日在斗元明已入箕
矣自漢武較堯時已差二十度明較帝堯時已差五
十餘度矣三代時未有歲差之法至晉虞喜以爲五
十年差一度宋何承天以爲百年差一度隋劉焯又
折衷之七十五年差一度及唐一行以八十二年差
一度元郭守敬以爲百年差一度半究無定論唯杜

易史

下經

書

預云治曆者當順天以求合非爲合以驗天楊敬仲
云天道不可窮盡可窮盡者非天道此治曆明時不
盡以格例定也此論至矣

鼎
離上

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎爲重器聖人之所寶古者傳國以鼎猶後世之璽
也庖羲氏興神鼎一統天地萬物而一之也黃帝作
寶鼎三象三才也禹鑄九鼎象九州也武王克商遷
九鼎於洛邑義士猶或非之王孫滿對楚子以爲在
德不在鼎則亦正位凝命之說也

初六顛趾九四折足

易史

下經

書

孟明二陵子房博浪皆有顛趾之象然天卒老其才
以成大用者是出否以得子也王衍虛聲安石悞國
則折足而覆餗矣古之君子料能而行度德而處故
悔吝去於身而成名於世子嘗謂殷浩房琯不量其
身范增荀彧不量其君孔子曰德薄而位尊知小而
謀大力小而任重可不爲之大哀哉

震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉九四震遂泥

老泉明論曰叛父母褻神明則雷霆下擊之雷霆固不能為天下盡擊此革也而天下之所以兢兢然不敢犯者有時而不測也使雷霆日轟轟然遠天下以求夫叛父母褻神明之人而擊之則雷霆未必能盡而其威母乃褻乎乎瞻本此意以傳震之初四兩爻最為透闢其云震之為道可試而不可遂試則獲而

易史

下經

乘

無窮遂則玩而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞笑言明其不常用也惟不常故二陰莫敢犯其鋒此雷霆之威不測人之所以兢兢而不敢犯之說也九四震而不知止者也故泥泥者言其不能及遠也故二陰皆以處而不避於道為未光此使雷霆日襲其威未必盡天下人而下擊之說也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

舍通云二乘初剛是以柔弱而當強暴之憑陵震之

來而危厲也勢之不敵如彼何哉為二等之唯有退

避一策可以圖存但當棄其所有遠遷以避其鋒而勿與爭則中正之德可為善後之圖矣太王避狄遷岐而終能存周沛公避羽就漢中而卒以入關是也王臨川曰此爻有墮甕勿顧之達當有珠去復還之喜其喪也乃所以為得也

易史

下經

毛

艮上

艮

象曰敦艮之吉以厚終也

按艮止也知止不殆阿衡告歸公旦明農留侯友亦松蘿侯入衡山二疏解組為世笑談皆知止不殆者故艮之上有厚終之吉焉

三三
巽上

漸

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

潛老夫云士之可比孟光者貴在素其井春耳居常有食無求飽之音自然有委蛇退食之異禮耕學耨嗜茹道真三旬不火而聲滿天地以浮雲爲潤胖豈謀稻粱者乎

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

易

下經

未

孔文舉意氣豪邁目無阿瞞范史稱其猛虎在山藜藿不採然失巽順之道卒以不免古今歎惋吾福清文忠公相神熹兩朝時宦妾錯互門戶水火而公樂易柔和苦心調御當時未免有身受老成之福而國食朽蠹之譏然所全亦已多矣其知漸之六四者與以視乎不復不育者何如也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

李宏甫云六二中正白守衎衎然飲食自若獨立無營是孟光也此其志豈徒素飽已哉五之漸于陵也

非不安也不肯苟而安也三歲不孕非不肯也不肯配而育也然而終莫之勝者一擇時不嫁一簡斥數婦到晚始愜所願梁鴻是也此之謂女婦父之二五當之矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

此女子之貞不字有漢廣江永之風者楊敬仲云人心爲進退得失所亂則食進不克退巽能退者必其心不爲進退得失所亂者也儀者儀則也曰其羽者就鴻而言言其羽翮整肅於飛有序可爲儀法也漸

易

下經

未

上之羽可儀與蠱上之志可則同蓋百世之師也石齋云鷹揚之烈不偉於二餓夫狙擊之功不加於四老人麟閣之勲不高於一客星信哉

歸妹
上

帝乙歸妹言不驕夫家也君之袂不如娣之袂良言
尙儉不尙飾也惟然則女德之盛如月幾望故稱吉
焉然此百不見一也夫人生賦形爲女而能福澤令
終者較之丈夫尤難以予所見女流中不下什百非
歿則寡非賤則貧非反目則無子皆怪之憫之實命
之不猶與或德涼致之與今觀歸妹六爻惟五備德
爲吉初與二婢妾之屬耳二爲棄婦四爲愆期上則
苟合愈不足道史遷稱既歡合矣或不能成子姓能
成子姓矣或不克令終豈非命哉

易史

下經

五

豐
上

燕傳云蔽覆也蔽之全者也見斗暗之甚者也沛施
也蔽之不全者也沫不明也明暗雜者也六五之爲
部上六之爲沛何也二者皆陰也而六五居中處暗
以求明上六處高強明以自用六二之適五也適於
全蔽而甚暗者也夫蔽全則患蔽也沃暗甚則求明
也切六五之暗不發則已發則明矣若夫九三之適
上六則適於明暗雜者也用人則不能自用則不足
故不可大事也君子不畏其蔽而畏其雜以爲無時
而可發也爲之用則不可不爲用乎則不敢故折其
右肱以示不用而後免也此論子瞻全爲神宗而發
子瞻在神宗朝王安石執政惡其異已使御史謝景
溫論奏其過窮治無所得遂請外通判杭州既而徙
密徐湖三州李定舒亶復撫表語詞詞燥孽訕謗逮
赴獄欲與之法安置黃州故有折肱不用之語云然
從古昏庸之主實不外此患昏主蔽全暗甚有譏不
見有賊不知漢獻明熹同無論矣惟明暗雜者見賢

易史

下經

五

而不能舉見不賢而不能退悅而不繹從而不改如唐立梁武者雖不謂之庸主不可得也

上六豐其屋蔭其家窺其戶閔其无人三歲不覲商

揚子雲云炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實

天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正是幽意

左宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯

廖告人曰無德而貪其位在周易豐之離弗過之矣

間一年鄭人殺之

易史

下經

豐

離上

旅

六二旅即次懷其資得童僕貞

晉文公之奔也至楚楚享之至齊秦妻之資之以適

他國所謂旅即次懷其資也腹心有子犯子餘股肱

有魏犢賈佗矣又得秦之三千人實紀綱之僕所謂

得童僕矣

六五射雉一矢亡終以譽命

王者無旅旅則失位天王出居春秋傷之故此爻不

取君位象然少康逃虞思之國宣王匿召公之家是

亦旅也謙柔自牧文明在中可以挽人心則天命者

其旅之六五乎

又

六爻惟六五得柔順之德以終譽命則知徑情剛戾

非旅人之宜矣管寧居遼海不以清議格物公孫度

以下皆安之禍衛客江夏不勝騎抗竟貽大僂豈非

終譽號咷之明驗與

易史

下經

謙

巽上

巽

象曰隨風巽君子以申命行事

紫溪曰商之盤庚周之洛誥諄諄語言之間聖人何

心哉欲民知吾心之所在而後行耳苟無其心而徒

鋪張於命令之煩則元朔之詔不能回廉恥之風建

中之詔不能戢強藩之弊雖申命何益哉

九二巽牀上九巽牀

二之巽牀精神積中委曲上達如公旦金縢阿衡相

宮有史事紛若之象卒以悟王為得吉若上之巽卦
謂彼為事毫無匡正譏諷面諛之屬耳故直以凶儆
之

易史

下經

書

兌下
兌上

兌

象曰麗澤兌君子以朋友講習

浮山云好學多良師友是第一福邵原曰一則養其
不孤二則羨其得學又况得訣歸來不為涓蜀梁與
匿掃除者所惑非更一福耶所悲抱經桴鼓漆書推
車包咸張融訓誦白若為難耳
六九和兌九二孚兌六三來兌九四商兌
和兌孚兌者協衷感有一德是也來兌引兌者非道

之悅逢君之惡是也商兌未寧介疾有喜者晉武信
杜預而平吳憲宗任裴度而滅蔡是也此卦有義無
象亦變文也

六三來兌凶

蓋初二四具剛中之德乃君子也說之不以道豈能
說哉求親而反疎矣如弘明嘗元忠之龔彭孫濯李
憲之足丁謂拂萊公之龔皆為人賤而至今有遺羞
焉豈不凶

易史

下經

書

兌下
兌上

渙

蘇紫溪曰渙之為義以人各有心不相聯屬貫通天
下之事至於破壞皆由此也故勢隔九則則興利除
害之情壅事分爾我則引手濡足之誼疎大臣養交
則背公死黨之徒出小臣顧身則分猷胥感之念微
此皆人心陷溺世道坎險而不收拾渙也者渙去下
險而巽以行之如風行水上凍結冰釋而水流渙也
是故初乘壯以拯二九二奔机以就五皆渙也三渙

其躬四渙其羣小臣不肯君大臣不營私也上六渙其血統陰私之盡也而五位王居則渙汗其大號曰降其德意以煦待澤之民而後天下四海關節脈絡無不貫通精神意氣無不聯屬茲渙也固所以爲聚與

九二渙奔其机悔亡

重耳出亡適齊齊侯妻之甚善焉有馬二十乘將死

於齊而已矣桓公卒諸侯畔齊子犯知文公之安齊

而有終焉之志也欲行而患之與從者謀於桑下豈

易史

下經

美

妾在焉莫知其也在也妾告姜氏姜氏殺之而言于公

子曰周詩曰莘莘征夫每懷靡及夙夜征行不遑啓

處猶懼無及况縱欲懷安將何及矣人不求及其能

及乎日月不處人誰懷安昔管敬仲有言曰畏威如

疾民之上也從懷如流民之下也見懷思威民之中

也齊國之政敗矣晉之無道久矣從者之謀忠矣時

口及矣公子反國可以濟百姓敗不可處時不可失

志不可棄懷不可從子必速行乃行厥後重耳入晉

遂霸晉國皆犯與姜氏之力所爲渙奔其机而悔亡

者也

六三渙躬六四渙羣

人臣顧身則公爾忘私之念微世治多忠臣世亂多

孝子言不渙其躬也人臣養交則背公死黨之徒出

去河北賊易去朝中黨難言不渙其羣也三能忘身

所以无悔四能不黨所以元吉

明末廷臣紛紛告養故云多孝子崇禎思

宗諱也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

野同錄云渙其羣羣而不黨也人豈不黨類謂無偏

易史

下經

毛

黨耳大臣既能渙躬休休無媚則自光大矣光大則

渙其羣而有丘矣牛李蜀洛紛紛起於偏見後世恨

背公黨而遂不辨臧穀此小人所以反借渙羣宗班

君子君子反避吐哺之嫌甘荒廢館私第謝客因有

惡人談經濟而獨命師表白不學問而托言無技者

可謂光大乎歐陽朋黨論景逸朋黨說正謂此耳初

奚謝安舉親裴度賞諫官果其光大又何避焉

節
巽上

上六苦節貞凶悔亡

永叔云異衆以取名責難以自刻者鮑焦申徒狄之
流石齋云君子不求信乎人求信乎已求信乎理道
可該節節不可該道首陽荊蠻已進乎道矣抱石隕
淵是豚魚之信君子不爲也然无咎者何也紫溪云
戔戔之雷可以其德磴磴之守可以寡尤何悔之不
亡是故聖天子賢公卿不可無甘節之度士君子不

易史

下經

秉

可一日無苦節之心

巽上

中孚

九二鳴鶴在陰其子和之上九翰音登于天貞凶

卷阿之鳳伐木之嘒鶴鳴子和類也精衛填波鸛鳴
滅火翰音登天類也九二之孚山中而出故聲氣相
應幽隱必和上九之極信備其窮匹夫小諒溝瀆自
經耳中不中迥異如此

易史

下經

三

巽上

小過

小過者陰過也陽大陰小陰過之時君子道消凡事
謹密退讓宜下不宜上可小不可大過祖而遇妣不
及君而遇臣寧密毋疎寧過防无或戕寧弋穴无飛
鳥晏子待崔慶國倚賂伯石陳實弔張讓狄仁傑交
二張康德涵見劉瑾是其事也文王脫囚羑里全是
此等妙用故曰作易者其有憂患乎

又

東坡云小過之君弱臣子當自痛貶以張君父退之
云天主聖明臣罪當誅二公深得文王宜下可小與
三過之意至六二云過祖遇妣六五云西郊公弋等
語想見有邵姜姬造周非一應揚能事隱隱躍躍言
外寄意故朱子於此卦每云交義未明當闕正所謂
言曲而中事肆而隱而後人必強爲之解非鑒則支
矣

九三弗過防之從或戕之

自古君子小人不並立而君子常負小人常勝者何

易史

下經

罕

也君子疎小人密君子寬小人刻君子難進而易退
小人難退而易進也孔融之於曹操李固之於梁冀
張九齡之於李林甫顏真卿之於盧杞趙汝愚之於
韓侂冑史傳所紀不可勝指易曰弗過防之從或戕
之所由來矣

三三 離下坎上

既濟

古來制治保邦人多徬徨於禍亂方興之日而智者
必深慎於垂成宴安之候蓋垂成易忘而宴安酖毒
禍亂之階也故易於既濟三致意焉蓋時當既濟動
云已安已治矣天下可以惟吾所欲爲耳周穆之轍
隋煬之駕秦皇漢武之廟祀征伐由此起焉卒至危
亂潰亡而不可救今觀既濟初九曰曳其輪无咎則
車馬進行之擾息矣六二曰喪弗勿逐則喜事淡入
之跡亡矣九三曰高宗伐鬼方三年乃克則急功欲
速之念止矣九五曰東隣殺牛不如西隣禴祭受福
則神仙封禪之誕絕矣而九始戒終亂終惕濡首堯
咨舜傲憂明危盛之深意也是豈徒區區取象云爾
哉

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦喪其茀婦而無茀則不可乘車而之夫家矣此蓋
良臣爲讒間而不得適於君之象然濟世之具在我
五方需賢弼以出險舍我其誰吾唯靜以俟之不久

當自合故詔之曰勿逐七日得象所謂初吉正此爻
楊廷秀云管蔡之謫周公公不辨而王自悟燕王
上宮之譖霍光光不言而帝自察得父義矣曰七日
者自二反數之歷初數而還值二也卦變需而勿逐
象蘓子瞻云安樂之世人不思亂而小人開之開之
有端必始於爭爭則動動則無所不至君子處之以
至靜受之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端而
入莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也既濟爻皆有應六
二六四居二陽之間在可疑之地寇之所謀而六二

易史

下經

聖

未濟
九二曳其輪貞吉
黃石齋云趙簡子將出召董安于三趨之乃至至而
後簡子有求於執事三往三反而安于皆備之故安
于之皆備安于之所以後至也人涉邛不叩須我友
有是友也以曳其輪何遲之有
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
有孚者內信已外信人計畫周旋百全無患而後優
暇從容燕樂以俟其成若飲酒无咎謝安墅齊萊
公投壺是其象也彼濡首者安危利災而樂其所以
亡烏得無失哉

易史

下經

聖

繫辭

負且乘致寇至

兒易云負而且乘則匹夫曰吾何為不神器裔夷曰吾何為不洛陽搃夫一高車而神器中華混矣寇不由致何能至哉偽以召鬼依以導虎審欲禁鬼何不殺偽審欲杜虎何不滅依

與神物以前民用

按上世風樸民淳每有疑難質之卜筮受命如響後世奸偽變詐無所不至無論邪謀惡慮輒詢著龜神

易史

繫辭

將厭之肯以誠告故每有不驗乃謂之過非不靈

也於是陰陽家專言禍福不合之道義詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故王仲淹目京房郭璞為古之亂常人兒易云貞禍亦吉邪福亦凶是謂貞勝此又讀易者不可不知也

又

舜以天下與禹禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命於元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜策協從卜不習吉晉獻公欲立驪姬以理親

之不待卜而不吉可知及其卜之不吉也則亦淡切

著明矣乃不勝其私意而復筮之是以私心為主而取必於神明也豈有感通之理哉此所以筮之雖吉而卒不免於凶也由此觀之汾陰侯生之卜也先人事而後說卦寧不信哉是又卜筮者不可不知也困于石節

兒易云萬物皆以剛據柔義黎與石豈柔可據者哉是小人悍然而思竊據也辟諸人妻假夫衣冠以號於人曰吾即夫也誰為其妻壘之冕郊天地之痛

易史

繫辭

公用射隼節

兒易云縱隼養奸不斷反受其亂鄧侯達諫國移楚甥守珪失刑禍延唐祚五王鑒謀亂生儿肉汝愚遺慮權歸閣門詩曰墓門有棘斧以斯之此譽斧也墓門有梅有鵲萃止此咎梅也

小人不恥不仁節

兒易云聖人為小人明疑而作易為易釋懼而教小人是故戎之狐之牛之豕之竟之瓜之塗之吳之而射而獲而積而特而滅而剝聖人以此為正名厲威

以毒攻毒之小人知之必怒易易於是可得而懼小
人矣易懼小人小人於是可以用學易矣張說巽牀幾
於註善宋瑛震之曰名義至重鬼神難欺周處升陵
幾於爲寇父老夫之曰淵蛟山虎與子爲三鬼神之
說原諸享祀蛟虎之義等於豕牛二子聞之幸爲君
子此懲戒之福也韓子云法行狗信虎化爲人聖人
以虎制狗以狗滅人懼其心使知悔畱其身使補過
聖人之仁也

易史

繫辭

三

無錫高存之攀龍謂畏之一字至王安石漸滅殆盡
恥之一字至馮道漸滅殆盡予謂安石雖有二不足
之謂然與子瞻云吾輩須知行一不義殺一不辜雖
得天下不爲方可又與呂誨叔云生平執拘安念對
誨叔却不敢復萌此兩語可謂畏之盡漸滅乎必也
桓立之神滅王敦之遺吳而後可謂之殆盡不然長
樂尚有別論何況半山
知幾其神節

王輔嗣云幾者去無入有不可名尋形視者也楊誠
齋云知幾最微而盡於不語讀者欲心一動語讀者

焉此拔徑而禍胎也李斯上督責之書張湯序請居
之足自謂淡於取容巧於自托而適足自禍耳動莫
小於風雷而欲心爲最大吉莫重於不失其身而崇
高爲至輕誰先見耶

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中
其事肆而隱

玩此六言直是夫子白道其作春秋大意蓋本諸義

周三聖人作易手筆非剗也然後之史家已未爲著

蔡次遷回其最著者匪特史家即如屈揚賈而之騷

易史

繫辭

四

之賦能外此六言乎柳州雖稱文有二道其旨趣則
一而大易其鼻祖也已

二與四同功節

易全云五爲一卦之尊故遠近自五而言易見云君
臣之間近者卿與畏非比昵則震主矣古人使其君
敬信之久而思之遠也五臣皆隨重耳而趙衰能善
後張霍同輔宣帝而富民獨自全善於遠也

將取者其辭惡節

和京山云詩書論世可知其人聖人有言百家亦有

言若不能知豈能教學善治自荒若隱怪縱橫飛箱
士爭詭辨以相高媚世而六經薄蝕龐雜聒聒秦異
之火有激而然漢時龐參一經則安車造門矣沿此
訓詰拘牽詞藻浮靡矯成枯陋放則沈淫割聖道以
奉二氏而又襲偏上廢事之談鋒皆不盡情偽不知
言也故易終六辭論語終三知

六辭

何氏訂詁云凡人歎於中者必媿於外奈武陽色變
而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言

易史

繫辭

五

於人疑其不售也必左右其說以守之此而不售焉
則彼必售矣商鞅之說孝公是矣故曰中心疑者其
辭枝直情無所繫言至正無所揣摩申公之對武帝
是也故曰古人之辭寡人惟無躁競也人而有躁競
也則危言以眩世而無所忌強聒以撼人而不能已
能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其
有挾浮于見之見梁惠王連語三日三夜是也故曰
躁人之辭多小人之欲疾君子而毀之也必湮匿其
毀之之跡疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰

寓其快或泛而爲之說而旁見其意故毀人而人不
悟公孫弘之語汲黯是也故曰誣善之人其辭游人
之心未有無主者所主者義乎攻之者忿衆而主之
者忿堅所主者不義乎外必周爲之防而內必湮窒
其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知所以攻不幸而遇
智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而
折夷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈卦爻
之詞亦猶是也

易史

繫辭

六

序卦

遜者退也物不可以終遜故受之以大壯

程子云遜爲退去之義壯爲進盛之義遜者陰長而陽遜大壯陽之壯盛者也衰則必盛消息相須故既遜則必壯少康以有虞太王以岐山勾踐燕昭皆能以亡爲存故君子崇讓而有時用壯若任其勢之遜而不思自強則愚矣物特壯不已必思更進故受之以晉晉者進也物過進則必有所傷故受之以明夷夷者傷也日盈則昃月滿則虧也

易史

序卦

聚而上者謂之升升而不已必困故受之以困

康頤已老猶披甲上馬以示可用致困郭開之口馬援老矣據鞍顧盼自請爲將卒有壺頭之危郭子儀勳名極頂年八十餘猶爲節度元帥不求退身竟爲德宗册罷此皆升而不已者也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者人也仲尼旅人而至邦問政以溫良恭儉讓得之此五者巽之義也管寧寓遼不以清議格物公孫度以下皆

安之禍衡客江夏時才俊衆卒以殺身豈非巽與不能巽之明驗與

易史

序卦

二

易史參錄二卷

江西巡撫
採進本

國朝葉矯然撰矯然字思菴閩縣人順治壬辰進士
官樂亭縣知縣是書於每卦象爻各證以史事蓋
仿李光楊萬里二家易傳之意而所舉不免於偏
枯夫易道廣大無所不包而不膠柱於一二事文
王箕子偶引以明卦義無所不可至於每象每爻
必求其事以實之則挂漏牽合固其所矣

周易滴露集四卷

〔清〕張完臣撰

中國科學院圖書館藏清康熙二十八年張

拭刻本

附《四庫全書總目·周易滴露

集無卷數》提要

張氏武易注滴露集序

易聖人之微言也古今注者垂百七
十餘不其言矣較其書元棟迨程朱
傳註行而諸家之說如絀造于瞽氏
易解出與二家傳義合者不能什一
序一

自宋以步無論矣豈非辭約則測之
者多岐旨遠則行之者不至人有其
易而非四聖人之易乎且武氏之家
理也折膠流金執耒不撥志既苦矣
何堅不破而況天人性命之理本自

有之則紅諸懷而達之宜無不燭
 照而數計者及隔留之頃猶以滴露
 為言生死以之笑夫馬不必騏驎要
 之善走劍不必干將要之善割至夫
 子曰天下殊塗而同歸百慮而一致
 序二
 不其然哉此書禘祀三聖則周孔商
 孫肩隨之矣則程朱雖不俾讀易者
 有所參考不為暖昧之學一先生
 之言懸解之士目擊而道存乎曰言
 主而象隱之乎哉

可園十五支同門平許之海

弘述

序三

凡例

一自漢唐以迄元明註易者多至數十百家然無如朱子本義之簡淨精微明活圖通者余抄滴露集一惟本義是宗非止遵

功令實以有當於心也然間有思之不合者或前人所已論輒錄出以俟參訂非敢背註祇求有當於心耳

一余抄滴露集盡採取先賢緒論以三聖奧旨前人已披抉无遺其出某書某人輒書明姓氏書目間有稍行刪益或蒼萃成文者則不書姓氏書目又有先賢發明未甚了

周易滴露集

了者余時標疑義以俟贊問則列於諸家之末

一余抄滴露集凡十數易而後定其初抄本甚繁後漸次芟改今覆閱有過簡者蓋寧闕疑以徵信未敢舍己以徇人也又諸卦繁簡不同以每遇一卦一爻有議論奇確增人見解者又不忍盡刪之也

一黃石齋先生易象正止上下兩經其繫辭說卦等傳不載余抄滴露集亦止上下兩經其繫辭說卦等傳讀法不同另有別本

安遠堂主人識

周易滴露集

平原張完臣

雲峰胡氏曰大通而至正此天地之本然大通而必在正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎

朱子曰六十四卦三百八十四爻有自然之象不待安排出來且如潛龍勿用初便是潛陽文便是龍不當事便是勿川見龍在田離潛便是見陽便是龍出地上便是田又

周易滴露集

曰潛龍勿用只是戒占者之詞解者遂去上面生義理以初九當潛龍勿用九二當見龍在田利見大人初九是箇甚麼如何會潛如何會勿用九二爻又是甚麼人他又如何會見龍在田利見大人

潛龍勿用趙台鼎云龍德伏地千年始見其天全也

陳瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不已

夕疑於不事事而曰惕若此通乎晝夜之知也

朱子曰淵與天不爭多淵是那空虛無實底之物躍是那

不著地了兩脚跳上去底意思淵雖下於田田却是箇平地淵則通上下一躍即飛在天

鄭玄曰天清明无形而龍在焉飛之象

朱子曰上九亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時便須憂其亢如這般處最是易之大義大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理數如此又曰當極盛之時便須憂其亢如當堯之時須交付與舜若不尋得舜便交付與他則堯之後天下之事未可知

文中子云平陳之後龍德亢而不知悔悲夫則又以有悔

周易滴露集

乾

二

爲善也惟知有悔者乃能免悔故神龍能變化而退藏于密

見羣龍无首吉此句最難理會總是陽變成陰了便有

羣龍无首之象照坤卦文言上六謂其嫌于无陽也故

稱龍焉朱子謂用六坤利在承貞却不見他元亨又曰

坤雖變而爲陽然坤性依舊在他本是箇无頭的物如

婦從夫臣從君地承天先達後得東北亥剝云云皆是

无頭處也則乾卦六爻皆變故稱羣龍无首也

蘭氏廷瑞曰乾元者天陽一元之氣如人之有元氣也人

知萬物之生由于地不知天以乾之氣爲之始亦如人之生于母而不知資始于父之元氣也始之于未生之前生之于有始之後

飛航講意乾天也元亨利貞其德也天德始于一元大哉乾之元乎其无物不有无時不然者乎天以生物爲心而元則其生之始也生理一動萬物之始其性者資之生氣一動萬物之始其形者資之豈但始乎物已哉自動至靜自通至復皆一元之流通貫徹其乃統天德之全乎莫泉于萬物而元始之莫大于天德而元統之元之大也何如

周易滴露集

乾

三

疑問雲雨天之氣而其行其施一天之時爲之時至而雲雨而品物隨露其形若流出者然乾固不知其所以始而品物亦不知其形之所以流此造化之極神極妙處

伏羲之易六畫而已文周設卦觀象而繫辭曰六位曰六

龍孔子以四時乘六龍以御天聖人雖神聖曷以乘易以

御哉時潛而潛乘也即御也時見而見乘也即御也而惕

而躍而飛而亢莫不皆然皆乘也皆御也是聖人一六龍

之變化而龍在聖人駕御之下也是聖人仰天道之流行

而天在聖人統御之內也是所謂時乘六龍以御天而聖

人與龍與天更无所別也

變化二字細分之有別此承上資始流形言不宜分析總言此乾道之變化无有止息耳乾道之變化既如此時至于利物自遂時至于貞物自成孔子因乾道之利貞不見故以物之各正保合言之耳各者各而不偏也正者正而无缺也有不相凌奪不相假借意分明是箇利保者保而不失也合者合而不分也有克然完足盎然發生意分明是箇貞故曰乃利貞

性命太和從來分屬理氣愚獨不以爲然性命者物之性

周易滿堂集

乾

四

五

命也非大傳所謂繼之者善成之者性乎太和者物之太和也非大傳所謂一陰一陽之謂道乎一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也不可以理氣分此性命太和獨可以理氣分哉蓋性命太和之凝聚舍却太和更无性命太和性命之流行舍却性命更无太和且非獨此也卽性命二字亦不可分物各有性而性命于天故總稱之曰性命耳分性命爲賦受而又分性命太和爲理氣則支離甚矣且各正性命分明是利保合太和分明是貞利可獨以理言貞可獨以氣言耶理氣之說發之宋儒孔子之易所

未有也愚不敢信而從焉

訂疑保合時候最長自流形以至結實之後无非保合時也蓋資始尤多時所謂乾知大始乾以易知也流形與保合相爲後先時候俱長久但流形後卽保合而保合視流形又久也

首出庶物卽在乘龍御天時猶乾道變化卽在乾元資始時也

朱子曰天惟健故不息不可把不息做健

詩曰維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純于思

周易滿堂集

乾

五

子曰純亦不已正與此相發明

潛龍勿用一節此象傳之始以下皆申象傳象傳之意

左傳宣麻曰天爲剛德猶不干時況在人乎可以通天

德不可爲首之義

劉涵九曰天德不可爲首此句難看天德乾之健也何以不可爲首豈非極不通文字却是千古不磨之理六爻以初下爲尾則上爻乾之首也其象爲亢調盈調滿調高調過總之驕盈亢滿皆中過爲高傲之象對謙卑遜順虛懷善下說不可爲首者不可爲亢也不爲亢必爲謙謙則六

又皆吉皆利豈復有盈滿之災也

問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元只是善之長萬物生理皆始于此衆善百行皆統于此故于時爲春于人爲仁亨是嘉之會此句自來說者多不明嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶齊好也春天發生萬物未大故齊到三時洪纖高下各各暢茂蒼春方生育至此乃无一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故于

周易清露集

卷一

不

七

時爲夏于人爲禮周子遂喚作中利者爲義之和萬物至此各遂其性事理至此无不得宜故于時爲秋于人爲義貞者乃事之幹萬物至此收歛成實事理至此无不得正故于時爲冬于人爲智此天德之自然其在君子所當從事于此者則必體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此下句倒用上而四箇字極有力體者以仁爲體蓋仁爲我之骨我以之爲體仁皆從我發出故无物不在所愛所以能長人嘉會足以合禮者須是美其所會也欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疎尊

卑小大相接之體各有節文无不中節則所會皆美所以能合于禮也利物足以和義者使物物各得其利則義无不和蓋義是斷制裁制之物若似不和然惟義能使事物各得其宜不相妨害身无乖戾而各得其分之和所以爲義之和也貞固足以幹事者貞正也知其正之所在固守而不去故足以爲事之幹幹專言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也

周易清露集

卷一

七

七

訂疑若以此元亨利貞四字就作仁義禮智四字則利者義之和也不應云義者義之和也愚按只宜如本義將元亨利貞四字懸空放在上面任舉一時一物莫不有此四段則元亨利貞依舊還是易辭隨聖人移來說在何處天道也說得聖人也說得萬物也說得人性也說得君子也說得故于時爲春特取衆傳所及者而言耳若推之于月則爲上弦以前于日則爲子丑寅亦可也于四方則爲東于五行則爲木亦可也于人則爲仁加一則字見此節所重在人道上句舉四時借天道作原引子以形起人道耳且以爲第五節乾元者始而亨者也段作張本

自不易乎世以下句句皆是龍德之隱非尋常之隱者而已也不易乎世易謂變其所守也大抵易乎世者不遇爲成名計纔避纔不見是便不无悶心焉此只爲看得樂行憂違不分曉故爲所移易耳初九備聖人之德從容无礙日用之間无非此道之流行樂則行憂則違確乎其不可拔又何易焉

應
易重一中字正中者正當其中也正中與九五之中正相應

彥陵張氏曰庸字要看德曰龍德則出神入變似別有神

周易演義集

人

奇不測道理不知聖人所致力者止修其庸言庸行而已
閑邪存誠如克己復禮蘇子瞻曰堯舜之所不能加桀紂之所不能亡是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣是謂閑邪存其誠不然言行之謹信蓋未足以化也

德博而化當作大而化之化說善者偏舉之一端德則全體也博即克實而有光輝之大也

君德者君人之德也如孟子所謂居仁由義大人之事備矣是也

訂疑德業原是一貫事自其理明于心則曰德自其行成于身則曰業非德自德而業自業也蒙引亦曰忠信所以進德也每應一事俱著一箇心爲之主唯心之所主一于誠則德之在內者進矣忠信如持志是徹始終一事修辭立誠如養氣是隨時隨事用工夫

問立誠不就制行上說而特指修辭何也曰人不誠處多在言語上

訂疑至之者未至于是求至于是也終之者既至于是即終于是而不遷也方有分別方與可與幾可與存義相切

周易演義集

龍

九

又與進字居字相應

三居下之上易云居上位而不驕在下位而不憂接中庸言修德凝道之君子終之以居上不驕爲下不倍與此正同若曰君子若此進修上與下其皆宜耳故下緊承爻義許其无咎云

疑問躍有上下進退意或則无常无恒矣非爲邪也非離羣也是自其心之无他君子進德修業欲及時也是表其心之有在非字欲字正相應

同聲相應六句則出聖人作而萬物視一句本乎天者親

上三句發明聖人作而萬物視一句

貴而无位是極貴高而无民是極高極貴極高賢人皆在下位而无輔此三句分明画出一箇亢龍來是以動而有悔也

第三節潛龍勿用下也程傳此以下言乾之時

見龍在田時舍也舍去聲存齋馮氏曰舍與出舍于郊之舍同適止于位非久安也

疑問君子欲及時而時之可否唯此心最明試可而進可謀之他人哉夫子下自試二字發明或躍心事極明

周易演義

乾

十

上治也程敬承曰歸重居上方切飛龍在天

可疑本義云六益謂他卦亦有用九者卦中猶有陰爻不若乾之用九則陽之純而健之至所謂剛健中正純粹精也者自與他卦不同

第四節陽氣潛藏以下程傳此以下言乾之義

疑問陽氣潛藏是潛之時非即指君子也

楊龜山曰樂則行之憂則違之孔顏之所同天下文明則

孔子而已

與時偕行此時字最重行字承上行事也行字來亦進德

修業意

象引凡易一卦一爻莫非道之所在其在乾卦則為乾道六爻文言皆以聖人明之則乾道即聖人之道也聖人于或躍之時亦為變革也

疑問龍等耳曷稱飛而在天天德其所具而天位加焉則其時之適然而非偶者此重位字不重天德字玩乃位乎三字自分曉不然此諸爻者獨无天德也哉

與時偕極變動幹旋當在未極之時極而變无及矣

乃見天則本義剛而能柔天之法也不曰陰陽而曰剛柔

周易演義

乾

十一

以剛柔二字于聖人之體用為切也因天之法剛而能柔

故聖人之剛而能柔有以見天之法也

訂疑始而亨之始字即萬物資始之始字性情即象傳各

正性命之性命字象傳言萬物言各正此不言者省文也

易性命言性情者天所賦為命物所受為性情者性之用

有命則有性有性則有情錯舉之互文也

此特承象傳首贊乾元之大而申其意耳乾始者乾元也

萬物資始品物流行各正性命保合太和皆由於乾元而

然是乾元能以美利利天下也而却不言其利物之功故

曰大矣哉即象傳大哉乾元之意但象傳先贊其大而後言其所以大此則先述其利物之功而後贊其大耳

疑問不言所利大矣哉陰符經曰天之無恩而大恩生即此意也必以不言所利曰貞愚所未解

純粹精承剛健中正言純是純一之純粹是粹美之粹精是精妙之精純而且粹純粹而又精一字深一字

菊通猶言曲盡以此卦居六十四卦之首故發其例

象傳首言天道之元亨而後言聖人之元亨又說了天道之利貞而後言聖人之利貞天道聖人相間迭而言之此

周易演義集

乾

十三

乾

則說畢了天道之元亨利貞而配以聖人之元亨利貞其文法段落不同

疑問前云龍德而隱有樂則行之之語此發明其德之果可行而所以潛者實以其時之未可用也

凡德施之普到天下文明總之由涵養得來故前云信謙閑邪此發學問寬仁見九二之龍德而正中果非一旦乘

順者之所為也

寬以寬舒言即有寬大意思仁以行之只是看得天地萬物為一體施為措置之間自不容有一私之雜耳

乾體上下兩重剛三居下重剛之上將接上體四居上重剛之下正華下體而皆處非其中故皆言重剛而不中

訂疑又辭乾惕本為危地而繫也象傳與文言第二節第三節第四節皆以主敬之學為君子之常事原非處危而

然能能如此則雖危而无咎矣至第六節文言始以又辭正意言之謂又繫乾惕者止為三處危地不得不然也

又辭重躍字或字意輕言占者當變華之際或不得已而進如龍之在淵而躍亦无咎也蓋變華之事非得已者故

繫辭者加一或字疑之也周公之意也今文言云云是九

周易演義集

乾

十三

乾

四自疑之非又辭本義 象傳與文言前三節皆以又辭本義解之此獨就或字發又辭外意

疑問或訓疑字甚當白九四之心事誠非為邪而離群也夫大人者一節可與仲尼祖述堯舜章參看

亢之為言節非止知進退存亡得喪處之以道要在不失其正上故再言聖人以明之見非聖人不能處亢也

六三三

訂疑或問牝馬取其柔順健行坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象若曰守得柔順堅確終是一于柔順何又曰健蓋順而健本是兩義大抵陰柔之人順是易底但多委靡說隨而全無主意所謂以順爲正者妾婦之道也故順矣而又要健所謂至柔而動也剛至靜而德方者是也本義釋文言曰剛方釋牝馬之貞也亦是此意何于此而云云乎

孔氏正義曰先迷後得主利者以其至柔當待唱而後和

周易滿齋集

坤

十

九

凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰今以陰而陰雖得朋俱是陰類不獲吉也西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣于陽是喪失陰朋以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室安貞者安安不遷之貞也非安于貞之謂也二字分不得此後凡卦辭如元永貞君子貞等云云爻辭如可貞不可貞等云云皆分不得

疑問大哉至哉大以統天而爲言至以順承天而爲言也資始者有其始耳資生者從此成象之始順承天照前統天看其順承亦貫到底與統天一般

梁山來氏曰萬物之形皆生于地然非地之自能爲也天所施之氣至則生矣故曰順承天

疑問坤厚載物二句不專在亨邊說坤之德只是一個厚故能載物而德合無疆

含弘光大坤之亨也品物咸亨隨坤而亨也

訂疑或問依卦辭本義則牝馬地類行地无疆柔順利貞

周易滿齋集

坤

五

九

當爲一節以釋利牝馬之貞之義自君子攸行以下先迷失道後順得常當爲一節以釋君子有攸往先迷後得之義不知彖傳何以如此分截而程傳本義又如此解之竊謂當以君子攸行句屬下解則與卦辭一例何如曰卷首朱子圖說曰有文王之易有孔子之易讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也又乾卦彖傳本義云其文義有非文王之舊者若各以其意求之則並行而不悖也孔子作彖傳率用韻語相叶今既以君子攸行句押韻則是孔子當日偶見得君子當法坤道之柔順

利貞而作此解耳非卦辭本意學者即當如程傳及本義所解而以君子攸行截屬上節讀不必復顧卦辭之說也本義所行如是二句當刪之耳

先迷失道以下不可就坤道生物之功上說坤道生物豈有先後之得失西南東北之向背別類之得喪乎又豈吉慶之可贊勸乎

疑問坤厚載物德合无疆是以坤順之有常者合天之无疆化馬地類行地无疆是以馬之不息者明地之无疆安貞之吉應地无疆是以君子之體順者配地之无疆總之周易滴露集

坤

未

一无疆也中庸博厚配地高明配天悠久无疆蓋本於此天說行見其健地說勢見其厚誠齋楊氏曰地之體不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民不勝其衆也飛航講意爲民生計則田里樹畜厚其養也爲民性計則禮陶樂淑厚其教也道濟天下仁壽萬世與地之无不持載者一而已矣

于寶曰初六建午之月姤之初也陰氣動于三泉之下言陰氣動必至于履霜堅冰必至言有漸也藏器于身貴其候時故陽潛戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰動顯以

履霜

經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

問直方大不習无不利朱子曰坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正爲坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉

訂疑註疏程傳胡氏蒙引皆以六二之動作言動之動本義不特釋之想亦從程傳也愚謂此動字乃繫辭傳六爻之動動字動即變也謂老陰變爲少陽也占易者用其動周易滴露集

坤

七

爻故也繫辭傳又曰爻象動乎內亦以變化言故本義于功業見乎變云變即動乎內之變夫爻者言乎變者也象傳于此爻發其例曰六二之動蓋言占得坤卦而六二爻變也其辭曰直以方也不習无不利者由六二得地道之純充實而有光輝也光字暗釋大字若如諸家以動爲言動之動則義以方外爲動可也正以直內句說不去矣且六二非人也豈會動手乎季本曰陽以九爲變陰以六爲變變則動矣即予說也

或曰合章可貞是處從王是出洪氏曰不然訂疑云此却

是正旨今人皆以合章爲臣道則又辭何不先言或從王
事而後言合章可貞乎又辭合章可貞以處言或從王事
二句以出言各自爲意象傳以時發也便擊動下二句相
連說去爲一意象引象傳或從王事該无成有終知光大
也意蓋重在无成有終而其義則與文言同故朱子小註
云在人臣用之則爲不居其成而能有終之象如此方見
其知之光大无緣只說以時出從王事便得爲知之光大
而于无成有終句反略也本文或從王事句直以起下文
无成有終若非要說无成有終則或從王事一句何用

周易演義集

坤

太

朱子曰六四重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是象
中已見占意陰則渾是不發底六三合章爲是半陰半陽
半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊

象引一說重陰是元才而甘于退守者有過于固守之意
故爲括囊之象訂疑謂此說于本義有情或疑象傳文言
皆无此意曰本義與象傳文言各不相悖當无道之世自
審其才不能爲則避世而去自是清矣之品若大有爲之
才如禹稷伊望當不肯與艸木同朽故孔子曰天下有道
丘不與易也又曰賢者避世作者七人矣豈作者便不肖

乎只不及孔子之龍德能屈伸變化耳原憲季次其括囊
之謂乎

宋史郭雍傳曰六五以柔居尊下下之君也江海所以能
爲百谷之王者以其善下下也下下本坤德也黃中色也
色之至美也裳下服也是以至美之德下人者也

象引此黃裳皆以見諸外言正指其溫恭接下處說然恭
儉豈可以聲音笑貌爲哉一皆根諸心也故象傳曰文在
中也而朱子本之以釋爻辭

訂疑中庸簡而文溫而理文理卽在中之文也

周易演義集

坤

无

王氏曰陰盛于陽故與陽俱稱龍陽衰于陰故與陰俱稱
血謂之龍戰則陽固龍而陰亦龍也謂之玄黃則陽固傷
而陰亦傷也

演曰其道窮也此與初之馴致其道相應上六已窮之道
卽初馴致之道也

訂疑乾之用九依舊是乾卦在卽依舊是乾之元亨利貞
但恐其太剛則當以柔濟之所謂高明柔克也坤之用六
依舊是坤卦在卽依舊是坤之元亨利牝馬之貞但恐其
太柔則當以剛濟之故戒之以利永貞所謂沉潛剛克也

觀文言于乾之用九一則曰乾元再則曰乾元不離乾元而爲言則坤之用六亦不離坤元可例推矣故象傳曰以大終也大陽也見其以陰始也

洪範筮有貞悔貞是事之始悔是事之終貞是在已底悔是應人底貞是主悔是客如占得六爻俱變者以本卦爲主而以之卦參之以本卦爲事之始以之卦爲事之後應以本卦爲已事以之卦爲敵應之事所謂以大終者正事之後應兩如坤卦辭云先迷後得西南得朋東北喪朋蓋爲陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故也今六爻皆變則

周易演義

坤

三

始爲純坤終爲純乾始之小者終亦大矣始之不得兼陽者終亦得兼之矣到後來先亦得東北亦得矣

動也剛就發生上說豈非元亨方謂生物有常爲賦形有定才是釋利貞兩如此則先釋元亨後釋利貞故下遂接云後得主而有常文勢既不倒而理亦不漏

程傳主下當有利字劉補九口先迷陰不可爲倡後和得陽爲主此陰道之常前象點句後得主三字絕句下利字單爲一句何必說主下當有利字

後得主則先有未爲主者歟黃石齋曰婦之從夫母之從

子其先皆未爲主也

疑問前云含弘光大品物咸亨此但云含萬物而化光則前之資生後之利貞統具備於化光二字矣

象傳順承天對統天言言乾元既統四德則坤元之順承天亦統四德矣

朱子曰辨之不早辨李光祖云不早辨他直到得即當了却方辨刻地激成事來此說最好

上辨字以其終言下辨字以其始言不憊曰順蓋言順也分明是箇順字不必作順慎通用看

周易演義

坤

三

直其正也二句是直指非調解

朱子曰文言將敬字解直字義字解方字敬義立而德不孤仲解大字敬而无義則做事出來必錯了只義而无敬則无本何以爲義皆是孤也須是敬義立方不孤施之事君則忠於君事親則悅於親交朋友則信於朋友皆不待習而无一之不利也

疑問則不疑其所行也則字甚緊切此正直說其行之无不利處若本義疑故習而後利不疑則何假於習是倒說了

陰雖有美含之是平時以從王事弗敢成也是當事地道也妻道也臣道也承弗敢成也說地道无成而代有終正見其所以弗敢成也之意

東萊呂氏曰人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若謂相時而動則已作兩事看衆人強自隔絕故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已

訂疑按天玄而地黃衣員象天震方象地黃震皆坤地之象也人君恭已南面垂裳而治所謂正位居體也六五坤

周易演義

坤

主

九

體故不曰衣而曰裳在上卦之中故曰黃黃地之色亦中之色也正位居體言其居尊位有人君之體也黃中通理正位居體言其有是德而居是位也美在其中即象傳文在中也即本義所云中順之德充諸內也美在其中黃裳被乎四體故曰暢于四支正位居體舉而措之天下之民故曰發于事業蓋文言本意黃中通理以德言正位居體以位言美在其中四句通言以釋元吉之意

疑問陰疑于陽節全是扶陽抑陰正名定分之意其文自爲一格

陰陽與陽戰盛而疑于陽必戰也此釋一戰字戰則陽微矣其易以稱龍爲其嫌于无陽也此釋一龍字无陽則陰既變矣其易以稱血爲未離其類也此釋一血字血易以玄黃戰則兩敗俱傷矣夫玄黃者天地之雜也若論常分天玄而地黃固言不可易者此又釋玄黃字而特存其分也夫子於陰陽之際蓋如此

周易演義

坤

主

九

屯三

王伯厚云乾坤之次屯曰建侯封建與天地並立

或問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始或謂震始交於下坎始交於中如何朱子曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之多釋卦辭只如此看甚分明

不口陰陽而曰剛柔惟落在形質故生之難不動不難不

周易演義集

屯

雷

屯

難不通

不云天運而云天造者始出造出之謂也虞翻曰坤冥爲昧草昧之世與承平不同固宜建侯分治然武王克殷衆建諸侯尚有不靖之多方漢高定秦大封功臣分王子弟而續有叛者之九起夫子於建侯之後戒以不寧亦取震義也

程傳說雲爲雨而未成者也意極妙惟憬曰十二月陽始浸長而交於陰萬物萌芽於地中有寒水之難以人事言運季業初之際也屯難之世正君子經綸時節

初九剛陽原有磐桓之象有居貞之意有侯之象占辭一氣說下

訂疑磐桓者象利居貞方是教占者利建侯特指一事而言

孔氏正義曰因六二之象以明男女婚媾之事其餘人事亦當法此如有人偏近於難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合是知萬事皆象於此非惟男女而已諸爻所云陰陽男女之象皆倣此

六三以陰柔居剛中不正之象正應故有即鹿无虞

周易演義集

屯

圭

屯

陷入林中之象君子幾不如舍幾者動之微也舍者去之決也君子見幾而作不如舍去若往而不舍必致羞吝矣諸家多以求婚媾爲四求初惟本義謂初居下而應于已四待下之求而後往則吉必如是而後合男女婚媾之禮照象詞求而往看更了然矣

虞仲翔曰坎雨稱膏詩曰陰雨膏之膏澤不下是威權不在已也威權不在而欲驟正之求凶之道也故小貞吉小貞則漸正之也謂以道馴致爲之不暴也

訂疑專咎其平日之膏澤不下于民也若云初九得三于

下九五有膏潤而不得施將任民心之離散乎恐孔子當
田恒六卿之時必無束手待亡之理
誠齋楊氏曰屯上難極非剛明何以亨今以柔當之進無
必爲之才退有無益之泣朝夕必亡而已矣

田恒六卿曰屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之
昧勾而未舒曰屯睽而未達曰蒙

山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也匪我以下此爲
發蒙者言其當如此耳蘇氏了心曰匪我二句不往教也
初筮三句不輕教也利貞不苟教也所教者皆當知當行
而不雜於異端曲學之私

或問本義云九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之
中如下文所指之事皆以亨行而當其可何以見其當其

可朱子曰下文所謂二五以志相應而初筮則告之再三
渚則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中
之德故能告而有節夫能告而有節卽所謂以剛而中也
疑問在山泉水清出山泉水濁一濁卽失泉之故矣果行
育德是君子之所爲善體蒙者
發吳氏謂如撒覆是也雲峯胡氏曰利用刑人痛懲之也
用說桎梏暫舍之以觀其後也一于嚴以往是不知有敬
敷五教在寬之義也故吝

朱子曰卦中說剛中處最好看剛故能包蒙不剛則方且

爲物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以爲蒙象大抵蒙卦除了初爻統說治蒙底道理其餘三四五皆是蒙者所以唯六二一爻爲治蒙之主雲峯胡氏曰此爻具三象義各不同兩吉字是兩占辭包蒙納婦是兩象諸家解此比而同之本義三象字兩又字見得三句取象自具三義觀此最可見易凡例包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象不同如此又于應爻見之周易滴露集

蒙

主

元

易之不可爲典要如此訂疑剛柔接不止子克家一事爲然包蒙納婦孰非以其剛柔之接哉單舉子克家者省文也

六三全奪于外誘而喪其貞純是行之不順者請爻皆說

蒙此爻別發一義

實謂陽也六四所止所應皆陰故曰獨遠實也困而不學民斯下矣者其斯之謂乎能求剛明之德而親近之則可免矣本義于六四一爻特發象外之意

六五童蒙可由誠而至于明者安得不吉

艮爲少男童蒙之象成王八歲時也處貴承上有應于二動而成巽故吉

上九朱子本義以治寇者影說治蒙又曰占得此爻凡事不可過當

周易滴露集

蒙

主

元

三三

訂疑有孚矣又曰貞何也曰需者欲有所爲而且待也如
追于時勢而姑待之不是心安意肯則不孚外雖需乃出
于不得已其實心中有多少煩燥如何得光亨或需而有
孚則光亨矣然所需之事或不正豈有能吉之理哉

朱子曰利涉大川亦蒙上文有孚光亨貞吉

心誠寧耐則中常泰然有光明灑落之休事誠守理則行
皆盡善有體信達順之效以當天下之大事無不可者

朱子曰以正中以中正只一般這只是要協韻利涉大川

周易滴露集

三

是乾去涉往有功是乾有功也

訂疑往有功也彖傳似已推開說者不專以涉川言也

朱子曰需待也以飲食宴樂謂更无所爲待之而已待之

須有至時學道者亦猶是也

初九未近于險是不犯手的事剛則不躁能有守則无咎

也

訂疑犯者自取之謂患難人所時有天作孽猶可違也犯

者自作孽不可追也郊沙泥血穴時也勢也天之爲也不

犯難而用恒衍在中而終吉敬慎不敗勿自致寇順以聽

而出穴敬不速之客而終吉人之自盡以善其需也卦曰
孚貞蓋如此

臨川吳氏曰九二剛而在地上位與坎水中爻相應猶沙
地雖漸水而遠水已漸漬于其中故曰需有沙有言如鄭
息有違言謂以口語相傷也

雲峰胡氏曰需九二衍在中即乾九二寬以居之也王輔
嗣云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言
以吉終也

問敬慎二字曰敬字大慎字小如人行路一直凭地去便

周易滴露集

三

是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之意又

曰孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意

需于泥災在外占得此象雖若不吉然能敬慎則不敗又

能堅忍以需待處之得其道所以不凶或失其剛健之德

又无堅忍之志則不能不敗矣

九三得其正有乾乾惕若之象故曰敬慎不敗非占外之

占也

或問程傳釋穴物之所安朱子曰穴是陷處喚做所安處

不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故

于坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了

坎爲血血陰也六陰之路疑問看出自穴三字分明自穴中得出全由柔正能需來蘇武之歸漢洪皓之歸宋其深于此爻之意乎

武問需于酒食貞吉朱子曰需只是待當此之時別无作爲只有箇待底道理然又須是正方吉坎體中多說酒食想須有此象

苟无中止之德而有宴樂之需是安危利菑樂其所以亡

周易滴露集

需

三

元

者何吉之有故曰酒食貞吉以中正也

上六不速之客三人來訂疑謂不當指三客爲強暴

或問不當位如何朱子曰凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四大臣五君位上六之不當位如父老不任家事而退閒僧家之有西堂之類王弼說初上无陰陽定位伊川云陰陽奇耦豈容无也乾上九貴而无位需上六不當位非陰陽之位此說極好

訟三三

鄭玄曰訟靜也飲食之會恒多諍

有孚室是原其所爲訟見訟之不得已者究所以訟而又教所爲訟委曲周譬必令相安于无言靡爭之地是聖人之所以生萬民者

胡凝初曰惕者不敢以理自恃也蓋无理者聖人自不許其訟其吉凶不屑論了其言訟者必有理者也觀初之不育所事而終吉則知終凶不止无理者矣

曹劉共飯地分于七箸之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃

周易滴露集

訟

三

元

禍難之端夫豈在大君子知其微能謀始以絕訟端中與終不必言矣

蒙引初六不終所訟者也然卽其不終所訟而論之其始也雖有小傷以及訟其終也不終于訟而得吉

其辯明正貼終吉意張雨若曰全以理言非特屈于才勢之不足也

朱子曰九二正應在五五亦陽故爲窒塞之象不克訟歸而逋其邑人三百无胥何故不言二百以其有定數也今解者俱要牽強故只得說小邑

訂疑二爲勢不敵分數多故象傳只就勢上說

食舊德食舊食邑之食三陰柔本不能訟者居舊守正能安守其分之常則雖危終吉然或出而從王事必無成功占者守常而不出則善矣蓋守常而或出則非貞能守者也

命與貞有別命是天所賦原與人不相違者故曰復而卽卽命者以命自信也貞是今日所宜處卽訟不可成是也故曰渝而安安貞者以義自安也纔復而卽命便渝而安貞此用先後句法之妙也

周易演義集

訟

孟

元

復卽命易瑩謂復還其舊就受上命解亦妙

聽訟原无多術只是以中正待之无施而不元吉矣本義占者遇之訟而有理必獲伸矣如此說方无滯礙

上九處卦之窮剛極訟終故有或錫鞶帶之象然卽使无理而取勝終朝三褫豈能久安甚矣訟之不可終也

或曰周公以爲必見奪夫子以爲雖不至奪亦不足敬若思其不足敬之心甚于三褫

師三三

訂疑卦辭統論人君命將出師之道也本義云用師之道利于得正而用老成之人乃得吉而无咎確矣程傳徐氏于彖傳皆以爲爲將之道而本義亦然何其誤也愚謂寬云師衆也貞正也天下有不正者王者能用師往正之舜之征有苗湯武之征桀紂是也師出有名而非貪忿之兵已可以王矣又卦體九二剛中將之象也六五應之人君命將而得老成之丈人也又卦德行險而順是伏至險于大順得行師之道也夫貞則既是仁義之師剛中而應又

周易演義集

師

孟

元

所用者是仁義之將行險而順又得行師之道雖師旅之興不无害于天下然彼陷溺其民民之望我如大旱之望時雨我以此道而往征之則兵之所加有后来其蘇室家攸慶之喜矣民之從之如是吉又何咎乎

程傳劉氏容畜无別本義串作一事愚謂容民以養言田里樹畜之類也畜衆以教言坐作擊刺之法親上死長之義也畜衆猶言足兵

王輔嗣謂失律則否臧皆凶文義不順恐不然也程傳謂雖善亦凶俱不如從本義以律則吉不臧則凶也程象傳

更自了了

朱子曰在師中吉言以剛中之德在師中所以爲吉

訂疑王三錫命乃申言吉无咎之事或獎以溫語或錫以器物或褒其成功皆是也總言吉无咎之義也故此句在吉无咎之後若說是王者專于委任之事何不先言王三錫命而後言吉无咎乎

六三才柔志剛不中不正故有兵敗與尸之象與尸伊川解作衆主朱子曰從來有與尸血刃之說不必牽引別說也

周易滴露集

師

三

元

大无功也功業大喪

六四以陰居陰爲得其正既未能進而取勝知難而退賢于與尸而歸者遠矣何咎之有

程傳秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也深合本義柔順而中不爲兵端之說明其罪而討之自是无咎然又戒占者必專于委任若使君子任事而又使小人參之則雖貞而亦不免于凶也

訂疑中行程傳及建安丘氏指九二本義无文或說自六五言言其有中行之善故能用長子以帥師也象引駁之

日本義柔順而中只言其不爲兵端與長子帥師无與也

愚謂蔡氏此說駁得差了蓋經傳之蘊其爲本義不及發者多矣且如屯利建侯本義取初九而象傳不取非本義之爲蛇足也坎象傳以水流不盈行險不失信釋有孚而本義又不取亦非本義之有缺漏也此又象傳使不當也句將以五言乎以三四言乎如以五言則中行句非以五言而何且中行若指九二何不卽云以剛中乎又以象傳攷之泰六五應九二曰中以行願也臨六五應九二曰中之謂也鼎六五應九二曰中以爲實也皆指六五此爻

周易滴露集

師

三

上

何獨不然且爻辭原以長子帥師弟子與尸爲一串言任將者之不專以起下貞凶之戒象傳雖以二句分釋其實俱主任將者說與爻辭同蔡氏不玩爻象本文而單信程傳及丘氏立其說之難通也

上六一爻舊云兵行詭道取繒屠狗皆有奇功但錫以龍祿毋與之爵土若征伐既藉其力而賞功竟靳其典无是事也或引光武定天下惟用禹弇等而不與焉又魏徵曰天下未定專用其才喪亂既平非才行兼備不可此季世祿伯之術東周宣王時文武吉甫方叔馭况周之初

乎易述曰湯求元聖武得仁人惟伊呂足以當之師中之吉必于丈人不使弟子叅之蓋已慎于始矣

隆山李氏曰六爻出師駐師將兵將與夫奉辭伐罪旋師班賞无所不載雖後世兵書之繁殆不如師卦六爻之略而況于王者之師比之後世權謀之書奇正甚遠為天下者不得已而用師又何必捨此而他求哉

周易滴露集

比

比 ䷇

原筮原字不是再筮

涑水司馬氏曰原筮者比不可以苟合也比之道不可以不善也不可以不長久也不可以不正也故曰元永貞无咎

疑問比吉也三字非衍文王于此首繫以吉之一字其氣甚繁孔子因就比吉也聯解之若曰比何以得吉也比有比輔之義下皆順從而不違此比之所以為比而比之所以得吉也若謂此三字為衍則彖辭首下一吉字傳可以无釋耶

比

无

訂疑下順從只申比輔之義不必指卦體也下文上下應也方是指卦體

梁山來氏曰剛中則私意無所留所以為元者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也

訂疑上下應也上即上六也胡氏謂後夫以上一陰而言與上下應不合愚謂易不可為典要如訟既以下險內險已險而成訟則九二正險之主也而中吉之辭彖傳以剛

來得中釋之又指九二比卦以大一統之義言之曰上下應以民仰君之義言之曰下順從以上一爻獨外王化育

之曰後夫一爻而取數義又何妨乎
理窮勢蹙至無所歸是謂道窮道前定則不窮旨哉聖人之言乎

子夏傳地得水而柔水得土而流乃盡比義

歐陽公童子問曰地上有水比先王以建萬國親諸侯何謂也曰王氏之傳曰萬國以比建諸侯以比親得之矣蓋王者之于天下不可以獨比也故建為萬國君以諸侯使

周易滿露集

此

單

其民各比其君而萬國之君共比于王則視天下如身之使臂臂之使指矣

訂疑比之道以信相終始如程傳之云似乎始貴于信而終可以弗信者本義亦有此病惟盈缶只作克實不取質素意來字連終字讀不作有力看則勝傳也

五為比之主二其應也自內之外出應乎上以陰應陽各當其位故曰貞吉

三山劉氏曰承乘應皆陰匪人之象凡居者之鄰學者之友仕者之同寮皆所當戒也

雲峰胡氏曰初六內也九五外也四爻應內者內无可比而比乎五義之與比而无適莫者是舍柔暗而比剛明得正而吉之道也

訂疑比之自內內指二外比之外指五句法原不同

洪氏大法曰賢以德言上以位言四之比五匪直賢賢亦以貴貴

九五一陽居尊顯明其比道而無私三驅失前禽此成湯祝網之心也故雖其私屬亦喻上意自不消相告誠以求必得凡此皆吉之道也

周易滿露集

此

單

梁山來氏曰人中正則不貪得邑人不誠者以五有中德故下化之亦中亦不貪得由上有以使之也

張雨若曰君者民之元首上六德不足為人所比是无首也

雲峰胡氏曰陰柔居上其德不足以為首无以比下其勢不能以有終

小畜三

亨就其所畜與之密雲二句則就其所小畜有未能任大者示之知密雲不雨自我西郊則知所善用其小畜而得亨矣

六四柔得其位人情上下自然樂與而應之曰小畜然小畜才力未較充大必如卦德之健泰之以巽而不純任其健如卦體之剛中而志行乃可以得亨不則未有能亨者須深味二而字重看一乃字乃者難辭也照下密雲不雨云云看自見得

周易演義集

小畜

聖

元

註小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後蒸而爲雨今下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也雨之未下卽施之未行也

易象正乾西北之卦也巽風之上者也陰德已就而陽功未致以爲雨則不降以爲乾則未成十五王之澤蓋猶在高山也天命未至聖不能邀曰吾自脩文焉耳故小畜者懿文德之象也

畜在下宜復未宜往自是正道初剛正復而自道則何其甚

咎哉何其咎吉不待言矣故夫子申之曰其義吉

復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從那道路上去

九二以陽剛在下體之中故與初九陽類牽連而復其本位不失中道所以吉也

復自道分明不自失茲牽復則亦不自失矣

九三剛而不中任剛而不以其道其何能行其猶與之脫輻乎夫妻反目所謂身不行道不行于妻子也孔子曰大車无輓小車无軌其何以行之哉

周易演義集

小畜

聖

元

畜亨在健而巽若純任其健未有能免于傷懼者四居巽體能巽而有孚愜應于上下而傷害之不侵憂懼之可免何咎之有所謂柔得中而上下應之者也象傳專言上合志者同體也

楊簡曰伊尹之于太甲其始不可謂之亨及太甲譖然而悟誠然改過則伊尹之志于是方行故爲亨天未大雷霆以風成王未執書以泣則周公之志終不可謂之行終不可謂小畜之亨六四至柔又巽體畜君而柔巽故君臣相信而和无傷元惕无咎陰陽自有相得之象也夫人臣進

言于君所以至于垂忤者往往由臣未能无私或好名好已勝不與上合志故忤也書云爾有嘉謨嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷唯我后之德臣畜君如此何忤之有象曰上合志也者旨哉言乎

五以剛居中而居巽體所謂健而巽剛中而志行者也處得其尊便動得那上下底推其至誠故得衆力之助學如手把學住之象蓋其鄰類皆牽學而從之左右唯其所以也

上三爻巽體相承看四有孚惕出五有孚學如其施似可

周易滿露集

小畜

巽

元

行矣然唯其巽也既雨猶既處焉何者尚德以爲載也卽其兢兢自守若婦貞之危厲則其德日克積若月之幾望矣是畜道也倘至此猶然爲君子之征凶其能免乎君子可爲良馬之逐可爲何天之衢而小畜非其所宜也知征之凶而欲得小畜之亨斷當以密雲不雨自我西郊爲戒矣

三三

上乾下兌以陰蹢躅是隨後蹢他所以云履虎尾不噬人亨言其履至危而不危之象耳

書云心之憂危若蹈虎尾繫辭以易之典爲文王與紂之事故其辭危履虎尾危之至矣而紂卒不能傷文王故九卦言處憂患之道以履爲首

名卦繫辭各自取義卦自取柔履繫辭自取兌說應乾剛不可相泥如夬象傳既取剛之義釋卦名又取卦德以贊之六十四卦多如此

周易滿露集

履

巽

元

訂疑按履與小畜爲反對小畜彖傳柔得位指六四則履之柔指六三也卦唯六三一陰則柔爲六三明矣註疏皆指六三本義獨從程傳指兌三爻似非彖傳本意又伏義八卦圖兌在左方大陽之卦也震離一陽之卦兌二陽之卦乾三陽之卦如依本義所云是後天兌三索而得女故爲少女故以兌爲至柔則伏義名卦已用後天之易矣必柔指六三一爻而言始无後天之嫌又通考一陰之卦不獨履小畜爲然姤曰柔遇剛也柔指初六未嘗指巽也夫曰剛決柔也柔乘五剛也柔指上六未嘗指兌也同人

柔得位得中指六二大有柔得尊位大中指六五皆未有以爲通指三畫之卦者何獨于履而不然又履剛本義謂有所躡而進之意思謂躡固履也躡獨非履乎況九五剛中正履帝位以九居五爲履義則六三者上躡乾三剛下踐初二兩剛皆爲履義又何不可或曰履虎尾非謂以兌躡乾之後乎曰履虎尾只取危象耳書曰若履虎尾何嘗取躡乾後哉

初九陽剛安于在下不變所守素其位而行者也象傳獨行願也與晉之初六象傳獨行正也同若以仕進說二進

周易滴露集

履

果

元

于初以无應而爲幽人初之无應與九二同而位又在二下何言已進之人乎

訂疑又謂此當泛言制行之道出處常變皆在其中不宜以出處言也

坦坦亦坦蕩蕩之意耳飛航講意云坦坦是九二剛中无應不得志獨行其道所謂居易以俟命无入不自得者也中不自亂本剛中來其實此中字是實中之中非剛中之中

王氏略例凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之

義者也故履卦六三爲兌之主以應于乾成卦之體在此一爻故象取其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而止說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

按六三一爻如晉之五代唐之後五代極相似孔子曰天下國家可均也中而不可能也其斯之謂與

龜山楊氏曰九四以剛承陽處多懼之地履虎尾之象也然體剛而志柔知懲懲戒懼故志行而終吉矣

飛航講意三四不中正同而吉凶異者三柔而志剛則有

周易滴露集

履

聖

元

自用之心四剛而能柔則有知懼之心彼霍氏之禍萌于驕乘條侯之讐開于取飭失懲懲之義矣程傳夫剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也

剛中正云云本義指九五訂疑不取疑問從本義指九五而于爻辭未免回護此三說各不同

朱子曰觀履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後面半截却不知未可知旋是那國旋來却到那起頭處

武王書履之銘曰行必慮正書云若跣弗視地厥足用傷
傳云吉事有祥惟視吾之所履何如耳

訂疑大有慶卽是元吉本義以元吉作人事盡善大有慶
作效驗非胡氏亦然象傳重在上二字上之爲言終也言
履之終而元吉可謂有始有終而大有慶也

周易演義集

履

吳

上

泰三

節齋蔡氏曰往者已去則來者當時大來則陽當時用故

吉亨

訂疑坤初又本義亨其不能相无者旣以健順仁義之
屬明之而无所偏主云云說卦傳曰立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義則內陽外陰內
健外順皆以不能相无者明之也健順配剛柔仁義順亦
美德也不宜作惡類言

朱子曰論陰陽各有一半聖人于泰否只爲陽說道理看

周易演義集

泰

吳

上

來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆爲君子世間
人多言君子小人常相半不可太去治他急迫之却爲害
不然如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不敢爲
非被君子夾持得皆革面做好人了

節齋蔡氏曰財成者因其全體而裁制其節使不過輔相
者隨其所宜而贊助其所不及

朱子曰以其彖屬上文嘗見郭璞易林如此做句便是那
時人已自凭地讀了

傳時方泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅

如彙征之象志在外上進也

雷擊胡氏曰若有包容而無斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私于吾之黨類則易至偏中非輕重不偏之中也惟不遺遐遠而又不昵朋比是不忘遠又不泄通合乎中矣本義兩而字當細玩

蒙引程傳最明白句句可玩包荒雖與馮河相對不遺遐雖與朋亡相對其實四事各有中行非必合二者而言乃為中行也析而言之

周易滴露集

泰

手

一中也

或問包荒得尚于中行以光大也以九二剛中有光大之德乃能包荒耶為是包荒得尚于中行所以光大耶朱子曰易上如說以中正也皆是以其中正乃能如此此處也只得做以其光大說若不是一箇心貫明澈底如何做得物理如循環无常安平而不險峻者无常往而不反者平者陵往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎不勞憂恤不失所期如是則其福可食也蓋德善日積則福祿

日臻德踰于祿則雖盛而非滿也

梁山來氏曰外卦地內卦天天地否泰之交會正在九二六四之際也

中溪張氏曰陽之進曰拔茅以其自下而上升之難也陰之返曰翩翩以其自上而下復之易也

訂疑或說不富不戒亦兼三陰言蒙引非之以象傳觀之則或說為是

象辭皆字解翩翩字失實解不富字

歸帝之妹則陰雖貴而必下降以就於陽乃泰之義以此

周易滴露集

泰

手

受社斯獲元吉

進齋徐氏曰居中應二行其志願非勉強也

城復于隍節本義通作象說勿用師三云諸家多作實事

說訂疑自古危亂之積大率乘于泰寧之後上下荒佚紀綱弛人心懈其城郭宮宇社稷宗廟道路橋梁莊垣廬舍

莫不頽圯摧壞而後危亡隨之此觀風者入境而知治亂

也此城復于隍亦作實事說頗極透快然不如本義之活

梁山來氏曰命即可以寄百里之命令字謂政令也蓋泰

極而否雖天運之自然亦人事之所致惟其命亂所以復

極而否雖天運之自然亦人事之所致惟其命亂所以復

否聖人于泰終而歸其外于人事其戒深矣

周易滴露集

泰

聖

元

否

訂疑否時之匪人害君子之正道泰六四本義小人合交以害正道是也與比之匪人皆匪類之人也

以天地言陰陽不交生道絕矣以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣以人心言人欲為主于內天理緣飾於外失其所以為人矣

程傳夫天地之氣不交則上下无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內

周易滴露集

否

聖

元

陽剛在外君子往居于外小人來處于內小人道長君子道消之時也

施達泉曰君子當否之時豈肯爲祿位所羈絆但恐其收歛不密人得而物色之小人反借此爲籠絡之計受之則失節不受則賈禍甚有不易處者故君子深自韜晦使人不得以祿位榮我此不特守道不屈之貞亦明哲保身之知也

化書云儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于言可以養壽儉于嬾嬾可以保壽命儉于心可以出生死慎乃儉

德則小人之忌心无自生而後難可避也

朱子曰拔茅茹貞吉亨這是吉凶未判時若能于此改變時小人便是君子

易象正消長以道亦各其彙也棘始生而為荔枝三歲而為荊匪人之始進无以別于君子也與氣相漸而驚鼠易貌矣趙無恤曰雀蛤雉蜃莫不能化惟人不能哀夫

雲峯胡氏曰初之惡未形故不稱曰小人至六二則直以

小人稱矣泰卦詞曰吉亨初爻辭亦曰吉亨否之初猶可

變也二曰小人吉大人否亨于是乎成否矣曰大人否亨

周易滴露集

否

蓋

元

者見得否者君子之事小人固無所謂否也小人能包容承順乎君子小人之吉也大人不可以其包容承于我而自失其守大人之身雖否大人之道固亨也

杜光本曰易中二爻惟乾與否稱大人則否二爻之大人

雖對小人而言然不曰君子而曰大人明是上聖大賢非

泛稱君子有淺深懸絕之可比也當否之時豈有受小人之

包容承不身否而道亨者周公言大人否亨乃舉其已然

以勉占者非恐其不然以勉大人也嚴尤蔡邕荀爽之說

不惟不可以稱大人并不可以稱君子有學无誥何

亨只一于受小人之包容承不能安守其否而已處諸家引以為喻過矣

初六是那小人未發露之時到六二包容承尚自承順那君子未肯十分做小人到六三便全做小人了志在傷善而未能所以包容許多羞恥大凡小人心下也自不穩當所以包羞

疑問否過中是將濟之時九四不極其剛有善濟之術故

周公著其占曰有命无咎疇離祉曰有命者得有天命之

可承也而其要全在於无咎以道義為經綸而其行不疚

周易滴露集

否

蓋

元

其動合宜與天命相克協斯不獨身履其祉疇類皆離其祉耳不然雖有天命其可恃乎哉

聖人言人不言天故纔說有命緊接无咎二字與泰爻觀

貞无咎意同

程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

人之吉也否既休息漸將反泰不可便為安肆當虞否之

復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑也漢之王允唐之五

季德裕不知此戒所以致禍敗也

苞桑非固結之喻蓋古人朽索六馬虎尾春冰之類

陸宣公收復河北後請罷兵狀有云邦國之机陞綿綿聯聯若苞桑綴旒幸而不殊者縷矣然則苞鼓生也鼓生之桑細而弱其堪繫重乎

雲峰胡氏曰九四有命是否已過中將濟之時九五休否是否方休息可濟之時上九傾否則如水之傾否于此盡矣先否後喜此喜字又自其亡其亡戒懼中來

朱子曰否本是陰長之卦九五休否上九傾否又自大故好蓋陰之與陽自是不可相濟者今以四時寒暑而論若無陰陽亦做事不成但以陰及君子小人而論則聖

周易精義集

否

素

人直是要消盡了惡去盡了小人蓋亦抑陰進陽之意其於坤卦曾略發此意

同人三

于野謂于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知无遠不同何險阻之不可濟故利涉大川君子之貞謂至公大同之道同人于野其同也大利君子貞其同也正有所同者天而不出於正者故又當以正爲本

杜光本曰同人曰應乎乾曰乾行而六十四卦无言應乎坤无言坤行者乾主感坤主應大川之屬非以健而行罕濟也

程傳有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也又曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人觀億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道

周易精義集

同人

素

訂疑人皆謂中正屬已應屬人非也九五剛健中正六二柔順中正各以中正相應何分人已乎

東坡蘇氏曰水之與地爲比火之與天爲同人然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也

類族辨物與異致同解不分明劉禹九曰方以類聚物以類分類其族者同姓謂之族而族不同故類之入有

而善之中有三德六德九德之不同惡之中有大惡中惡小惡之不同各於其類聚成其族而別白之是爲類族辨其物者人物之物乃人之品也而人品不同故辨之人品有君子小人而君子之中有清任和淺深廣狹之不同小人之中亦有強竊穿窬貪壬柔儒之不同各於其物若燭照而辨之是爲辨物卦同人自是辨人本義審異是知人致同是愛人舉直錯枉而不仁者遠是同人仁智合一之學鄭孩如曰聖人欲君子不入于小人之黨故必類而辨之可謂片言居要矣

周易滴露集

同人

美

誠齋楊氏曰吾與人易豈不同隔之者門也一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有

訂疑又曰于門亦曰門以外皆所同之人也象傳恐人不達此意故以出字明之恐其近暱于二也

訂疑宗宗族也離三爻同體者也猶宗人之同姓也二五

正應乃近同於上下兩陽不能含宗人而上同于五以從

正應與隨六二同若睽之六五則能含厥宗而下從九二

如噬膚之易矣

書曰敦叙九族九族克睦而周道親親尤篤于宗族同人

于宗乃吝者何也親親者情相洽也莫過家人尊賢者義相合也莫如同人在家人則取其交愛之意在同人則取其尚友之規使仲弓子賤終身習其父兄宗族何以爲賢或問伏戎于莽升其高陵如何曰三欲同於二而懼九五之見攻故伏莽升高欲敵之而五陽方剛則不可奪故三歲不興而象曰不能行也四欲同於二而爲三所隔故乘墮攻之而以居柔遂自反而弗克而象曰義弗克也

周易滴露集

同人

美

雲峰胡氏曰三雖以剛居剛屈於勢而不可敵四以剛居柔屈于義而不取攻春秋文公十四年晉人納捷菑於邾

弗克納有得于周公爻辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克

納其義也有得于夫子象傳義弗克之旨矣

九五剛中正同於二而爲三四所隔不得其同故有先號

咷之象然義理所同邪不勝正終必得合故有後笑之象

然三四二陽剛強非理隔奪必用大師克勝之然後得相

遇也

上九居外无應无可同者亦可以无悔也雖曰无悔然內

反諸心較猶未暢故象傳曰志未得也可見沮溺之徒終

非君子之道

訂疑辨諸家解郊字皆有病極有理謂上九于郊對初九于門而言亦是但于郊之異于于門于野者却未說出按于郊者去國都而與野人遊所以爲踴躍涼涼之徒也于野者曠遠而无私泥于郊所以異于于野也

大有三三

雙湖胡氏曰彖辭自柔得尊位以下專主六五一爻以論其位能有衆陽之大自其德剛健以下實兼上下兩體以論其德能致元亨之效也唯一陰居尊位故可以全體歸之

蒙引人君御天下之權只是賞罰二者而已過惡揚善之謂也過惡揚善是其所當然之理順天休命是之所以當然之故也

或問初九无交害匪咎則无咎朱子曰此又本最吉不周易滿露集大有

大有

空

解有咎然須說艱則无咎蓋易之書大抵教人戒謹恐懼无有以爲易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然後无咎也

訂疑象傳只取在初之意居下无應皆不取蓋初與上多論事之始終如師如此如履如同人之類是也自天子至于庶人當大有之時皆有富不期侈而侈之意唯其在初則驕奢淫逸之心猶未萌紛華靡麗之習猶未深故聖人豫爲之戒以示守富之道如取居下則二以上說不去矣如取无應則二與五說不去矣且只說得在下位而始有

之人而爲君者與否當貴者說不盡矣故象傳只在大有初九四字上生義可謂潔淨精微矣

九二剛健居中而應五故有大車以載之象中溪張氏曰伊尹任天下之重此爻足以當之

訂疑本義剛中剛字最重士不弘毅不可任重致遠剛之謂也今以積中解作中德中德如何貼積字

公用亨于天子左傳雖作享然是宴享之享本義引之特以明亨之作享耳至解享字則自從朝獻之義乃書曰享多儀之享也

周易滴露集

大有

室

此爻固有剛正之德亦由其居下之上有公侯之象也有其德无其位亦用不得此爻

彭盛多之貌四居大有之時以陽剛近柔中之君苟處太盛則致凶咎能謙損不處其太盛則无咎也

程傳賢知之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

劉涵九曰謙光受福未有謙而不受福也未發其福先發其慧凡謙皆由其慧慧者明辨替也

六五爲大有之主柔順而中以處尊位虛中爲至信之象

而上下應之故曰交如以我之誠心而發彼之誠心此其

所以交孚也然當大有之時人心易至玩弛苟徒有以孚之而无以感之則人將慢易之心生而无畏備矣故必以威濟之則吉象占如此亦戒辭也

易而无備若作居易无備解亦通

或問上九自天祐之吉无不利朱子曰上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下

五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚

周易滴露集

大有

室

賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫詞數句此爻遂无收斂以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也訂疑履信易解思順尚賢難解然皆從下應六五見出卦唯一陰上下應之上亦應五陰順也在內而順上應五又一體故曰思順五賢在下而上降心以相從是尚賢也

周易滴露集元部終

論語集注 卷之四 子罕篇
子曰今人病痛只是做子
不仁升來之不肖皆是一傲字結果一傲之反爲謙便
是對症之藥竟舜之聖只是謙到至誠處便允恭克讓溫
恭允塞也

或問謙之爲義不知天地人鬼何以皆好尚之朱子曰太
極中本無物若事業功勞於我何有觀天地生萬物而不
言所利可見矣

訂疑大象本義亦謙之意也句難曉竊謂謙者爭之反也
周易滴露集 謙 一

物不得其平則必爭地中有山平之象也君子治天下欲
使之謙讓而不爭唯使之各得其平而已故哀多益寡則
多寡得其平平則不爭不爭則生謙矣所謂哀多益寡又
非子莫之執中許行之同價也蓋稱物平施有權衡焉若
舜之執兩端而用其中是也

按君子二字象與九三屬下有終爲句是指占者言初六
只言君子而无下文則以君子連謙謙爲句只是又辭不
爲占用涉大川然後是占矣
諺云臨河莫競渡此初之所用涉也

劉禹九曰帝王君后自稱孤寡不穀爲鳴謙也蓋謙德而
見之言語之間者也不曰言語之謙而曰鳴謙緣易經文
奇而且簡故未易解耳先儒作自鳴其謙或以謙有聞
皆鑒

童溪王氏曰舜之賢禹也而曰洚水敷于成允成功惟汝
賢此其勞也又曰汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下
莫與爭功此其勞而能謙也夫功吾功也能吾能也天下何
與焉矜伐之心一不克去則天下羣起而與之爭矣何以
致萬民之服哉

周易滴露集 謙 二

訂疑六四註傳亦好而本義不從者蓋六四雖近君而本
質柔正又居其下原無僭過之嫌故不取奉上之說釋其
位在九三之上故獨取下下之義也

朱子曰不違則言不違法則爲謙是合如此不是過分事
訂疑泰六四又本義云不待富而其類從之又曰凡言不
富者皆陰爻也曰凡曰皆正指謙六五也此又辭與泰四
爻同又皆陰爻不宜獨以不富爲能謙當以泰四爻例之
五在上而能謙故不待富而其類從之而利以侵伐也又
按師象傳本義以謂能左右之也小畜九五本義以猶春

狄以某師之以言能左右之也則此又利用侵伐正柔不富以其鄰而言也蒙引云不富二字不可就以當謙梁山來氏曰上能謙則從之者衆矣故有不富以其隣而利用侵伐之象是矣

上雖鳴謙然志未得也視二之中心得者有間矣至於行師足以治其私邑而已視五之征不服者有間矣陰柔无位故也

豫三三

朱子曰建侯行師順動之大者

訂疑建侯者國家偶然之事非盡如先王開國之初大封諸侯也

嵩山晁氏曰剛應志行以爻言豫之才也順以動豫以卦言豫之德也

訂疑按天地之順動即日月不過四時不忒上見之而聖人之順動自有許多本身徵民底事而刑清民服却在聖人順動之後與天地句作一式說不得

雷陽氣也方冬潛萌地中及出地奮發而成聲陽氣暢振萬物莫不悅豫故曰雷出地奮豫

朱子曰先王作樂无處不用然川樂之大者尤在於薦上帝祀祖攷也崇德是自崇其德如火韶大武之類

又一說崇德即崇祖攷之德有是德而無是樂祖攷雖聖其何辭以配乎思文之詩所以配后稷於天也我將之詩所以配文王於帝也冬至祀天於南郊以祖配季秋祀上帝於明堂以考配公羊傳云王者何爲必以其主配自內出者無匹不行自外至者无主不止按祭於南郊曰天祭

於明堂曰帝郊者古禮明堂周制也天以形體言帝以主宰言

訂疑有虞氏祀上帝與配祖攷是兩事不以祖考配上帝也故虞書類于上帝不及祖考祖考來格不及上帝也郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝自武王周公制禮始則此云薦上帝以配祖考正指此事祭法虞郊禘夏郊縣殷郊賓事多難決且不見于諸經証以中庸達孝章其屬漢儒附會愈益明白不足引以為據也

盧中巷曰鳴豫者或肆之言談以為誇大或形之氣歎以周易演義

為炫耀皆是

五

訂疑介于石于如古字通故本義云其介如石也本義安靜堅確四字本石字生出

肝小人喜悅優媚之貌肝豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也肝豫句悔自作句二悔字語意極緊極切

由豫猶言山順豫之所從來也一剛而得五柔故曰大有得以居上位而至誠求助理必得之也盍合也勿疑朋盍簪此五字全是勸勉之詞

當豫之時而不為豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也周衰之時權歸霸國周雖危弱亦以久存此又近之

訂疑中未亡程傳及馮氏專指位號言蒙引又指先王之遺澤言愚謂位號遺澤俱當不得中中還是六五好處謂其中德未至盡喪也若桀紂之盡喪其中德雖使撫夏殷全盛之業亦須失了

象傳言乘剛者五除困之六三為坎體餘皆震體也看來震卦一陽始生於下其性動而好上故常有逼上之勢也周易演義

六

汪豫極盡樂故至於冥豫成也過豫不已何可長乎故必淪變然後无咎

楚子范國二年而不聽政樊姬諷之一日而舉孫叔敖歸于諸侯齊侯委國于左右三年不治即墨尹微言一日而烹阿大夫實強其國此冥豫有淪者也豫坤下震上司空季子以為母老子強

隨

程子人上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之意
朱子曰伊川說說而動動而說不是不當說說而動凡卦
皆從內說出去蓋卦自內生動而說却是若說說而動却
是自家說他後動不成隨了我動彼說此之謂隨動而說
成隨如與而止成疊

訂疑按隨時之義大矣哉只宜依王肅本作隨之時義大
矣哉蒙上文天下隨之而贊其隨道之大耳不必如程傳
舍物我相隨之義而忽生別論也

周易滴露集

隨

七

字

問程子曰澤隨雷動君子當隨時宴息是否朱子曰既曰
雷動何不言君子以動作却言宴息蓋其卦震下兌上乃
雷入澤中之象雷隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息

杜光本曰象傳以動言大象以息言蓋息而能動動而能
息則外若滅息內實生息而息爲動根絲絲延延矣豈不
善法雷藏澤中乎

初爲震主官之象也首變得正便吉不正便凶出門而交
卽同人于門之意

訂疑出門交有功蒙貞吉來不可與上文判然作二義

胡氏曰六柔有係象小子初陽在下象丈夫五陽在
上象六二以初陽在近而係之則五陽雖正應必失之矣
訂疑六二中正六三不中正而取象如此者彖辭傳所謂
近相取而吉凶生者也

三近係四而失於初與六二正相反故有係丈夫失小子
之象四亦无應近得三之隨必相親善故有求必得也然
三之於四不可以有求必得之故而妄有不正之求故戒
之

吳因之曰常人處危疑之地立脚不定便有許多術數出
周易滴露集

隨

八

來或巧媚君心或借援左右或表白心跡以自明无他聖
人一切不用所自盡者止有孚在道而已

疑問在道本有孚來有孚在道以明者无一念一事不可
與天知對人言表裏洞徹毫不涉于曖昧也

梁山來氏曰周公爻辭三者並言孔子象傳推原而歸功
于明

雲峰胡氏曰四之孚戒之之辭也欲其孚于五也五之孚
許之之辭也喜其孚于二也

蘇子瞻云傳曰嘉耦曰配而昏禮爲嘉故凡言嘉者其

重也隨以從人爲義從人故多舍其正應而近是依初九
從六二六三從九四其於比均也九五陽剛居尊且得
六二正應所孚一于中正此非隨之至善者乎吉就如之
象引人之相信必是同德不然雖曰相信終是勉強或始
信而終疑唯九五之正中故能信于六二之中正也

訂疑拘係之乃從維之若如程傳本義之說象傳不宜云
上窮也愚謂孔子蓋以爲如坎之上六係川微經困之上
六困于葛藟于臲臲也又攷之易傳于上爻言窮者七皆
未有以爲善者如乾无妄窮之災也坤節其道窮也姤上
窮易滿露集

九

窮吝也猶曰其文少異也至于與與隨皆曰上窮也豈可
曰美惡不嫌同辭乎蓋異之上九與在牀下過于異者也
隨之上六拘係之過于隨者也上六陰柔无應居隨之極
物莫與隨雖拘係從維終不能得其必從也總之中心所
願則不戒以孚志亂而號則一握爲笑隨之上六不得其
隨姤之上九不得其遇其爲上窮一而已矣或曰如拘係
之乃從維之爲不好何又云王川亨于西山乎曰易爲上
筮而作固有不利于彼而利于此者

三三

蘇子瞻曰器久不用而蟲生之謂蠱人久宴溺而疾生之
謂蠱天下久安無爲而弊生之謂蠱

訂疑象傳釋卦名義只取壞極之義不取有事之義也即
六爻之辭云幹父母之蠱蠱字是商人已壞之緒也幹者
飭治而振起之方是有事之義何可便以蠱字兼有事之
義乎如卦辭利涉大川先甲後甲云云方可作有事耳
先甲三日後甲三日皆治後事也讀本義自分曉
間剛上柔下陰陽之義也何以致蠱曰此正猶乾上坤
周易滿露集

下而爲否一般

朱子曰龜山說止乃治蠱之道言當柔順而止不可
堅止必爲此說非惟不成道理且失易象文義與而止蠱
猶順以動豫動而說隨皆言卦義趙德莊說下面人只務
與上面人又懶惰不肯向前上面一向剛下而一向柔倒
場了這便是蠱的道理

象引問剛上而柔下與而止似乎无異曰剛上而柔下上
下之勢不交也與而止主性情言縱使上下交下卑與而
上苟止亦足致蠱也

隆山李氏曰山下有風則風落山之謂也山木摧落蠱敗之象幹蠱者必須有以振起之振民者猶異風之鼓爲號令也育德者猶艮山之養成材力也易中育德多取于山故蒙亦曰果行育德

訂疑自新爲新民之本今却以振民居育德之先何也曰大衆傳例凡君子下以兩象分貼者皆先內卦後外卦如蒙臨旅可類推也

有子考无咎承幹父之蠱來說統曰子能幹父蠱方稱有子不然與无子同

周易演義集

鄭氏曰子改父道事若不順而意則順也

訂疑事父母幾諫云云孔子于父母一也而幹母蠱獨云不可貞何也子觸父怒則斥辱之而已鞭撻之而已甚則逐出之而已于大分未甚乖也若母而持之太急婦人之性褊狹恩躁機不可回計无所之一有不測則子何以自容也

去疑无過不及曰中但二非懼其不及懼其過耳道幹蠱的道得中道即從不可貞看出

訂疑父在而不能從容諷諭致有傷恩之事父没而或更

張太學又不无死親之議皆是悔也讀蠱之一卦見聖人善處人父子之間

姚承菴口論到周旋无虧處則過剛不中不无小小之悔故周公亦摘其微疵論到勇力擔當處則任事不惑終是克家之子故夫子并畧其細過

朱子曰三四兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下無事然却終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器之之徒欲盡去小人却是未免有悔至其他諸公欲且寬裕無事莫大段整頓不知目前

周易演義集

雖遮掩掩延得過後面憂吝却多可見聖人之深戒

訂疑六五註云承先以斯用譽之道也疏于象傳云奉承父事唯以中和之德此皆以六五之承先言也程傳于象傳云以其在下之賢承輔之以剛中之德也本義因之云九二承之以德云云愚按初六象傳曰意承考也六五象傳曰承以德也兩處實互相發明此釋六五之辭不宜舍五而贊九二之德也蓋承字釋幹字之義以德即愛人以德之意如孝經云將爲善思貽父母以令名之意正釋用譽之義也用譽對考无咎言

程傳上九居蠱之終无係應于下處事之外无所事之地也。以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶于時而高潔自守不累於世務者也。故云不事王侯高尚其事。

朱子曰：當此時節若能斷然不事王侯高尚其事，不半上落下，或出或入，則其志真可法則矣。只爲人不能如此也。左傳：晉侯求醫于秦，秦伯使醫視之，曰：「疾不可爲也。」是謂近女室，疾如蠱，非鬼非食，惑以喪志。趙孟曰：「何謂蠱？」曰：「淫湯惑亂之所生也。於文，皿蟲爲蠱，穀之飛亦爲蠱，在周易，鴻漸於陸，其意也。」
周易鴻漸集
主
易女惑男，風落山，皆同物也。

䷧

程傳：二陽方長于下，陽道向盛之時，聖人豫爲之戒，曰：「陽雖方盛，至于八月則其道消矣。是有凶也。」大率聖人爲戒必于方盛之時，方盛而慮衰，則可以防其滿極而圖其永。久若既衰而後戒，亦无及矣。自古天下治安未有久而不亂者，蓋不能戒于盛也。方其盛而不知戒，故徂安富則驕侈生，樂舒肆則綱紀壞，忘禍亂則彘彘萌，是以浸淫不知亂之至也。

本義：八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月，陰長陽退之時也。
周易鴻漸集
主
此謂八月用或曰八月謂夏正八月于

陽退之時也。程子及蔡氏之說。或曰八月謂夏正八月于卦爲觀亦臨之反對也。

杜光本曰：本義以臨爲十二月之卦，是用夏正也。八月本義以復卦一陽之月至遯卦二陰之月爲正解，以夏正八月于卦爲觀爲別解，是又用周正矣。愚謂遯與觀雖俱屬臨之反對，而八月之說不若並用夏正然後歸一。且遯乃二陰四陽，觀乃四陰二陽，以陰陽消長言，吉凶必取觀爲八月方與有凶之義尤切也。

訂疑：文王未革命，豈得改正朔乎？又自商以前改正不更

月故太甲卽位復位皆以十有二月紀之商建丑爲正月故也春王正月以建子爲歲首自是周制但詩與周禮皆周人所作皆用夏正竊恐易亦然而後說長也

又一說若以周正推遷爲八月則復當爲正月文王未受命何爲遽改從周正耶若臨觀反對似若可信然文王象易而從夏正卽朱子亦心疑之矣鄭玄云臨卦斗建丑而用事殷之正月也蜀本亦云自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否則天地不交萬物不通是至於八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此說觀否泰傳皆有道長道消周易滴露集

主

進齊徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義訂疑說而順二句當連大亨以正天之道也合釋之曰以卦德卦體釋卦辭言當剛長之時又有此善故其占如此也而本義乃截爲兩段而分釋之何也天之道也承上大亨以正正字言天之所以照臨萬物亦以正而已如恒象傳云天地之道恒久而不已也亦承上利貞久于其道而言也吳因之曰是正也非獨君子臨小人之道乃天之道

也天道不外于正臨小人獨可不正乎 貞字于卦之德體无所取不過以理言之見其不可以不正耳如恒釋利貞之義亦不取卦之德體也

至于八月云云凡星家論人之休咎謂至某年月日當凶當吉亦決有此理矣雖凶有避得底有避不得底然能前知而勉勵以承其吉修省以避其凶則是以人事輔氣數亦斷有此理也若死生有命則天壽不貳修身以俟之所以立命也

澤上有地高下相臨之象

周易滴露集

夫

注與程傳訓咸爲感不若本義訓爲爲妥然按九二本義云剛得中而勢上進則仍主卦名凌逼之義也況初二二陽正卦之所以爲臨者故皆有咸臨之象豈容異視哉吳因之曰志行正釋貞字訂疑看一志字便非迫於不得已

九二本義剛得中而勢上進云云蘇氏了心曰剛得中則舉動合宜而義足以服之勢上進則權力又勝而咸足以制之

臨之愚謂若衍去未字便是蓋命天命也天命卽象傳天道原來只是一個正理二之咸臨正是順命處

初剛得正故曰貞吉二剛得中故曰吉无不利

訂疑六三本義取程傳前一說以臨民而言也按卦爻象傳與序卦雖卦臨之取義各不同讀者各以本文消息可也如六三若就居下之上取臨民之義則下之二陽既干民之義无取而三又非君位四居三上尚不取臨蒞之義況三乎當取雜卦臨與之義謂其陰柔不中正又爲說之主爲以便雙邪依求媚于人之衆耳

周易演義

臨

七

朱

臨川吳氏曰以不正故爲媚說之態先雖媚說而後能愛則始雖有咎而其咎不長故可无咎也

或問六四以陰居正柔順臨下又有正應臨之極善故謂之至臨朱子曰至臨无咎未是極好只是與初相臨得切至故謂之至

五以柔中順體居尊位而下應九二剛中之臣是不自用而能任人其智大矣大君之所宜也其吉可知

訂疑行中之謂也緊與大君之宜相呼應不作二層

朱子曰上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九

亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只於五爻謂之敦復志在內也內指二陽

周易演義

復

朱

朱

觀三

朱子曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名

之觀去聲而六爻之觀皆平聲

觀望而不薦云云乃中庸奏假無言時應有爭不實而民勸不怒而民威之說也

或問望而不薦是取未薦之時誠意渾全而未散否朱子曰祭祀无不薦者此是假設來說

梁山來氏曰言祭祀者方潔手而未薦人皆信而仰之矣

觀者必當如是訂疑來氏此語簡明確當觀字內指卦

周易滴露集

觀

尤

已備大觀在上順而與中正以觀天下之善矣故无爲而

民化如此也所謂誠存于今外信著于言先也

內順以宅心言外與以制事言

朱子曰觀天之神道只是運行底道理四時自然不忒聖

人神道亦是說他有教人自然觀感處

坡公解曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以

神道設教則實刑罰有設而不用者矣

庸齊趙氏曰風行地上徧觸萬物有周觀之象先三觀之

得風以動之教以化之之象故以省方觀民設教

程傳六以陰柔之質居遠于陽是以觀見者淺也如童稚

然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道

德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小

人下民也所見皆淺不能識君子之道乃常分也不足謂

之過咎若君子而如是則可鄙吝也

訂疑此君子小人正兼德言程傳謂六以陰柔之質居遠

于陽本義謂初六陰柔在下皆以位兼德言也孔子曰小

人哉樊須也孟子曰有大人之事有小人之事蓋亦指此

如上有竟側陋中有舜雖遠居深山之中自非童觀之小

周易滴露集

觀

子

人也伊尹之在有莘傳說之在版築皆難謂之小人若巢

父許山雖不可謂无位无德之小人然當竟之世而箕穎

終身則小人之道而君子所羞矣

雲峰胡氏曰闔觀是所見者小而不見全體仁者見之謂

之仁知者見之謂之知也占曰利女貞則非大丈夫之所

爲可知也

訂疑本義一則曰陰柔在下一則曰陰柔在內皆本程傳

而各其陰柔愚謂三亦陰柔不中正四亦陰柔不中而辭

不少貶者四最近五三漸近五也童觀闔觀雖兼各其陰

柔而在下在內之義較重

朱子曰我者彼已對待之言是以彼觀此觀其生是以此自觀六三之觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而為進退

誠齋楊氏曰三五皆曰觀我生辭同而德異六三察已以從人九五察人以修已六三似漆雕開

六四雖柔而居正最切近於五故能觀見國之光華為朝覲仕進之吉占也

周易演義集

三

訂疑觀國之光所該者廣如官制之制朝廷之體郊廟之美百官之富朝聘之儀燕享之盛車服禮樂之數一切聲名文物之典莫不燦然明備皆可觀者也程傳謂為天下之政化則海隅出日之區皆王者之政化所及不必親造京師而可觀德化之成矣又賓兼諸侯及士人說古者必諸侯而後有朝覲之禮不似後世磨封建為郡縣朝覲者唯士夫也

九五一爻本義謂當註疏程傳乃象傳之義

洪氏發明居此位者當思萬民之觀瞻不可虛深官晏閒

則觀大庭廣眾則觀必執中秉正我生如五君子乎然後九重无失德天下有令儀而于君道斯尤也又重本諸身以天德為王道之原也象兼徵諸民以王道為天德之驗也

蘇氏了心曰上九陽剛居上是以君子之道而師天下者也占者得此當自觀其所行果足以師世而範俗如上九之君子焉則為人之矜式而不失其望矣

觀者上觀之于是陰生益盛二陽漸消之勢決矣上以陽居陰體異之極亢而能悔不以无位安然放意此所以无咎而象表其志也

周易演義集

三

答而象表其志也

噬嗑三

蒙引象傳釋亨字只據噬嗑二字說更不牽連利用獄可見利用獄不屬亨也 訂疑程傳以噬嗑之亨全在川獄非也本義齧之而噬則亨通以卦名釋亨也又三陰三陽以下以卦體卦德卦象卦變釋利用獄也

蒙引卦體之剛柔分卦變之柔得中而上行屬得中卦德之動而明二象之雷電合而章屬威與明雖不當位專承柔中而上行言 雖不當位利用獄也言就此一節言剛五不當位然剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行

周易演義集

噬嗑

三

五

有此數端之善是威與明而得其中正治獄之所宜也故雖不當位而利于用獄

杜尤本曰但從明罰象雷電光教法象雷威着想明字教字之義便不模糊而亦知其當對講矣

初九王注居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過必始于微而後至于著罰必始于薄而後至于誅過輕戮薄故屢校減趾枉其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也

說統舊說噬膚謂六二德足以服人是矣至解滅鼻乃

二自滅其鼻其費解于意滅鼻與滅趾滅耳一例看二有中正之德心无偏私所謂公生明者也治獄固如噬膚之易矣然所乘者剛暴之人非嚴刑峻法不足以懲其奸故必至滅鼻乃得无咎若徒務寬厚之名反得縱惡養奸之咎

訂疑噬膚噬脂遇毒噬乾肺噬乾肉皆取頤中有物曰噬噬之義為一類治獄之象也屢校何校皆獄中拘累罪人之具也屢校械在足何校械在項聽訟之後未及致刑之先其有罪者則如此二者為一類滅趾輕于刑漢法伏

周易演義集

噬嗑

五

五

又市左趾是也滅鼻剝刑也輕于剝重于滅趾滅耳刑刑也軍法多罪之輕于剝皆殘人肌膚之刑三者為一類金矢黃金皆訟獄所入以求決之物猶相見之有贊也金取其堅欲聽者之執而不奪矢取其直欲聽者之正而不枉黃取其中欲聽者之公而不偏此在入訟之後聽訟之先即入之非賄緩也二者為一類然皆聽訟用刑之實事非如噬膚等之取象矣先儒不知以類相推故其為說得失各半也

朱子曰六三噬膚肉遇毒是所噬者堅韌難合三以陰柔

不中正而遇此所以遇毒而小吝然此亦是合當治者但
難治耳治之雖小吝終無咎也

訂疑六二中正故其所治如噬膚之易六三陰柔不中正
治人而人不治故為噬臍悔之象諸家皆以二三之中
正與六二中正相混訟用刑十說固是愚謂就素行上說更
好昔孔子稱子路片言可以折獄而記者以无宿諾實之
尹氏又引辭盟之事以証之謂稱成人有兄死而不為之
哀者問于羔將為成宰而遂為衰子羔仕于衛嘗問人及
之亂子羔避難而行遇別者為守門卒再三欲免之請
周易滴露集

噬

重

序

葛武侯治李平廖立之罪至於投荒及武侯死二人聞之
或流涕或自殺此无他皆其素行足以服之也如六三者
雖其所治之強亦其陰柔不中正无以大畏其志也不然
二之所治亦罪至滅鼻之人獨不聞反噬之事何哉

周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之
以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之注訟謂
以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃
治之不至不入束矢則自服其不直者也必入束矢者取
其直也束矢百矢也獄謂相告以罪名者劑今券書使獄

者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也
不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅
也三十斤為鈞丘葵周禮注以鈞金為銅金有五六五所
得為黃金四之得金非黃金也

訂疑金矢之義有兩說程傳本義在治獄者身上取義欲
其剛能制強直能伸枉周禮註及彙引在獄訟者身上取
義欲其情之實而不虛理之直而不曲兩說皆通而指聽
訟者為是蓋民之入金矢欲聽訟者顧物而思其義也本
義曰九四以剛居柔得用刑之道又曰得聽訟之宜取九

周易滴露集

噬

美

序

四剛直之義也又曰黃中色六五柔順而中故有此象取
六五之中也

或問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難正固危懼之意故
皆為戒占者之辭朱子曰亦是爻中元自有此道理大抵
纔是治人彼必為敵不是易事故雖是時位卦德得用刑
之宜亦須以艱難正固處之

六二之噬膚以中正也三之噬臍遇毒不中正也則四之
噬乾肺五之噬乾肉其難于二者豈非以四亦不中不正
五雖中而不正乎但四以剛居柔五柔得中而上行又

爲用刑之主故爻辭以乾勝乾肉見其所噬之難與三
同而一得金矢一得黃金視遇毒者則遠甚蓋先取其所
長而後戒其所短故曰利艱貞吉曰貞厲无咎也
彖言不當而又言當猶漢獄失當得當之云位與事之分
也柔以居五本不當然能貞厲故用獄則當矣
本義於初曰過小於上則曰惡極盡過而不改必流於惡
初能改過是止惡於始故曰无咎上則負固怙終開言不
信者必至於惡積罪大故直曰凶矣

齊三

姚承庵曰文王謂賁以兩相合而成相合則得亨而必其
相合也其力量較未爲剛大故僅與小利有攸往此只據
理之論非必插入剛柔明止之說於其內也孔子讀而玩
之見卦有剛柔來上之義若曰柔來而文剛剛爲之主而
又得柔之文則相合而相濟故可得亨然剛既得柔之文
未免分已之剛上而文柔則其剛不全而力量不足以任
天下之大故僅可小利有攸往此亦是據理之解亦非必
於柔來剛上之外又插入離明艮止以爲說也今學者類
周易滴露集 貴 天 字
忽一分字愚獨於一分字討出孔子之意當是如此
訂疑本義文明而各得其分與離明于內而艮止于外固
不同即柔來文剛剛上文柔卦名與卦辭取義亦自不同
也卦名本是合說爲義所謂剛柔交錯是也卦辭則各自
開說爲義便有賓主之分矣
剛柔之交自然之象其文法如中庸章句說者真實无妄
之謂天理之本然也彖引其一陰一陽相錯而成文如日
往則月來云云如字最要看陰陽相錯六十四卦除乾
兩純卦其餘皆陰陽相錯者也皆自然之象也獨于

言之者以此卦取文飾之義故特言之邵子以六十四卦
則圖爲天文亦此意也

象引剛柔之交卦變也而天之文亦剛柔之交也故曰天
文也文明以止卦德也而人之文亦文明以止也故曰人
文也 天文也人文也此兩句只按着卦變卦德說爲是
且方起得下文極言意不然天文便是時變了人文則天
下已化成了又何用觀天文以察時變觀人文以化成天
下蓋觀乎天文觀乎人文謂只就卦中之天文人文以觀
之也大抵天文人文孔子意在起下文故本義于卦名卦
辭皆無所屬觀乎天文以察時變蓋時變亦不過一剛一
柔之相錯而已觀乎人文以化成天下謂天下之人皆文
明以止也

周易滴露集

賁

幸

序

訂疑大象本義內離明而外艮止故取象如此此二句當
作衍文大象之例只取卦象无取卦德者

雲峯胡氏曰初在下卦之下而無所乘分也然曰貴其趾
非徒安分而已舍卑之榮而徒行是不以徒爲辱而自以
義爲榮也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之
六二註得其位而无應三亦无應俱無應而比爲近而相

得者也

貴其須即詩中須我友之須六二之柔須得九三以相成
故擬辭如此

三與二四二陰間處剛柔相資相與潤色以成其文光彩
潤澤故曰貴如濡如然不可溺於所安也故戒以能承其
貞則吉矣

訂疑註蔡氏羅氏皆以莫之陵解吉字愚以程傳難乎常
之義推之終莫之陵只解承貞二字之義也

雲峯胡氏曰二與五三與上非應則亦非相資者惟四以
周易滴露集

賁

幸

序

初之應爲貴而爲三所隔所謂貴如者譬如矣艮白也曰
譬如又曰白馬者人與馬俱白象六四德與位俱柔也白
馬而曰輪如者六四陰柔之正下求初九陽剛之正雖爲
三所隔而其往來之心如飛輪之疾也然三剛正亦非於
已爲寇乃欲與已爲婚媾耳

訂疑六四當位賢人也九三剛正亦賢人也兩賢豈有相
尼之理但三四地勢相比故三意四之與已而求之故
初相應爲所礙耳疑之爲言礙也易中疑字多訓礙字
言則不疑其所行也小畜上九有所疑也升九三无所

疑也兌初九行未疑也皆當訓礙字 終无尤也程傳與本義不同崔憬曰守正待應故終无尤

訂疑按二與三賁五與上賁此卦所取名之義爻辭除初以在下无賁上九以在卦之上為賁極反本而二三六五仍用名卦之義而為辭故二之賁須指九三也九三之滿如指六二也五之丘園不指上九而誰指乎艮為山為果藏有丘園之象又頤六二本義丘土之高者上之象也此何獨不指上九乎蓋丘園山林鄙野之地對國都而言五比上九為賁于丘園之象束帛薄物其賁于丘園也但用

周易滴露集

賁

三

亨

束帛以將誠意而已正猶二簋之用亨孚乃利用禴樽酒二簋納約自牖但取誠心不尚煩文如國都之中王公大人士大夫之尚華備物徒侈多儀也然當賁之時舉世皆尚華奢而獨崇儉朴誠有似于郊外之野人自世俗以之疑為鄙吝然質誠相與猶大勝于虛拘而无實者世道人心終必賴之故曰終吉

白賁者无賁也與皤如何異而獨曰无咎象傳又曰上得志乎曰四之皤如以兩人相賁而言也上之白賁所謂上受和白受采忠信之人可以學禮者也故爻曰无咎

曰得志也

劉禹九曰上无位者也白衣之士凡有德而隱于丘園不事王侯高尚其志此有為之賢也六五用束帛之禮聘召之展布經綸可成大有為之業欲爵之位之而終不自屈後世若嚴子陵足加帝腹李泌頭枕帝膝不受官爵到底只稱白衣宰相是謂白賁雖居無位之地各成旋乾轉坤之業為得志也

周易滴露集

賁

三

亨

剝三三

程傳除小人之道方長而消剝于陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶

山附于地此以起君託于民之意

魏文侯時租賦倍增於前有賀者文侯曰今戶口不加而

周易演義集

剝

重

序

租賦歲倍此由課多也夫貪其租賦不愛人是虞人反裘而負薪也徒惜其毛而不知皮盡毛无所傳此言得厚下安宅之理

初六蔑貞凶此凶字可以六四凶字照看一說是小人蔑貞而凶也此恐至小人剝虛方發之 訂疑滅字解剝字

下字解足字

辯註云足之上傳云分隔上下者本義云牀幹也愚謂幹本之身枝葉所依以立者也今以釋辯字則辯乃牀足之上上本傳云然應是也傳云分隔上下者則似牀之鋪條

矣鋪條者牀之膚也以坐牀言分隔上下者亦牀面也不如足之上解得分明

訂疑未有與也疏言無人與助之本義從之而異其辭曰言未大盛天下之五陰承乘比應皆二之黨何云无與助乎二陰浸長陽已當遁何云未盛大乎是疏與本義之說非也傳言君子若有與則可以勝小人遁四陽在上五居上卦之中而與二應可謂有與矣而不能制二陰之進亦且奉身而遜焉陰既得時用事君子即有與亦將如之何哉此程傳之說非也楊止庵之說則又迂甚而不可為訓

周易演義集

剝

重

序

世有小人方長而端君子之勸止哉抑豈有君子嘔就小人而能勸止小人者哉又豈有從井救人失身匪人之君子哉蓋程子見夫平勃之交歡足制諸呂楊氏見夫狄仁傑之與二張武三思共事武后而云然也夫平勃當諸呂用事憂懼不知所出方且嘔啍嚅囁以事婦人向非陸生之謀二人且不知死所矣又產祿奴才也故幸而免也狄公之與張武共事女主幸有武后諒其无他然且幾不免于虎口矣明朝正德間劉瑾擅政張綏以焦芳楊一清薦瑾以為吏部尚書綏勸瑾禁止天下諸司饋送禮物綏則

之禍一時少息緣又言于瑾公左右川事多囑財賄汰瑩
悉去之其他救正頗多衣冠之禍少減諸宦者惟瑾疎同
類皆緣教之寧夏之變緣又薦楊一清討平之後瑾伏誅
緣亦下獄死仍暴其屍家屬流嶺南此豈非止庵所謂小
人爲害有一君子與之以止其進者耶大抵君子之與小
人猶冰炭之不可同局焉有君子而入小人之黨者乎愚
謂未有與之與乃韓信易與之與言其勢益盛莫之能制

爾

六三註與上爲應群陰剝陽我獨協焉雖處于剝可以无

周易滴露集

剝

重

亨

告 象傳程傳與其同類相失于處剝之道爲无咎

膚者牀之膚蓋置薦席處近身之處也他說多以人之肌
膚言然足辯皆就牀說不合膚獨就人身說而不就牀說
也是膚必與足辯爲類者以其切近人之肌膚而又軟柔
如膚故云膚也若以人之肌膚言則是災傷已及人身象
傳不宜言切近矣 剝于牀足漸至于膚陰長已盛陽剝

已甚貞道已消故更不言蔑貞而直言凶也

復胡氏曰易以天道明人事卦至九月五陰既長謂
九五不剝爲陰不可也特聖人繫爻不言陰剝陽但言

剝之道此便是扶陽抑陰挽回世道之意然亦卦之本意
此象聖人因而發之陰陽消長固有自然之勢人事之盛
自有轉移之妙也

進齋徐氏曰六五羣陰之長總率羣陰順序以聽于陽有
后妃以官人備數進御于君之象

程傳諸陽消剝已盡獨有上九一陽尚存如碩大之果不
見食將見復生之理陰道盛極之時其亂可知亂極則當
思治故衆心願載于君子君子得與也在卦亦羣陰宗陽
爲共載之象若小人則當剝之極剝其虛矣无所容其身
也

周易滴露集

剝

三

亨

訂疑君子一陽在上之象坤爲大與下五陰民之象也小
人衆陰之象下五陰分開如屋壁一陽在上如棟宇有虛
之象一陽在上五陰從下載之是君子得與民所載也小
人得此爻是一奇又變爲偶如剝其棟宇止留四壁无以
蔽風雨故曰終不可用

訂疑本義剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣
積之踰月然後一陽之體始成而來復合之大全朱子小
註總謂剝之陽剝于九月之霜降而盡于十月之小雪復
之陽生于十月之小雪而成于十一月之冬至也朱子演
邵子程子之說如此則陽不生于子之半而生于亥之半
凡謂冬至一陽生者乃冬至一陽成也但物之微莫微于
初生之時本義謂冬至一陽成而又以安靜以養微陽解
大象至日閉關商旅不行后不省方是陽之初生猶未爲
陽之始成乃當安靜以養之矣且先冬至三日懸土炭于
衡兩端輕重適均冬至日陽氣至則炭重以女功揆日之
長短冬至後日晷漸長比常日增一線之功而小雪以迄
冬至之前則炭不能偏重而日惟日短一日耳又造曆者
以上古十一月甲子朔夜半冬至爲曆元而用管候氣者
灰飛不爽皆冬至陽生之明效大驗也況陰不極則陽不
生以姤至復作六四分之從夏至五月中至冬至十一
月中六四之陰方全而陰極于上則小雪以迄冬至

一圓之陽猶未剝盡而陰猶未極于上也陰未極于上陽
何由復生于下朱子謂陽无驟生之理故以小雪爲陽已
生三十分之一分愚按朱子以一月作三十分細分之謂
積之踰月然後一陽之體始成而來復只可明陽不驟成
耳若以此明陽不驟生則陽生于冬至爲驟生于小雪亦
爲驟矣生于小雪爲不驟生于冬至亦爲不驟矣此朱子
積之踰月然後一陽之體始成而來復之說不敢斷以爲
然而吳草廬所謂冬至之前六陽消盡而爲純坤冬至之
後一陽返反而生于下大全采之梅賾易堂主之良是也
初前五陰如震之大塗大壯之藩決升三之升虛邑也故
曰无疾 蒙引出入无疾語意如在邦必達在家必達但
不可指定爲在邦在家與繫辭傳利用出入之出入同只
是尋常所謂一出入也及復其道謂以其往來循環之
期計之七日當得來復也
雲峰胡氏曰前乎此自姤而剝陰在內爲主陽常行逆境
今自剝而復陽在內爲主陽方行順境故其占爲亨已之
出入而得无疾者一陽順而亨也朋類之來亦得无咎者
衆陽順而亨也是皆陽順而動之象也及復其道統言陰

陽往來其理如此七日來復專言一陽方來其數如此利
有攸往則其占又言一陽之長可往而為臨為泰以至于
乾也

川吳氏曰剛反釋復字而亨字之意在其中

蒙引動陽初動也行則進而上矣不可以行字當動字動
而以順行則无驟進之勢无過暴之為故在彼无惡在此
无射已之出入无疾勿類之來亦无咎矣動而以順行則
否九四之不極其剛也出入无疾則四之有命无咎勿來
无咎則四之時離祉故臨以說而順剛中而應之故而元
周易滴露集 復 亨

亨而夫所以貴于決而和也聖人之心可見矣

程傳其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運
行如是也消長相因天之理也 陽剛君子之道長故利
有攸往

一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地
之心蓋不知動之端乃天地之心也 劉涵九曰天地之
心生物之心也陽為生陰為殺自始一陰積而為遁為否
為觀為剝以至于為坤純是一片嚴凝肅殺之氣疑天地
生物之心幾于滅息不可得見冬至一陽來復天地生物

之心依然未改故見之其字乎字有多少喜之之意溢于
言外

蘇軾上皇帝書云臣伏以今月初五日南至文武百寮入
賀所以賀一陽來復也謹按易復卦雷在地中復先王以
至日閉關商旅不行后不省方說易者曰乾六陽之氣也
為十一月為十二月為正月為二月為三月為四月而乾
之陽極矣陽極則陰生陰生則夏至矣坤六陰之氣也為
五月為六月為七月為八月為九月為十月而坤之陰極
矣陰極則陽生陽生則冬至矣上為日月星辰下為山川

周易滴露集

復

早

亨

草木鳥獸蟲魚不出此陰陽之氣升降而已惟人也全天
地十干之氣十月而成形故能天能地能人一消一息一
呼一吸晝夜與天地相通差舛毫忽則邪沴之氣干之矣
故于冬至一陽之生也五陰在上五陽在伏而一陽初生
于伏之下其氣至微其兆細縕可以靜而不可以動可以
膏養而不可以發宣故乾之初九爻曰潛龍勿用孔子曰
陽在下也言陽氣方潛于下未可以用也

訂疑南史王志為東陽太守郡獄有重囚十餘冬至日悉
遣還家過節皆反梁書席闢為東陽太守傳岐為始新令

冬至放囚俱同而近世例于冬至處決大可異矣

祗音底至也無祗悔連上句爲義通是又辭不是占元吉方是占

程傳不遠而復者君子所以修身之道也學問之道无他唯其知不善則速改以從善而已

朱子曰初爻爲仁人之體六二能下之謂附下于仁者學莫便于近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復

訂疑初九繫詞傳以顏子當之則六二者子賤之取友以周易滴露集

復

學

亭

成德也六三君子而未仁日月至焉者也六四則伯玉平仲之儔也

程傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復善而屢失危之道也聖人廣遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎 訂疑六三陰柔不中不正何以能頻復哉曰與初同體亦有觀學之益者也頻復勝速復遠矣如子貢入問夫子之道而悅出見紛華靡麗而亦說二者交戰于心故厲戰勝而肥故无咎

祖徠石氏曰處上下四陰之中故曰中行不從其類而下

應初故曰獨復

訂疑以從道也猶二言以下仁也初九有道仁人也論語曰就有道而正焉六四之謂也

六五以中順之德處尊位當復之時能敦篤于復善者也故无悔

姚承菴曰孔子之言至易簡至平常曰考字卽宜以考字解內史過曰攷衷度務卽中以自攷之意 有中德而用以自考復之不固有不敢自解焉者所以敦復而无悔

上六以陰柔居復之終終迷不復者也其凶可知災天降之災也管人加之罪也迷道不復无施而可用以行師則

復

學

亭

終有大敗以其國君凶以猶及也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷于復何時而可行也

訂疑又迷復凶有災者泛就衆人言用行師以下專就人君行師言象傳迷復之凶包到以其國君凶專以君道言又不止行師一事也

无妄三三

訂疑无妄即是貞也无妄則元亨矣利貞以戒占者其匪正以下反言不正則妄妄則不亨不利也

雲峰胡氏曰朱子解中庸誠字以爲真實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼得无所期望之意矣其占元亨而必利干貞者无妄誠也正而固誠之者也不正則妄矣占辭曰貞曰匪正曰利曰不利其辭一正一反示戒深矣

訂疑无妄者所存所發純乎天理不雜于人欲即貞也元亨者誠能動物也利貞以下以戒占者非无妄了又有不正如程傳及朱子小註云云也

周易滴露集

无妄

聖

亨

彖傳本義言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正乃天命之當然也其語亦失次序當云卦之善如此皆无妄之義而大亨以正之道乃天命之自然也其在占者則爲人道之當然其匪正者或內主于柔而人心用事或不能動或動而不健或非剛中或剛中而无應皆非无妄之義而不正即非天命之自然矣故有肯而不利有攸往也飛航講意剛自外來而爲主于內以所存言動而健以所

發言剛中而應以所與言此舉卦之善以明无妄之意而起以正之端也

彖引物與无妄天與之非雷與之也

訂疑人皆以各正性命保合太和分屬秋冬時思謂各正性命在資始時人多不信觀此本義云天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也則各正性命豈秋時哉蓋乾元資始萬物已各正性命了故曰各正者得于有生之初至驚蟄雷發時始顯然共見爾

訂疑彖引云茂對字樣所謂殷薦盛行大舉永言之類謂善順乎天時也此本程傳可從愚謂茂訓大對猶順也陳明卿曰對時育物月令盡之矣

周易滴露集

无妄

聖

亨

此爻所謂剛自外來而爲主于內卦之所以爲无妄者故本義云以剛在內誠之主也且以九居初不唯爲止且得其正正與卦之利貞合與三與上之不正反程傳誠之于物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也西溪李氏曰无妄誠也實理也有一毫求得于外之心便害无妄之體耕獲舊畬求得于外者也必无耕獲舊畬之

心然後可以有所往

邵子曰安則欺也得之必有禍順天而動有禍及者非禍也災也或然之數不齊故曰或

義林梁武帝納侯景魏人移檄曰楚國公後嗣延林木城門失火殃及池魚仲尼貌似陽虎而被圍于匡直不疑與凶金郎同舍而被疑為盜无妄之災自古記之矣

貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固字之義曰可貞則專訓固字而无正字之義不可不辯九四以陽居陰不中不正无卦中利貞之義也初二五皆正卦之所取利貞者

周易滴露集

无妄

聖

序

也故初吉二利五有喜三四上皆不正卦之所取匪正者也故三災上皆无攸利四猶可貞无咎者以其體乾猶勝于三之陰居震極又居上卦之下勝上九居卦之極也故戒以可貞貞對初二之利往上九之行而言无咎對三之災上之有咎而言為差勝兩

易源云下无應與于人事如何可以固守曰陶淵明志欲為孔明奈无一旅之衆故終于處士謝疊山亦欲為宋程嬰然卒无所借手而志于賣卜所謂固守之也

或問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾朱

子曰此是不期而有此但聽其自然久則自定所以勿藥有喜也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖人因象以示戒

象傳是孔子發明爻辭外意所以戒人之无故而妄藥者疏上九位處窮極動則致災

訂疑三上二爻本義只就本文消息之不言其所以致災皆之故但歸之時命西溪李氏從上之處位不正上說中

溪張氏以乾終妄行則失于亢立說而引卦辭所謂匪正有咎不利有攸往以証之實獲我心夫爻云无妄本卦名

周易滴露集

无妄

果

而言猶咸六五之咸其脢脢何曾會感哉

大畜三

訂疑按畜積者小則設施亦小小畜畜雲不雨自我西郊是也畜積大則作為亦大大畜不家食吉利涉大川是也此意余欲于小畜言之恐人不信故附志于此觀小過六五畜雲不雨自我西郊本義云其不能濟大事可知即于說也

雲峰胡氏曰兩利字一吉字占辭自分爲三不必泥而一之也

程傳卦辭只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸

周易滴露集

大畜

是

亨

爻則唯有止畜之義

朱子曰篤實便有輝光艮止便能篤實又曰能止健都不

說健而止見得是艮來止這乾以艮之止止乾之健也

卦變剛自五而上是賢人進居上位也卦體六五居上九

之下是尚賢也卦德能止健乾天下之至健而艮能畜之

也三者皆非大正不能

彥陵張氏曰卦言不家食止就君子身上說 訂疑利貞

不家食是一義利涉大川另一義

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳程傳君

子觀象以大其德畜在多聞前古聖賢之言與行議而得之以畜成其德乃大畜之義也

初九子夏傳曰居而俟命則利往而進上則厲 中溪張

氏曰厲災也惟已故不犯

蒙引輹與輻不同輻車輪之輻凡三十條者也輹車上伏

兔所以承輻者也

訂疑輻字說或見輻字釋文輹伏于輻上平庵項氏曰輹車

輹也輹車輻輳也輻所以利輹之轉天說理必輪輹輹輹

而後可說若輹則有說時訂疑輹指伏兔之輹俗名鈎肩

是也按大壯壯于大輿之輹是在重致遠者全在于輹輹

周易滴露集

大畜

輿

亦車輹無疑春秋美惡不嫌同辭易亦然豈可以字而之

異而生別論乎杜光本曰輿說輹古作輹說輹可見輹輹

輹乃一字也

蘇子瞻易傳云小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜

之說輹其心願之故中无尤也

說統美其能見幾而止也无尤而必本于中中則不驕而

能相時也

說統良馬逐舊主三與上兩爻說不知良馬乾象非良象

也蘇子瞻曰三乾並進故曰良馬逐得其旨矣

利於貞日閑與行以人事言只是不恃壯用銳而審慮持重之意宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物術者所以自防當日閑習其軍與與其防衛則利有攸往矣雲峰胡氏曰祭天地之牛角蘭栗童則猶未有所其天全矣此時特之禁於未發者也用力甚易故其占大善而吉程子曰積豕之牙豕牙最能嚙害人只制其牙如何制得今人為惡却只就他惡禁之便无由禁止此見聖人機會處

續大也與童字對特之言角也則制豕之牙即曰牙鳩茲處

周易通義集 大畜 亨

丁公鼎昨少時皆有特童牛牙豕之對訂疑五難而四易事之易者不大費力只尋常看過了事難者用力大未免驚天動地底故事平之後更為可虞也雲峰胡氏曰隨畜隨養不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衡然何之一字讀之之辭也蓋曰是何通達之甚如此也此不徒為仕者之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意多識前言往行以畜其德者以之可也

三三

雲峰胡氏曰祭淵董氏嘗問朱子曰本義謂觀頤觀其所養之道自求口實觀其所以養身之術與程傳以觀頤為所以養人之道自求口實謂所以自養之道如何朱子沉吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人先人而後已者君子觀頤之象自上而下於上體則觀其所以養人者於下體則求其所以自養者要在皆得正則吉耳

翟立曰天土地初萬物衆陰也天地以元氣養萬物

周易通義集 頤 辛

象引天地養萬物如雷以動之風以散之雨以潤之日以暘之艮以止之兌以說之是也聖人欲養萬民以為非一身所能用也則于萬民中擇其賢者而養之與之共天位食天祿由是賢者為之布德敷惠承流宣化而天下之民皆得其養矣是聖人養賢以及萬民也重在養民无正字養本是聖人與天地對萬民與萬物對疏山止于上雷動于下頤之為用上動下止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出病從口入

六二征凶則包全爻之辭小象之例多如此行字釋征字

止者也
止者也

象引本義云二者養德養身之切務則知養德養身之事不止二者

龜能咽息不食以氣自養可以不求養于外者也初九在震體之下足以自養而不必求養于人今乃舍爾靈龜而

朵頤于四失其靜養之道而溺于欲雖與四爲正應不能自守是陽悅乎陰而動念垂涎則失所養之道而凶矣

周易滴露集

頤

至

序

象首云朵頤木花朵頤垂下動貌震反生下垂故有朵頤

六二一爻兩有所從一无所利訂擬按六五求養于上爲拂經則二之拂經于丘頤三之拂頤皆爲求養于上明

矣故六二之拂經當連于丘頤爲句而以征凶平頂上二句與象傳爲合也

杜光本曰拂經連于丘頤爲句以征凶平頂上二句不特與象傳有合六五例合而本文語意方貫徹從來未有見

及者以征作往解故專頂丘頤而不知征原訓行象傳又明以行字解征字也

六二征凶則包全爻之辭小象之例多如此行字釋征字失類謂二陰類初上皆陽非其類也

貞者三與上正應也其拂頤者謂三賴上之養以自養也若只說陰柔則初九陽剛何以凶只說不中正六二中正

矣何以亦凶總之爲自養而求人其情私故不論其陽剛與陰柔中正與不中正一歸于凶而已

以四而賴養于初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

董銖曰音辯載馬氏云耽耽虎下視貌則當是下而專矣

周易滴露集

頤

至

序

朱子曰然象引其欲逐逐亦是說虎二句都是象故以虎貫說泰義曰下賴上之養則不可以求上賴下之養以養人則不可以不求

六四象傳說統見爲相者不必恥其思之自下出也朱子曰六五居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉

大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也此卦下體三爻皆是自養上

體三爻皆是養人不能自求所養而求人以養已則凶故下三爻皆凶求于人以養其下雖不免于顛拂畢竟是好

故上三爻皆吉

程傳上九以剛陽之德居師保之任六五之君柔順而從于已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤敬畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴于已身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利而六川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危而安遇而謂之賢乎

順

聖

大過三三

訂疑以上棟下宇之說推之詩曰八月在宇又古云上下四方曰宇則宇者乃屋下之空而可居者惟有上下四方也則棟者在屋之上標之總名也卦之四陽皆棟之說確不可易矣

小過大過卦名宜專主時卦辭宜專主事

杜光本曰大過之卦名卦辭只須看彖傳本義大過之時非有大過人之材不能濟也三句便極明白蓋卦名是推世道說棟宇是一正一反語棟何以橫以初上陰柔也往周易漸彖象大過何以其剛中巽說也舍此而紛紛聚訟徒滋惑耳建安丘氏曰棟橈本末弱此以成卦之義言大過也剛中巽說此以卦才言所以教過之道

梁山來氏曰內巽而外行之以說也若以人事論體質本是剛毅足以奮發有為而又用之以中不過乎剛德性本是巽順足以深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有攸往乃亨

訂疑時與材二字平看如堯舜之選讓不是有丹朱商均之子也做不得即有子均之子下无舜禹之聖也做不得

如湯武之征誅上无桀紂行不得卽上有桀紂下非湯武也
行不得如伊尹營柁宮之事上非太甲做不得上卽有太甲
下非伊尹也做不得如春秋之末齊魯大勢歸于田氏三家
是大過之時齊魯之君欲變之都做不來只爲无大過之才
孔子能變齊魯矣又无其事任也做不得故曰大過之時大
矣哉總之聖人无可爲之事只是時不湊巧權柄不在手
爾如陳恒弑君孔子年已七十有餘尚欲討他必自量其力
尚能制他故請之也而无奈哀公之欲告三子也如燕有子
哈子之亂豈不可伐齊宜非伐之

周易演義集

大過

卷

序

之人又不問孟子以伐之之道後來只弄得滑王走死七十餘城皆覆沒又如戰國之時民之憔悴已極豈不是大過之時只因當時无大過人之君再做不出大過人之事孟子儘做得又无人用他

大象程傳天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遜世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也
象引初六陰柔能慎者與體九能慎況居巽體之下處之至也故象藉川白茅夫物而藉之可謂慎矣必藉之以茅又藉以白茅慎之至也尚何咎之有

六三柔自稱孝

六三柔自稱孝爲木兌爲澤楊近水之木故以取象枯楊
六三柔自稱孝初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽
剛過而下比于陰如枯楊雖過于老梯榮于下則復生于
上矣老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功无他
以陽從陰過而不過生道也 參義曰九二在初六之上
老于初六故二爲老夫而初爲女妻九五在上六之下少
于上六故上爲老婦而五爲士夫此但以爻之上下爲老
幼也

周易演義集

大過

美

序

九三說統卦言棟桹太柔則廢爻言棟桹太剛則折
或問大過棟桹是初二陰不能勝四陽之重故有此象
九三是重剛不中自不能勝其任亦有此象兩義自不同
否朱子曰是如此九三又是與上六正應亦皆不好不可
以有輔自是過于剛強輔他不得

九四居大臣之位亦棟象也以剛居柔爲得其宜是以隆
而吉也然下與初六爲應使復牽繫于陰則反過于柔矣
故戒以有他則吝也 洪氏發明三言棟桹太剛則折也
四言有他吝太柔則廢也 飛航解象傳卽反有他意

雲峰胡氏曰枯楊而梯可以復生枯楊而華速其死也老
夫得其女妻猶可生育士夫而有老婦無復生道矣故反
稱老婦得其士夫謂上六也陰柔過極得陽不為无益云
无咎者陰欲陽非陽之咎也然亦非美矣

杜光本曰本義九五陽過之極云云似與枯楊合與士夫
不合厚齋馮氏所以以上六為枯楊老婦九五為生華士
夫不以九二例九五也愚謂枯楊以老為陽過之極士夫
以少為陽過之極本義未嘗與士夫不合

上者事之極極則不可有為矣故本義以殺身成仁之事

周易滴露集

大過

又柔

克

當之意則善而功不成有何咎責

劉汕九曰過涉滅頂是澤滅木象凶可知矣无咎是獨行
不懼之義

涉三三

姚承庵曰卦上下皆坎有習坎之義人陷于險入抵心常
憂戚而行多阻礙此不達有孚之義者也故文王教居險
者先須以誠實為心不以險阻艱難淪其有常之守維此
心自然安泰略無一毫凝滯于其中自是可展其經綸不
為險所束縛而有尚於天下不然而此中失失如有尚之
行何哉

盧中庵曰流而不盈常也據見在處說行險變也不失其
信要其終言之也蓋足此通彼不至泛溢水之常也雖越

周易滴露集

坎

至

引

變整固泥沙亦只如此不失常也介夫以行險即流不失
信即不盈非也 本義內實而行有常也句極好此似指
水言而實非專言水也朱子會得夫子意是以上句起下
句釋有孚之義

梁山來氏曰剛在內則以理為主光明正大而無一毫行
險僥幸之私所以亨也心亨則洞達事機之變自可以出
險而有功也 建安丘氏曰象易聖人於往有功以上專
以水言而明處險之道自天險不可升以下專以險言而
明用險之方也常即學不厭意習即誨不倦意仲尼所以

有取于水如此

初六程傳窩坎中之陷處已在習坎中更入坎窩其凶可知

洪氏發明爻言時之不利象傳咎人事見險非能用人人自困于險耳

潘氏夢旂曰九二陽剛之才而在險中可以小得而未能出險也

朱子曰險且枕只是前後皆是險枕便如枕頭之枕問來之坎坎曰經文中疊字如兢兢業業之類是重字來之自

周易滴露集

坎

无

是兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也

訂疑陸氏釋文云樽酒絕句蓋取絕句用缶絕句舊讀樽酒蓋絕句試用缶絕句愚按象傳以蓋取絕句即損卦二蓋可用享之二蓋也而本義不然其說朱子之意蓋以古尚簡質不應損用二字而此用蓋字又蓋字在蓋字下與損二蓋文義數目雖合而文氣不同且上有樽字蓋字不應下文又用缶字為不成文理不思古有以缶為樽者矣禮器汗樽而杯飲是也又有以土為蓋者矣由余曰堯飯

于土蓋是也汗可以為樽土可以為蓋豈缶獨不可以為樽與蓋乎用缶者承上言樽與蓋皆用缶即今之瓦瓶瓦碟盤盂之類是也蓋一樽之酒二蓋之食薄矣而樽與蓋又皆以瓦為之取其質朴相稱也註與程傳確矣本義引據雖詳未免辭費況有象傳可據乎且如本義上以樽酒蓋為句下以取用缶為句樽酒是矣復單以蓋字屬之成何文理

大凡解易須先將象辭說得明白有下落方好就象辭再討所寓義理如樽酒蓋取用缶只是用薄禮以將誠意此

周易滴露集

坎

无

易曉也如何却說納約自牖玩此句似是有冥人于深室不容人與之通往來音問乃以一樽之酒二蓋之食又用瓦為樽蓋相饋以將其誠而因自牖外與之結約也其意專為納約而來不在酒食也至于所約之事不過救患之謀耳此等事古今皆有之如南宮括散宜生出文王于羑里齊武子出衛成公于京師之類古之人有行之者也在近今其事更多易之為書冒天下之道何得不以實事解之乎程朱以為淺近而不屑作此說因為深義以釋之以此全作象夫象則何所不寓君臣特其一耳

非所由之正乃室中受明之處豈險難之時不容由
正以進耶朱子曰非是不可由正蓋事變不一勢有不齊
不自獨者以言艱難之時不可直致也納約自牖雖有向
明之義然非是路之正終无咎者殆雖不甚好然于義理
无害故終无咎

按蒙九二剛柔接也謂二與五以正應相交接也此云剛
柔際也謂四與五以剛柔相比也際者相比之義泰九三
天地際也亦以三四相連比也坎之六四柔正九五剛中
正其相際遇如高祖視蕭何爲左右手如昭烈所云吾之
周易演露集 坎

有亮如魚之得水其相與者如此况又在險之時故樽酒
納牖而終无咎也

梁山來氏曰坎不盈者見在之辭祇既平者逆料之辭言
一時雖未平將來必平也九五猶在險中以地位言故有
坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出
險矣故又有祇既平之象若未平未免有咎既平則无咎
矣

訂疑初三如秋水時集入于重壑淵可立待以喻无才德
之人一遭患難遂淪胥以亡也九二源泉之水出一壑旋

八一凝未得沛然放乎四海者以喻人之有才德者雖不
至爲患難所困亦未得遂其樂行之志也九五則江漢之
水將出于濯唐濫觴之險而浩然沛然一瀉千里遂其性
得其勢矣以喻大人之才德當將濟之時位沛然莫禦也
象傳中即九二未出中之中指水言尚在坎中未大也釋
不盈

上九以陰柔居險極如係縛之以微絙又囚寘於叢棘之
中至于三歲之久不得免也其凶可知
訂疑極則必反理數之常險極有將出之理剛陽處之則
周易演露集 坎

必出矣故舍大畜漢之上九皆吉而屯坎困之上六皆凶

三三

孔氏正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近于不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通故亨在利貞之下故云利貞亨

又曰日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之象以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也並明利貞之象也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內

周易滴露集

離

奎

既有重明之德又附于正道所以化成天下也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉釋經亨象也又總釋畜牝牛吉也案諸卦之象辭釋卦名之下乃釋卦下之象于後乃歎而美之此象既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

體陰而用陽按邵子漁樵問答曰敢問火善灼物何必待薪而後傳道者曰薪火之體也火薪之用也火无體待薪

薪薪无用得火然後為用以此言觀之則體用之分了然矣

朱子曰以百作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言若說兩明却是兩箇日只是這一箇明兩者作非明兩乃兩作也

初九是剛明而失之躁者然終是剛明的人可反而敬慎故又著敬之无咎之辭以致勉焉

朱子曰六二一爻柔麗乎中而得其正故元吉

訂疑爻辭取黃黃中色也則以存心言當是不偏不倚之

周易滴露集

離

奎

中以制事言當是无過不及之中

或問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處朱子曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳

訂疑生死亦大事也子路有知死之問孔子有夕死之說繫辭傳有原始反終之論孟子有存養不貳修身以俟之

之言望賢有得生死極是大事但以理斷之于心固无庸愚貪生之謬亦无老佛長生之妄耳易中冒天下之道豈

可以此為象而不實究其理乎至于所占之事或與不合則不妨別推事理耳

六五以陰居尊介于兩陽之間雖中而不得其正故憂懼
如是不堪自焚之意棄是死而棄之之意 訂疑此爻極
似乾卓

六五以陰居尊介于兩陽之間雖中而不得其正故憂懼
如此然後得吉也

雲峰胡氏曰九三大臺之嗟以生死為憂者也不當憂而
憂故凶六五戚嗟若居君位而能憂者也憂所當憂故吉
說統麗王公即是吉所謂危者安其位者也

周易滴露集

卷

六

六

西溪李氏曰繼體之君自當山征有扈之戰啓所以承禹
商奄淮彝之征成王所以繼武王周公作立政終之曰其
克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王无他意惟曰
張皇六師无壞我高祖寡命而已蓋不如是不足以正邦
也然則出征登細事哉

周易滴露集亨部終

周易滴露集

平原張

卷

六

六

蒙引取女吉特舉感之一事意却在貞字上來故云感有
必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣味一昔字
又可見取女特其一事

戚感也空空說柔上而剛下是氣之感止而體羣德之感

男下女是人之感即此是亨是貞是取女之吉故併言之

既言男女相感之義復推感道以盡天地之理聖人之用

周易滴露集

咸

十

六

有以天地萬物之情專承首句者非不以私意自蔽不以
私欲自累所謂虛也王龍溪曰目唯虛故能受天下之色
耳唯虛故能受天下之聲心唯虛故能受天下之善
訂疑初六本義云欲進未能非也此卦主感不主進也
訂疑又言咸拇象傳即斷以志在外何也蓋志之動氣恒
見乎四體也

志在外非感自外來而應之者

腓躁妄而不能固守其氣質合下如此然凶生乎動者也

三雖柔而有中德焉能居其所則吉矣象曰順不害也言

願守其正則无害也

訂疑初感之尚淺二則感之深矣故初不言吉凶而二言之觀二之言凶則初之咸拇亦凶之分數多矣

蒙引咸其股執其隨之象也執其隨咸其股之義也執其隨此于爻體无所取只是就位上取咸以人身取象九三當股之處故咸其股執其隨不可說過剛不中此如六二之咸其腓初六之咸其拇九五之咸其脢一槩皆以位取

初二陰柔感物而動固不知止九三陽剛而居止之極宜

周易滴露集

咸

乎卓然自立乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之事不其可羞乎

或曰程傳云貞者虛中无我之謂本義云貞者正而固不何也朱子曰某尋常解經只要依訓詁說字如貞字作正而固仔細玩索自有滋味若曉得正而固則虛中无我亦在裏面

問貞吉悔凶憧憧往來朋從爾思蓋一往一來皆感應之常理也加憧憧焉則私矣此以私感彼以私應所謂朋從爾思非有感必通之道矣朱子曰然

訂疑爻辭往來連憧憧讀憧憧陸氏釋文云行貌王肅云往來不絕貌則往來二字亦屬不好了以接物言如小人之交甘如飴是也

疑問心之本體原光明正大未感害則光大如初一憧憧於往來斯不覺暗昧而狹小耳夫子揭未光大三字轉應未感害三字極明透

于夏易傳云在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲精頰五在上四之屬故直云心之上口之下

周易滴露集

咸

三

利

雲峰胡氏曰諸爻皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔

漢氏發明孔子恐人誤認无悔作好故直以志末鄙之飛航講意上六陰柔有邪媚之姿居說終則工媚說處咸極則務入人是其惑人也利口是崇察言是飾而孚信不足爲咸其輔頰舌之象

美男破老美女破舌此小人女子之常態最能惑人夫

子故曰巧言亂德又曰惡佞惡其亂信也惡利口惡其亂義也

恒三三

朱子曰恒是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字

恒之所以爲恒者四剛上而柔下雷風相與翼而動剛柔相應是也 恒之道固能亨且无咎但宜得其正失正則非可恒之道也

本義云然又必利于守貞則乃爲得所長久之道蓋不貞則非所謂恒矣蒙引恒亨无咎已是指貞者言矣但未說出貞字下句方丁寧出耳

訂疑久于其道也釋利貞之義已畢矣天地之道二句以周易演義集

起下文終則有始句重久不重貞所謂維天之命於穆不已是也蓋天地之道自无不正不待言也

本義承上文天地之道言天地之道恒久而不已者也夜之終則有晝之始晝之終則有暮之始動靜相生循環不已如川之流往邇來續而不稍停恒言利貞又言利有攸往者終則有始天地之道也蓋卦辭本爲人事言孔子偶于此處見得有道體无窮故將此二句移向天地之道上說蓋孔子與道爲一全體不息故逐處說這箇道理

天地之情已見上文萬物之情于上文亦見之如剛上柔

雷風相與而動剛柔皆應之類俱是

大易西溪李氏以舜之風雷弗迷解之愚謂雷風之恒在造化是實事在人是象當以譬事勢迫促禍患驟加之類立不易方所謂造次必于是顛沛必于是也

蒙引解初六只說了初居下一節未及說到在初一節蓋居下則不尊不信而弗從矣在初則交淺言深亦所弗入也四震體則輕躁而不寧耐陽性則剛愎而好自用也當體本義初居下而在初四震體而陽性二句象傳始求深也即在初二字之義讀者多讀差了蒙引亦然

周易滴露集

恒

六

恒

王輔嗣曰求深窮底令物無餘蘊物猶不堪而況始求深者乎

或問伊川云中无不正正未必中如何朱子曰如君子而時中則是中无不正若君子有時乎不中即正未必中蓋正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也訂疑以陽居陰不正也不正明是有失九二中而不正因中得悔凶九三正而不中不能免各可見中重于正白雲郭氏曰可久之道无他中焉而已矣過與不及皆非可久也

恒一其字見德是三所有病在不恒耳羞之者衆不知爲

誰故曰或承字是送羞辱與他夫本非剛正无德而承羞猶可言也貞而不恒吝何如之訂疑程傳本義皆取志從于上爲義按巽爲進退不果有不恒之象又九三居巽之極而過剛不中則不能守其剛正之德而失其常矣故爲不恒其德耳不取志從于上亦可恒能恒而不恒故或承之羞飛航講意人之元无德者人不得物色之反見容于世惟有德不恒則指視之衆安有見容之處

九四註恒于非位雖勞无獲也說統三當恒而不恒四

周易滴露集

恒

七

恒

不當恒而恒

六五尊位以柔中而應剛未爲失也在恒固不可耳居尊豈可以柔順爲恒也蒙引婦人之道不再醮也從一以一人言所謂不二夫也從婦則此勗司晨矣

訂疑初之浚上之振皆以二卦之德取之本義居上非其所安此句當刪蓋象傳在上二字對初六象傳始字言乃終字之義也謂觀其在上而振恒則其平生可知故曰大无功也如履上九云元吉在上大有慶也乃要終之辭非尊位之義也

事有宜沒者而初以沒為恒則不可事有宜振者而上以振為恒則不可此間道理極細

卷三

按小利貞本義以象傳推之指小人而言謂見其浸長故設戒令其貞正且以寬君子之患似說不去按易中如小利有攸往小貞吉之類未有以小人言者孔氏正義為二陰浸長正道亦未即全滅程傳謂君子尚可小貞其道姚承庵謂君子之動履雖小小亦宜自處于正今无可指摘又均于象傳未合未知誰是

鄭玄曰遷逃去也艮為門闕乾有健德遷逃他國居小官幹小事則遠如忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

或問遷亨遷而亨也分明是說能遷便亨下面更說剛當位而應與時行也是如何朱子曰此所以遷而亨也陰方微為他剛當位而應所以能知時而遷是能與時行也訂疑剛當位而應即本義可以有為之一節以位言諸家皆以德言非也當位而應言君子尚在高位而小人亦未與我構疊在他人則必幸小人之不我難貪戀祿位而不肯去九五以剛健中正之人處此便能見幾而作所謂嘉遯貞吉者也陽剛中正何嘗无德但德字在九五二字內當位自當以位言方與本義合

避之小人險邪之徒爲君所信品位雖卑而權勢日盛如弘恭石顯曹節王甫方得志之時其勢日盛一日此時也瞻望之陳蕃實武何進諸人何嘗不在高位但時已去已矣朱子辨伊川王允謝安云云謂在下位有爲之兆者可以去大臣便去不得避之九五登在下之人乎孔子攝相豈非大臣魯受女樂便去相時度宜避世而避非時中之聖人孰能與于斯故曰避之時義大矣哉

蒙引天雖无意于絕山而山自不能以及乎天避之象也避是相遠之義非退避之義也虛齋云天下有山避此君避字與卦名之義小異

周易滴露集

卷

十

利

子遠小人不必說君子避小人嚴者君子自守之常非專爲小人設也非法不道非理不動然望之儼然聽其言也厲則邪正不容竝立彼小人自有不墜而去者矣朱子曰避尾厲到這時節去不及了所以危厲不可有所往只得看他如何賢人君子有這般的多

按註疏程傳本義朱子小註來氏皆謂既不及早避去危禍已及勿用再去了只宜晦處以俟時而已訂疑以爲不然引朱子曰程傳作不可往謂不可去也其謂謂不然避而在後既已危矣豈可更不往乎若作占辭看

尤分明此說又與本義不同訂疑謂避尾厲是一占勿用有攸往另是一占但細玩又辭語氣一直趕下分之未甚融洽不如飛航講意上句就已仕者言下句就未仕者言作二人看義更巧

執之用黃牛之革云云所謂泉石膏肓煙霞成鋼者也莫之勝說程傳謂其交之固不可勝言也非是

進齊徐氏曰係戀也此乎二陰宜避而係故曰係避避之爲義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔

將剝剛故有危臣妾謂二陰三之係避以畜臣妾則吉施

周易滴露集

卷

十一

利

于大事則不可也

訂疑係避有疾厲是一占本卦中事也避字帶言之不能避也畜臣妾吉另是一占旁及他事也不必相承說

九四與初六爲正應有所好而能絕之惟君子爲然小人則不能也

程傳四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失于正也

朱子曰剛當位而應是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌却與相接而不去便是

好

訂疑正志解貞字

上九註最處外極无應于內超然絕志心无疑顧憂患不能累矧繳不能及是以肥遯无不利也

別傳三疑于所比四五疑于所應故无所疑獨歸上九

訂疑坤之六二文言于无不利即以不疑其所行釋之程傳作疑礙本義作疑而不決愚謂易中除異初六象傳志疑也為疑斷之疑餘皆當作礙字看也

周易補遺集

通

主

利

大壯三三

蒙引大壯勢也利貞理也大壯而不貞則勢有餘而理不足

節初齊氏曰大者壯以氣言也大者正以理言也

雲峰胡氏曰孟子養氣之論自此而出大者壯也剛以動

即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而无害

訂疑謂正大而天地之備可見即是塞乎天地之間

剛字程傳蒙引以氣質言梁山來氏說統以德言訂疑

謂下文正字正從剛動生來則以德言為勝愚意陽剛

周易補遺集

大壯

主

利

斯无邪曲无邪曲斯正大固可以氣言勢言亦可以德

言也但陽壯則不可恃壯或正而不中或中而不恒一

念之不謹疏激皆足以僨事故利在正而固也

大象傳雲峰胡氏曰勝人者血氣之強自勝者義理之強

也

初九註居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶

有孚

姚承菴曰按諸卦爻凡有孚二字非與其本有是善則取

其宜存是心何獨于此聯征凶為句以必字解耶是泥象

其孚窮何耳不知其孚窮云者正謂其孚也窮故至于此然則宜何如必有孚焉而後可也宜改征凶句有孚句為是

蒙引九二吉字頗難說若以大壯利貞例則是不躁于進而終无不遂進者但據九四爻下朱子小註曰九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿之輓却是可進之象則九二貞吉不可以為得遂其進然愚以為此卦為大壯大勢陽皆須進惟初九在下而壯于進九三過剛而用剛則反取困而不得進若九二既能因中而正不剛易清露集 大壯 上 利

應只自守而已故序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉程子曰物无壯而終止之理但貞則不致困而必遂其進矣况九二之因中而正與九四之不極其剛若正相類奈何一進而一只自守哉均之為貞吉也九四之藩決不羸壯于大輿之輓即吉之象也特以四前二陰為藩之決藩既決則有大輿壯進之象矣故更着此二句今乃以其有此一句而遂疑九二不得與同何也

九二以陽剛當大壯之時然居柔而處中剛柔得中不過于壯是以貞吉

九二貞吉程傳與本義異程傳就自然說本義作戒詞恐人泥于象以中也句故云所處得中猶可因以不失其正也訂疑謂本義雖用象傳然不切大壯之卦與恒九二同弊

九三過剛不中是小人固用壯而好為无禮之勇君子乃用剛茂視天下旁若无人是亦過于勇矣所為雖正而意忽防疎適階之厲耳是猶剛壯羝羊觸藩不決而反自困其角也

象傳只以低歎驚醒君子減一用字增一也字意已躍然剛易清露集 大壯 上 利

九四貞吉云云是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象也

按本義謂卦體似兌有羊象喪羊于易即指六五說較諸家以喪羊為下四陽者似穩但以易為容易之易言忽然不覺其剛之凶別解又以易為驅場之易讀之均未釋然訂疑當壯之時時可為也在上之中勢可為也而以陰居陽其才其德不足有為故不如二之貞吉四之壯輒然視初三上為无悔耳

上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于

終上不能退遂然猶幸其不剛故可勉之以艱尚可以得吉也

不詳也謂其不詳直以至于此也咎不長謂艱則尚可以得吉也與終凶者異矣

周易通義

大壯

主

利

晉

錫馬蕃庶錫予之隆也晝日三接接見之頻也總是明良遇合恩意稠疊有加无已之意惟憂蕭采菽諸臣足以當之非齊桓晉文所得而比擬也然康侯之所以致此者以其有順而履乎大明之德柔進而上行耳故其象為明出地上其卦曰晉

程傳以明出地上為釋卦名義本義以明出地上為卦象與卦德卦變為通釋卦辭

訂疑履乎大明蒙引雖云有致主之德然又云大明指君周易通義

晉

主

利

亦是張程胡吳之說耳按易象傳履乎明者有三聯說而履乎明本義云內說而外明明與說就一人言也旅止而履乎明程傳云止履乎明則不失時宜本義云艮止而履乎明亦皆就一人言也程子及諸儒解晉之履乎明以順為臣德而履乎大明為附履乎君則履乎大明非離之德矣予按離之為卦以一陰履乎上下之二陽陰為卦之主履乎二陽乃離之所以明也單言明則明固全離之德著言履乎明則以中之一陰為主而上下二陽為一陰之所履以取明者也亦離之德也人之擇友臣之擇君雖似

有人已之分然其為離之德則一也

明出地上愈進愈明晉之象也君子以自昭明德湯之盤銘成王之日就月將皆是此義

初六一爻朱子小註與本義微不同本義作兩層小註作一時事

彖微陳確初不識明道後知其賢作黃沈文以自警自古賢士固有不見信於初者況進退之際乎薛文清有言人未已知不可急求其知人未已知不可急與之合以賈生之通達國體曠代絕才而志大量小晉懼周乎不能自危周易演義集

晉

大

利

卒以天衷是以君子貴有養也

訂疑或謂獨行正是原他見推之故大凡君子處世直道難容云云非也獨行正正字正解貞字言雖見推我不可自失其所守之正也

初居无位寬裕自處固其宜也若已受命則不得一於裕矣

梁山來氏曰貞者中正之德初六之貞未有而勉之也六二之貞因其本有而教以守之

訂疑惑如者目前也貞吉者異日也受福王母別是一占

以中正得貞字若以受福王母為貞吉之象也

六三居非其位本當有悔以其得眾故悔可入程傳本

象傳若上行指眾陰本義從之象引專指三言此眾之所

以信之也蓋眾人本是欲上進者今以其志同故肯信之

若邑勸學篇云既見五能不成一伎晉書也見責伏非

能以書進者九四不中不正以竊高位貪而畏人故有此

象其占曰貞厲雖正亦危況不中正乎

朱子曰失得勿恤此說失也不須問他得也不須問他自

是好此卦六爻無如此爻吉梁山來氏曰有慶即吉无

周易演義集

晉

九

利

不利

雲峰胡氏曰上九剛進之極而以伐私已雖危而吉且无咎許之也然以剛進之極僅能伐其已雖正亦可吝鄙之也

維用伐邑要玩見自此以外必不可用深為晉角者戒居晉之上宜明德以照四方征伐已非其道况維用之以伐

邑乎故曰道未光也

明夷

疏此卦日入地中明夷之象施之于人事則主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其真正之德故明夷之世利在艱貞

蒙引利艱貞不知文王果是指六五近上六而言否本義只是據彖傳及六五爻辭而解之耳恐文王只是據理而言亦不可知彖傳是聖人之蘊因卦以發不可以孔子之說為文王之說也

周易集傳

明夷

干

三

說統日之明豈有時虧損但山地則明入地則晦故以晦為夷上什名內文明云云什其義非處明夷之道也至文王句方是以占証說彖目也如彖不滯之象以之用之也謂昔者文王嘗出此道也非體法之也

蒙引柔順容易伴狂甚吃氣力又要人人以為真狂都不曉得他是伴狂直到商周之事已判那時不在之實方分明便放出一篇洪範來

杜光本口川晦而明即彖傳之晦其明只泄象是臨下與箕子之事上不同耳唐顏師古曰彖傳言晦其明謂藏明

于晦此言晦而明謂生明于晦誤矣

明夷當讀于飛垂其翼自為一句言明夷之時于飛而垂翼也所如不合義可以速不食之故非特厄于時實決于義也主人有言如景丑之譏孟子之類

二既被傷當速救之救之緩亦不可故曰用拯馬壯吉蓋人既傷股不能自行須壯馬載之以免于難也

臨川吳氏曰六二以柔居中為順而有則故能得強壯之馬以拯已之傷而有吉也

雲峰胡氏曰初去之宜速二救之宜速三至明之極與上

周易集傳

明夷

三

三

至暗之極者為應故有向明除害得其首惡之象然二之救難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒武王須假三年其得此與

疏志在除暗乃得大首其志大得也

照前垂翼夷股入于左腹似傷我之腹若論入坤體為入于幽暗之地則所謂左腹者非我之腹也且入字與出字正相對左腹與門庭正相對學者亦會其意耳

言疑四與上同為坤體是與國同休戚者本義云得意于退本則已愁矣于宗社何補要看明夷之心四字其出門

庭者不得已而為存宗祀計爾如微子不亦徒為紂所殺
无補于國而宗祀遂斬矣觀其請于父師少師其情迫其
辭哀矣則不忍不亦不得是少苦衷萬不得已方出于
行遜一途以存商祀何得意之有益微子雖出門庭其得
明夷之心則與箕子同故曰殷有三仁焉

程傳上六陰闇傷明之極故以為明夷之主五切近傷明
之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則
可以免于難箕子商之舊臣同姓之親可謂切近于紂
矣若不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以免于害雖
晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之
仁與明也若箕子可謂貞矣

訂疑明不可息以贊箕子之明暗主能辱其身不能息其
明也若以戒人則是身可辱而不可自息其明
訂疑上六爻詞以下二句為上一句之象言自傷其明也
程傳以下二句分頂上一句不如本義文理自然本義以
處高位解登天傷人之明帶言耳且以自傷墜命解入地
更勝程傳以夷傷其明為入于地也其自傷明處登至于
後而始然乎

周易演義集

明夷

圭

周易演義集

明夷

圭

利

蒙引云本義不明其德以至于晦此有垂教之意焉言上
六本非生成使暗者明德人人所固有彼不能自明其明
德而甘為欲昏以至于晦耳
訂疑本義照四國以位言極確疏不知此故解爻辭云其
意在於光照四國失則是推原之詞程傳以夷傷其明解
入地是以失則正講入地了

家人三

周子曰家難而天下易家人離必始于婦人此所以先正乎內也

張中溪曰家人合巽離而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義昔舜刑于二女正合此象

梁山萊氏曰男女二字一家之人盡之矣訂疑男女不指夫婦

疑問陽施陰受陽倡陰和是天地之大義男女正正是此周易篇集 家人

義不可說天地間之大義也

疏上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同于國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也

象引必須說出九五陽剛中正而為主于外六二柔順中

正而為主于內方見有尊嚴之義方見是君長之象若講男女之正位內外處也是此二爻一是陽剛中正一是柔

順中正但莫用主字

正家而天下定矣此句不可說作效只帶上家道正說象傳意不在效正家而天下定此家道之所以貴于正而不

可不正也

註言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行

凡教在初而法在始家實而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必開有家然後悔也

六二居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋而已是以貞吉也

程傳九三以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷于嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故

必悔于嚴厲骨肉思勝過嚴故悔也雖悔于嚴厲未得寬周易篇集 家人

猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子

嘻嘻則終至差吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言

謂與其失于放肆寧過于嚴也嘻嘻笑樂无節也 愚意過剛雖无

嘻嘻之象然不中却亦有病在

訂疑六四巽順之體而居四得正是生財有道者不止主

利居上也若不指出巽體得正則凡放利而行專利而聚

斂者皆能富其家亦大吉乎

順者巽順得正可以治理財之事者也在位以信言任理

財之任者也故能富家而大吉

訂疑凡至于者皆非常居而有时至于此也如假有廟廟亦非常居之處也若家則常常處此者何云至此本義至于其家之說有不然也王者无時无家非前此无之至是時方有也苟不以聘納后妃言則於文義亦有難通者矣此蒙引謂以是至于其家是以已納后妃在家者言亦非也蓋自古帝王繼世以有天下幼而即位及長而後聘納后妃者有矣如周成王即位時尚未冠其未納妃可知矣則以此爻爲王者聘納后妃亦无妨也孟子丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家則有家正夫婦居

周易滴露集

家人

主

利

室之事以之証王假有家則本義訓假爲至未爲不可但與王假有廟句法文義有不同耳王假有廟有字虛以納妃爲有家則有字實也 假廟之假亦有感格之義故不言至而言假書曰歸格于藝祖則王假有家之假訓至亦有感格之義

補註曰假有感格之義故象言交相愛

以太王王季文王武王爲夫以太姜太任太姒邑姜爲婦周家之盛時夫婦世濟其美如此此二南之化所以獨隆千古

上卦之終家道之成也正家久遠之道在有孚威如而已故以終吉言之

南軒張氏曰居家之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已

周易滴露集

家人

主

利

卷三

蒙引睽乖異也不獨曰異而曰乖異主乎情之不合而言不徒以迹之不同言也夫睽則衆情乖離本不可有事以卦德卦變卦體如是則雖不可大事若小事猶可爲也雲峯胡氏曰火性上動而愈上澤性下動而愈下此所以爲睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故以不同行明之柔進而上行得中而應平剛皆主上離之中言之在睽則曰小事吉學者不可不知時也

澤火之性固不相得長女中女皆不得正位所以爲睽

周易講義

睽

未

睽

說而睽乎明云云註事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也

象引一說睽卦雖有是三者然力量終是未大故僅可小事向使其動而明剛進而上行剛中而應則睽有可濟之理不但小事吉而已此云小事吉是兼睽之時與睽之力量言也且如習坎剛中則行有尚矣大過說而翼加以剛中而志行則利有攸往亨矣華文明而說而非主之以柔則大亨以正矣然則先儒所謂以柔爲主及三者皆柔之爲之說亦未全非也

言疑吾願而麗乎明雖異而耳目聰明亦是柔而可大事者此不可爲與要之義也丘氏吳氏之說乃發明卦之餘蘊雖非象傳所取然其理可通亦可取以補傳之未備也不可以參傳本義所未及而樂片之蓋聖人作易繫辭取義多踰儘有象傳象傳所未盡及者亦有傳之所取或未必是作易之本旨者所以朱子作本義亦時與大傳相出入不必盡合也

問程傳物雖異而理本同之旨曰天施地生男倡女隨此感彼應蓋不能以相无也非理之本同何以如此

周易講義

睽

未

睽

孫質庵曰性情之睽不可有形體之睽不可无人知睽之爲睽而不知睽之爲合故極言其理

象傳天地睽一段言異而同大象言同而異

變胡胡氏曰初九以爻爲象悔凶爲占老馬以下爲象見

惡人以下爲占然象亦取占中

中溪張氏曰見者遇而勿絕之辭非必欲見之也

二以剛中之德居下上應六五之君宜相遇者也而居睽之時乃睽而不合然二之與五本正應也君臣之義不可廢也故必委曲相求而得會遇則睽以合而无咎矣

凡四本義必危厲乃得无咎不如程傳離處危厲而无咎

底事所以却把世間差異應明之世間自有這般差異底

劉涵九曰初九躁者之辭上九中心疑者之辭

朱子曰孔子不說象如見豕負塗載鬼一車之類只說其疑凶也便見得上面許多皆是狐惑可疑之事而已到後人解說多牽強

周易圖說集

卷

三

三

蹇三三

註西南地也東北山也以難之平則難解以難之險則道窮利見大人往則濟也爻位皆當各履其正居難履正正邦之道也難由正濟故貞吉

程子曰蹇便是處蹇之道困便是處困之道道无時不可行

疑問坎居正北艮居東北蹇所由取也故必及西南爲利本義本卦變明往得中其道窮亦是然文王所取自本二

卦方位言蓋後天八卦起于東而中于西南窮于東北則周易圖說集

卷

三

西南有中之象東北有窮之象其在于人則得道爲中失道爲窮也亦不可不曉

郝解君子親象往而象難不如反而修德德修身正天下歸之履道坦坦无地非西南也思不出位君子所以艮背故爲及身常德行君子所以習坎故爲修德

王注處艱之始居止之初獨見前識觀險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

郝解與艮初六不往何災同艮其義一也

誠齋楊氏曰諸爻聖言不許其往唯六二九五无不許

其往之辭者二爲王者之大臣五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎

匪躬之故不是贊王臣乃是王臣立心如此

注進則入險來則得位故曰往蹇來反爲下卦之主是內之所恃也

三曰來反四曰來連內外卦之分也

訂疑諸家皆拘往來二字不知來者對往而言不往卽爲來不必下退一爻乃爲來也且如初六之下更无可退何亦云來上六之上更无可進何亦云往此往來字正不可

周易演義集

卷

音

利

如他家傳卦變往來之義也卦辭利見大人九五也是也四近五又與五同體諸家以爲獨連于三何不重云連于三與五乎

說統曰陽實陰虛九三以陽居陽位得其當而實爲濟蹇之才正明四所以宜連之故

潘氏曰五君位也而在坎中蹇孰大焉然動而不失中正之節故能感其剛之來以共成正邦之功也

澹川毛氏曰自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也

訂疑初四上之往蹇以才弱也九三之往蹇以前爲坎也註疏內與貴皆指三本義徐氏胡氏董氏指九五程傳丘氏張氏來氏以內爲三以貴爲五蒙引從本義

周易演義集

卷

音

利

解三

東坡易傳所以爲解者震與坎震東也坎北也解者在此所解在彼東北解者之所在則西南者所解之地也

訂疑西南平易之說程傳發之本義及諸家竝從之愚謂西南東北諸卦辭不過指占者以出行之方耳並無平易險阻之義也解彖傳明言往得衆也則是往西南則得衆正如坤西南得朋之義何得違彖傳而陡生平易之解乎劉涵九曰解卦先天則剛位在西南乃後天坤位坤爲衆象

周易滴露集

解

三

解

訂疑有攸往風吉註疏程傳只據本文釋之自明且盡矣本義云若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也非也觀彖傳只云往有功也何嘗又戒以早復云云

褚氏云世有无事求功故戒以无難易靜亦有待敗乃救故戒以有難須速也

得中有功本義皆指九二又云二居其所而又得中象旨云无所往其來復吉言乎二也有攸往風吉言乎四也易讀曰自內而外曰往二在內爲无所往四在外爲有攸往訂疑謂往有功亦指九四

陰符經云迅雷烈風莫不蠢然可以通雷雨解之義

訂疑有心之罪國有常刑書但云罪疑惟輕非謂不疑者亦衆從輕也今日宥罪明是謂大難方解嘉與維新之義卦之六爻皆取解除陰柔小人之義不復用解難之義初爻獨无象辭止著无咎之占諸家但據彖傳剛柔際也一句皆以初之无咎爲應九四于義固通今按坎六四象剛柔際也指四與五泰九三象有天地際也指三四陰陽之際解初象傳剛柔之際豈非指初與二乎張中溪有承剛之說或有見也

周易滴露集

解

三

解

象旨云際交也九二爲下卦之主而初陰柔弱自下承之也易堂云以初之柔承二之剛與之交際而順從之此皆以剛柔際指初與二言

訂疑田義三狐得黃矢或如家語所記隼集陳庭有石者孔子以爲肅慎氏之矢是也象引云田獵之矢豈有黃者古有旅矢一名虛矢黑竹也又有彤矢赤矢也周禮五射有白矢既有旅矢彤矢白矢何獨无黃矢也田獵何遂不用黃矢也

六三程傳雖使所爲得正亦可鄙吝非聖人勉人爲善之

旨不如本義為長蒙引本義云貞吝言雖以正得之亦可
羞也夫負且乘者安有以正得之之理曰世間自有此等
无望之禍然非意之得有道者之所憂也所謂安知其不
為禍也

訂疑陸德明釋文本戎又作寇愚按依經文寇字是

不徒曰拇而曰而拇者見初為四之所親也私情之交未
免有所繫累必解之使去而後同類之朋始相信不疑以
成解難之功

訂疑九四位既下當若再繫于初愈有陰柔之累故戒以

周易滴露集

解

彖

必解也

六十四卦初爻未有論其當位不當位者又小象之例凡
言當位不當位只以本爻言之不論應爻之當否也獨蹇
之六四當位實也實字于六四難說故不得已而以三五
言之耳

姚承庵曰有孚于小人似不宜以小人退為驗解小人
獨无人心哉唯君子有解則小人亦自然信服而退去矣
故周公于六五曰君子維有解吉此是決辭以起其聽
有孚原是極好字面壯初爻以必字解此五爻以驗字解

皆不敢從按建安丘氏之說與此同季
彭山從之諸家皆作驗字解

雲峰胡氏曰繫辭以三為小人以上為藏器待時之君子
卦六爻唯上六獨正故又以象君子也易于震動多有戒
辭今于動之極而曰无不利自坎而進于震經歷險阻而
後動動必不妄也繫辭曰待時而動待解終也曰成器而
動器至終而成也

注疏皆以三為準六為公程傳從之本義无解蒙引訂

疑則以上六為三狐之一以準為上六以公為占者謂

一二以三狐為三陰五以三陰為小人則上六在其中也

周易滴露集

解

彖

利

三

損以損下爲義辭以減省爲義彼承損下講入有孚云云者非也若承損下說則損下之事非得已者可一不可再可暫不可久何云元吉可貞利往乎

張大勲曰人君當匱乏之時必節用于上存約已裕民之實心而有孚則一節省而國用自克大善而吉之道也不加賦而怨謫自息无咎之道也且自損之道殆萬世當守之規故可貞亦四海通行之法故利往卽如用享乃國家大事而時諫不可舉羸則二簋亦无不可況其他乎舊說

周易演義集

損

學

卷

有孚以下俱在損下益上上看至二簋用享方在制用上看不出聖人豈爲國用不足而立賦外取民之訟哉此卦要看損所當損四字損下非所當損也唯自損以節用爲當損耳易之用二句正節用之實也

開卦耿氏曰貴以賤爲本高以下爲基故益下則上與俱益損下則上與俱損

訂疑損剛益柔有時此句承上文言不唯二簋應有時卽卦體損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰亦有時也益損益盈虛與時偕行也此三句乃發明卦辭外意以贊其時

義之大耳本義但云釋卦辭似未體貼及此

朱子曰觀山之象以愆忿觀澤之象以窒愆忿如汗澤然其中穢濁解汗染人須當填塞了或開觀山之象以愆忿曰人怒時自是突兀起來故孫權云令人氣涌如山愆忿如離山室愆如填經又曰愆忿如救火室愆如防水

已事者不過暫時較其所爲之事耳非謂廢其自脩之道而在已以殉人也本義當損下益上之時句要看若不是當損下益上之時則已事過往便是舍已田而芸人之田矣酌損之者又當于彼已之間斟酌其淺深之宜而未可

周易演義集

損

學

卷

自損之過也

廣平游氏曰四之志願損其疾而初適往使適有喜焉故曰尚合志也

訂疑九三云以隱遯之士言于本文利貞征凶之意願矣而卦爻无隱遯之義以在朝骨鯁之臣言于利貞弗損益之之意願矣而征凶之義弗合愚謂利貞征凶言占得此爻者宜靜不宜動而弗損益之一句乃本卦名損之義而三言之亦利貞征凶之義也蓋卦以損下爲義下卦本乾三已損矣有漸損及二之勢故戒以利貞征凶言動則受損

也弗損益之者言常損下益上之時人知損下之爲益上而不知亦有弗待損已而後可以益人者彖傳有見于此故曰損剛益柔有時言固有損剛益柔之時損下卦上兩之陽益上卦上兩之陰是也亦有剛不可棄損柔不可棄益之時如二以剛居柔得下之中矣五以柔居剛得上之中矣若二復損剛益柔則益者益盈虛者益虛非損益盈虛與時偕行之道矣或曰初何以已事適往也曰初以剛居剛四以柔居柔初之損已以益四正所謂損剛益柔有時損益盈虛與時偕行者也如下卦本乾而三過剛上卦

周易滴露集

損

墨

謝

本坤而上過柔故損下卦上兩之陽以益上卦上兩之陰亦損剛益柔有時損益盈虛與時偕行者也彖傳末三句正爲下卦三爻而言也

蘇子曰以損已者益人其益止于所損以无損于已者益人其益无方

建安丘氏曰六三一爻乃損之所以爲損也下體之乾三陽並進三人行也九三二爻損而上之三人行則損一人也九三上而爲上上六下而爲三剛柔偶合一人行則得其友也

中溪張氏曰初言適往四言使適蓋初之適實四有以使之也

諱疾忌醫者多矣必六四實有損其疾之心使初適來以益已足還善改過之大者爲无咎耳

雲峰胡氏曰益不可以有心求唯不知其益之所自來而有不能辭者有德而自然益之者也龜爲大寶直二十貝爲大龜或益之以此其益也大矣然五有柔順虛中之德未嘗求此益非五有柔順虛中之德亦莫能受此益

訂疑上九本義云而欲自損以益人也而欲自損四字此

周易滴露集

損

墨

謝

朱子臆度之辭而无所本也下又云能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往夫弗損益之卽是貞矣何云如是則无咎然亦必以正云云也豈弗損益之尚不得爲貞乎愚謂此无咎利有攸往與卦辭同貞卽卦之可貞但卦以約已言此以裕民言所指不同耳

雲峰胡氏曰惠而不費其惠也廣故得臣无家其得也大

益 ䷩

疏向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川損上益下民之益也民說大光則君之益矣此其為道真如天道之下濟而光明豈一切託于益下之名者所可彷彿哉利有攸往四句又就卦象卦辭推原說去益動而與四句又就人事以推之造化而知凡益之道无不與時偕行也

周易演義

益

益

臨川吳氏云云蒙引與入也與坤之順不同傳釋八卦之德云與入也不曰順也可見入為正義傳又曰與德之制也又曰與稱而隱未嘗只以順字當他凡益之道皆說只總上二句此說未當又一說時者行而不已也于時字尤牽強與他處時字絕不同矣安可從且其謂動而與天施地生皆與時行猶可也謂凡益之道止于動與施生則不可也為動而與天施地生二句猶未足以盡益之道故更用末句以盡其餘正如咸卦天地聖人之下又更用觀其所感而天地萬物之情可見矣之何

杜光本曰風雷之益疏在萬物上說程傳本義在風雷上說惟吳幼清從疏而諸家悉從傳義者以雷風恒恒字難不得雷風說則風雷益益字亦難不得風雷說也且遷改有相益之功與風雷有相益之勢為切

說統初九一爻為一卦受益之最利用大作是教初九大幹事以圖報稱然人臣僅有出一時之感激而不能善其成者亦有姑借事以塞責而不知求其善者故必元吉乃得无咎戒勉之辭

朱子曰利用大作一爻象只曰下不厚事也自此推之則

周易演義

益

益

凡居下者不當厚事如子之于父臣之于君僚屬之于官長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能无過所以有元吉无咎之戒也

註六二以柔居中而得其位居益以坤益自外來不召自至

或益之云云泛指受天下之益說不可指定九五王用享于帝吉是又為卜祭之吉占也

訂本義以益用凶事為微戒震動此亦未盡凶事之義蓋天以殷憂啓聖賢賢賤憂戚用王汝于成與孟子天降

大任章所云孔子愛之能勿勞乎之類固是儆戒震動之事至于國家于臣子亦有事之適難地之或遠未必是欲儆戒震動之也詩曰王事一裨益我莫非王事我獨賢勞是也庸人當此每苦于束手无策歎時命之不猶聖賢遇之真以為臣子分內事故不曰損而曰益象曰固有之也言其職分之當為亦性分之固有耳本義于爻與象專作儆戒震動似屬有心以苦之者非也禹之平治水土稷之播奏艱鮮周公之東征是皇或數十年而後竣事或三載而後班師亦豈有心以苦之哉故漢之張綱虞詡當時

周易演義集

益

果

損

用事者皆欲以凶事苦之而二公者欣然坦然無難色訂疑云云理固如此然六三陰柔不中正非可以禹稷益周公比擬者蒙引有孚中行告公用圭或曰上言无咎此二句是言其所以无咎據本義又戒云云又之一字非申无咎之義也蓋无咎字只承益用凶事說此二句于爻无所取只據理言受上人凶事之益者便當如此

益三四稱中行因其不足而戒之耳若以三四竝居全體之中六十四卦无此例也

六四云云言能以益下為心而合于中行則以告公无不

見從矣利用為依遷國蓋別一占也

訂疑四本陽也而損之以益初以益下為心也坤為國邑四之陽遷于初為震之主長子大臣元侯之象也素以益下為心則告公而必見從矣故遷國者利依之

程傳告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

去疑患心者惠民之心也下惠字作感字看德即是心自施者言為心自受者言則為德耳

周易演義集

益

果

損

訂疑愚嘗疑損之上九損下益上之極宜繫以莫益或擊之辭益之上九損上益下之極宜繫以弗損得臣之辭而乃相反如此疑是二爻互為錯簡

卷三

疏夫決也此陰消陽長之卦也陽長至五五陽共決一陰故名夫王庭是百官所在之處以君子決小人故可顯然發揚決斷之事于王者之庭示公正而无私隱也

蘇紫溪曰甘露之變以小人攻小人不知揚庭之義者也元祐之躬以十人制千虎不知孚號之義者也以手推席徒犯壯顏之凶產祿猶在罔防莫夜之戎非有厲也何進微卓紹之羣而卒以釀禍昌遐結朱溫之援而竟以起灾皆即戎而非自邑也故其決之不勝則廟集于君子勝則廟貽于國家

夫

果

剛

晉上九維用伐邑或問朱子程傳以為自治如何朱子曰程傳多不肯說實事告以為取喻愚謂告自邑與泰卦上六白邑告命謙卦上六征邑國晉上九維用伐邑皆是實事耳朱子本義于泰謙晉皆作實事何獨于夫忽從程傳云云也且自治之說只可行于平日當揚王庭孚號于眾乃明日張膽定大計于俄頃之際矣何至此始反而自治其私乎

中溪張氏曰一決之後則由夫而乾往无不利矣故曰利

有攸往

陸績曰水氣上天決降成雨故曰夫居德則忌本義缺之隆山李氏曰居者積而不流之意若傳所謂奇貨可居之居雲峰胡氏謂大象例無反辭缺之為是

潘氏曰趾在下而先動者也初九在四陽之下首以剛進壯于前趾往則不勝其咎宜也

誠齋楊氏曰勝在往先者勝往在勝先者負況不勝在往先者乎故周公言往不勝而仲尼斷之曰不勝而往咎也孚號與惕號有辨孚眾事也惕獨事也

周易演義集

夫

聖

剛

孫質庵曰二之所得即初之所失也

臨川吳氏曰得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而勿憂也

或問九三壯于頄朱子曰君子之去小人不必恃恃然見于面目至于遇雨而為所濡濕雖為眾陽所怙然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也若九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有商而和柔以上之乃无咎如王允之于董卓沮囑之于王敦是也

同九三本是壯于頄者君子夫夫以下是教以善決之

術見壯頰之必不可用耳

臂无膚其行次且以九四居陰無剛決之才不中正无善處之術也聞言不從以其聰之不明也不曰聰不聰而曰聰不明者聞言之頃未嘗不聰入耳之後旋生狐疑心之不明雖聰何用

說卦兌為羊說文牽引而前也四以不決見傷若群進相牽以往則可慘亡程先生曰自強而牽挽以從羣行者是也朱義本張子之說曰不與羣陽競進而安出其後似于牽字未合

周易滴露集

夫

平

剛訂疑九四與上同為兌體決之則以繫于私情而不忍不決則又迫于公義而不敢故居不安而行不進也諸說皆病其居柔而不知以剛居柔剛而不過健而說決而和正決之善也何病之有四之悔五之中未光皆病其與上同體為以私情相說不能決耳九四在衆陽之中若能不繫于同體之私而力挽衆陽以進決小人則可以亡其悔矣

此如鄭寄黨于呂祿呂產及驢商為平勃所切寄達給呂祿釋兵就國正牽羊悔亡之義也或者不知而謂以賣友

真小人之黨哉

壯光本曰六五以竟陸取其感陰氣之多耳傳義以為馬首竟之一物朱子語錄又以為馬首竟商陸之二物皆元所礙蒙引雖謂本草未嘗以竟陸為馬首竟然又義係切則不必拘牽本草深求之也至虞翻以竟作莞爾之莞蜀本虞翻以陸作睦謂和睦也來註易攷觀象疑問諸書以竟為莞菜以陸為地謂即鴻漸于陸陸字夫夫乃三月之卦因以竟為莞菜猶可也莞睦陸地等說則穿鑿附會之甚而熊過象旨京山易解從之反以程朱為非何其妄哉

周易滴露集

夫

平

疑問三與上應而專五與上比而泥故皆以夫夫言

杜光本曰以夫夫即為中行程傳之說也本義分為兩層

意幾周到

張幼子曰此是破九五未識之心非追議向者相比之心也谷永所謂公志未專私好頗存者也可見不難于去小人而難于去君心之小人

疑問上六无號終有凶此宜主君子說上六无號何必言而聖人為之告語說聖人恐其陽至此以易視之而不集

其類小人或得以反噬也故以无號終有凶懼之耳此无
號二字正照前孚號惕號說而終有凶終字正照剛長乃
終終字說蓋必呼號以決去乃終得決小人事耳不然
未有不反取其凶者須重看終有二字

姤三

朱子曰不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽

蒙引本義云遇已非正此是就姤字上生義以入勿用取
女意便見得是偶合不是六禮所聘如咸之男下女漸之
女歸則非遇矣又一陰而遇五陽看又字上句重在遇字
此句重在一與五字又云取以自配必害乎陽一則害身
一則害名也

朱子曰姤是不好底卦然天地相遇云云却又是甚好

天地相遇又是別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以

九二言非也

一陰之生是為五月于時為夏至萬物相見乎離所以說
咸章不可以陽降陰升言恐涉泰時蘇子曰姤者乾之末
坤之始故彖言天地相遇

疏上既博美此又結嘆一女遇五男不足稱美博論天地
相遇乃致品物咸章又剛遇中正天下大行然後姤之時
義大矣哉此一節訂

觀為地上之風旁行而遍歷先王所以省方觀民設教和
為大虛之風自上而下后所以施命誥四方

中溪張氏曰初六取象非一千本爻觀之則曰豕于二四觀之則曰魚于九五觀之則曰瓜大抵皆取陰而在下之象

下為二所尼有繫于金梘之象如羸形之豕雖暫爾制伏而常懷蹢躅之心則繫之猶恐其逸况縱之使往乎

初六爻辭聖人全是看初六以曉君子之自止

九二二爻程傳與本義不同照卦義則當從本義照爻辭則又不可以例取也大抵卦以遇合之女未嘗擇配二近而先斯得之矣

周易滴露集

卷

卷

剛

九三過剛不中下无所遇上无所應承乘皆剛進退不能故有臂尤膚而其次且之象然凡得于陰者往往亦失于陰故係奇者脫與爭剝者有厲今既无私遇亦无所傷故雖危厲而无大咎也

雲峰胡氏曰遇非正道故四於初為正應无遇之象遇既非正則唯近者得之二與初為近二包魚四則无魚矣故其占如此

訂疑起作動王註无民而動失應而作是以凶也程傳起

朱子曰包无魚又去這裏見得箇君臣底道理

君陰在下為民

蒙引潰者瓜熟而爛也瓜至熟且爛瓜之極也此對陰始生言故雲峰胡氏以瓜之潰同魚之候善潰猶漢書言岸善崩合章者非避陰也靜以制陰也是用意周密不動聲色而自有以消患于未萌也 九五陽剛中正主卦于上眾君子之領袖也不必以為君象為合章有阻說不去疑問君子之包小人不專以力制為包姑且包容以俟其潰亦包制之意也五陽剛中正主卦于上顧陰陽消長之

周易滴露集

卷

卷

剛

機自有天數時方在陰吾安得與天為競惟是含忍包容以俟其潰是善承天以制小人之術故假以杞包瓜之象而緊接合章二字合章云者不露才華聲色而靜以制之之謂正上文之所謂包瓜者若是而時之既至數之已極則小人必潰而造化在我若有阻之自天者矣是則君子之所以主張造化而善消小人之禍者故周公周于其言之也

蘇紫溪曰九五合章渾然不露圭角上之婦角如夫之壯

上九无咎之義窮字從上字生來惟其在上故窮於遇而得吝然與其荷而遇无寧窮而吝乎

周易滴露集

姤

美

四

萃

朱子曰象詞散漫說說了王假有廟又說利見大人又說用大牲吉大率是聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這個象便說出這一句來又看見那箇象又說出那一個理來又曰數句是占詞非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭焉而明吉凶之意此疑

程傳之說也

梁山來氏曰盡志以致其孝盡物以致其享聚以正者如

蕭何張良諸人一時聚會以見高祖聚也除暴秦正也能

周易滴露集

萃

萃

利

成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言即當其可之時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也

註聚而无防則衆心生疏除治也

初與四應而隔于二陰乃以志亂而妄聚故有孚而不終也若呼號正應而勿恤衆笑以往從于四則无亂萃之咎矣

訂疑初六象傳當以六二象傳中未變也照着

雲峰胡氏曰二在三陰之中而與五應唯牽引上下而萃

于五則吉无咎矣爻之象占已備而於占之下又發乎乃利用禴之義以爲卜祭之占者蓋謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴亦利也

訂疑本義中正柔順虛中以上應其于孚禴之義已備矣而又曰九五剛健中正誠實而下交者如鬼神之聰明正直來享其祭而加福也乃釋利字之義而兼釋上文吉字之義也不可謂爻辭孚爲兼九五言也

訂疑六三本義大率從程傳是也戒占者以下又用註說則非也若以六三爲隨附權勢之小人則三方與九四以

周易演義集

萃

利

利

不正相比相萃斯時也方且肝膽鳴豫以明得意矣何嗟之有此註與本義戒占者云云不可從也蓋九四自有初六之正應六二亦與九五正應六三上六獨無應故云嗟如而上齋咨涕洟情易見耳本義何乃爲兩岐之說乎戒占者三句只宜刪去

雲峰胡氏曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎五曰萃有位以見四之萃非有位者也无尊位而得衆心非大吉安能无咎如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然

則萃之九四在上而受下之萃戒之固宜也

程傳上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也

蒙引萃有位无咎是以有元永貞之德而人信之者匪孚元永貞悔亡是戒占者五以陽剛中正之德而萃有位則人无不信行无不利矣故曰无咎若或居此位而人有未信者則是吾德有未至故但反已自修其元永貞之德耳

周易演義集

萃

五元

利

元永貞即陽剛中正也如此則又何不信之有故悔亡此爲占者設戒在九五未見有匪孚處

訂疑丘氏謂有九四分其萃故有匪孚者此于象傳好講本義蒙引謂匪孚以下爲戒占者而設于五之德位上好講想按比之九五亦云失前禽與萃五之匪孚同其无損于九五則一也三苗之負固不服豈舜之文德不足乎帝王聖賢自是躬自厚而薄責于人耳故曰堯舜猶病

註處萃之時居于上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉若能知危之至至于齋咨涕洟不敢自

妄亦舉所不害故得无咎也

疑問此恐非求萃不得之說照卦德以順說看上正說以當天下之萃者但五爲萃主萃其宜也九四猶以大吉无咎戒之而象以位不當申之上其可以當民之萃乎惟急急推去甚至齋咨涕洟以道其所不敢當萃之意于其君斯于分義爲无咎耳觀傳未安上也四字自見得

少清齋集

萃

萃

利

升三

柔上而成升時當升也下巽上順二以剛中而有應于上是以元亨凡升之道必由大人欲進于位者用見有位之大人欲進于德者用見有德之大人則不憂其不遂而有慶也前進則遂其升而得行其志是以吉也

蒙引不可依中溪謂二爲大人五應之爲見大人卦辭元亨統言之也用見大人勿恤南征吉申言其事也觀本義只把卦德卦體直解至下文而彖傳專以屬之元亨以其包下文意耳

周易演義

升

奎

剛

中溪張氏曰順德坤象積小以高大巽木象

雲峰胡氏曰晉三象兌下爲二陰所信也升初兌升上爲二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

萃六二求萃于上升九二求升于上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其孚則一也孚則用禴而亦利

訂疑象傳只舉孚不及用禴其意蓋截取孚字專爲事君之義不復顧祭享之事也蒙引一說有喜也泛以升言不專以祭祀言蓋九二誠實而上交六五虛中以下應正

言升也用輪特一事之占耳

雲峰胡氏曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

張子曰上皆陰柔往无所疑 訂疑疑之爲言變也

訂疑凡祭祀皆是誠意上通六四云云或是因周王亨岐山時曾占得此爻祭而受福故繫此爻以此辭耳

在爻辭可說王亨岐山時嘗占得此爻在象傳中却用不得此說只得爻象上貼取出登祭于山之義來

程傳五下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必

周易演義集

升

奎

剛

貞固乃得吉若不能貞固安能吉也階所由而升也

冥升本是不好事聖人移向在好邊却有大用

消不富也程傳升既極則有退而无進也

訂疑孔子曰及其老也血氣既衰成之在得老子曰知足

不辱知止不殆乾文言曰知進而不知退知存而不知亡

知得而不知喪是以動而有悔也夫升而不已必聞此消

息盈虛之理也四時之令成功者退日中則昃月盈則食

而況于人乎堯舜之老也家无肯子則求人而禪之伊尹

曰臣聞以寵利居成功周公相成王天下已定成王已長

故子王而志在明農天下事何有升而不已者也霍光

不學无術履滿而不知戒卒有赤族之禍寇萊公勲業燭

天壤然契丹既退即求使相事事皆欲效天子所爲卒有

雷州之貶張江陵輔冲主立朝事業頗有可觀然父死不

去貪位固權卒以抄滅皆其升之故也亦爲往而利哉唯

用之不息之貞則吉人爲善唯日不足一息尚存此志匪

懈此孔子不知老之將至伯玉行年五十而知四十九年

之非六十而化年彌老而德彌邵也衛武公行年九十而

曰箴儆于國曰无以我耄老而棄我云故幾而益曰塔聖

周易演義集

升

奎

剛

詩集有匪君子不謬也

四三

雲峯胡氏曰象曰困亨象傳曰困而不失其所亨象以大人稱象傳曰其唯君子乎蓋困而不失其所亨即是貞君子即是大人困而亨之君子其即剛中之大人乎吉无咎由于貞貞由于亨

疑問所亨所字極有意味論語云如不可求從吾所好吾心原有所好不克諱于富貴原有所亨不阻獲于困窮

張雨若曰君子處困亦不是无所尚只不尚口耳如所謂危行言遜者何嘗无所尚來

周易滴露集

困

書

利

朱子曰困厄有重輕力量有小大若能一日十二時點檢自己念慮動作須是合宜仰不愧俯不忤如此而不幸填溝壑喪身殞命有不暇恤只是成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖遇大困厄有致命遂志而已

訂疑呂夷簡令富弼使契丹而易其國書弼曰吾出都門已置生死于度外即致命意

或問臂困于株木朱子曰在困之下至困者也株木不可坐臂在株木上其不安可知

初六坐困之象即坎初六入于坎窞也所謂墜而納之罟

獲中也安能出幽谷哉

蒙引幽不明也正貼不觀

蒙引困于酒食猶帶困說朱紱方來則不復帶困說矣利用亨祀亦然或曰困于酒食飲食之困也朱紱方來亦應接之困也訂疑前說非也觀九五云困于赤紱則此朱紱方來宜連困于酒食言蓋困于酒食而朱紱又方來則並為所苦也亨祀句可不帶困說矣无咎者恐人認作此又為不好爻故既曰征凶又曰无咎

周易滴露集

困

奎

利

或問象云中有慶也是何如朱子曰他下面有許多好事中溪張氏曰石之為物堅確而不納者也指九四與初為應三雖比四而四不納之矣坎為鼓棘乃疾藴也六三進則遇乎九四之陽如石壓其上而元所納是困于石也退則乘乎九二之陽如棘刺其下而失所憑是據于疾藴也六三以陰居陽而六上以陰居陰故三以上為妻然三與上无應无應而入于其宮宜不見其匹耦而凶也九家易曰內无仁恩親戚叛逆誅將及身非常之困故曰不祥

雲峯胡氏曰當困之時不可求以互通故二曰方來五曰

乃徐有說四曰來徐徐皆繆辭也初與四陰陽相應正也九二剛之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

照象辭看徐徐當屬九四訂疑云困于金車正承來徐徐而言其所以來徐徐之故故象傳只釋來徐徐為志在下而不復釋困于金車句以二句通為一意也

象傳雖不當位釋吝有與釋終吉言終有合也

訂疑易中取象擬人必于其倫如五既就君說則剝剝之剝豈可加于君者哉蓋此爻之占賤者得之為當受剝剝

周易滿露集

困

妄

利

之剝此一占也貴人得之為困于赤紱又一占也若就一人言之則為剝剝之人服役于赤紱之貴人也此說長然要之遲久當有喜說此句兼承上二占可也利川祭祀另是一占

愚按剝剝亦是取象舊說以為上為陰揜下則乘剛也中溪張氏曰困至上六困之極矣處困而窮動輒得悔必知有悔艾之心斯有可出困窮之道故聖人特以征吉勉之

梁山來氏曰動悔之悔事之悔也有悔之悔心之悔也悟

也聖人教占者之悔也

雙湖胡氏曰藹藹生上又柔之象

劉涵九曰初坐困上吉行困極必通吉行通也

困

困

妄

井三

陸山李氏曰坎者天一之水見於諸卦者皆請水下流之失故多以險喻其在卦而得水之真性者惟井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回暖律於凝陰之中冬水因之而變溫此坎之真性也嘗以此觀天下之水其在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者乃井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也

周易演義

井

亥

刊

改邑不改井三句爲井言迄至三句爲汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井井之用也性動亦定也迄至未繙井云云按本義云又當敬勉不可幾成而敗也凡事皆然不止言爲學爲養也亦不止言治也然學與養人爲治亦在其中矣

疏坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入于水而又上水井之象也

蒙引或曰未有功卽是凶非也未有功是迄至亦未繙井

意未有功未成功也羸其瓶則終无功而所費多矣不但未有功也故凶

訂疑人多以木上有水解作以巽木入乎坎水之下而上出其水非也蓋大象只是就八象上畧綽說箇影象不是說事實要乎水而上水是事實非象也木上有水是象非事實也本義當從程傳慢

勞民不必依吳氏閔其勞而休息之說所以戒其遽豫憊窳也勸者勸課獎勵之意相者恤其有无加以補助之類是也

周易演義

井

亥

刊

雲舉胡氏曰井以上出爲功初在井下泥而不爲人所食矣井以汲而日新泥不可汲而爲舊井而禽亦莫之顧矣註井之爲道以下給上者也而無應于上反下與初故曰井谷射鮒謂初也失井之道水不上行而反下注故曰甃甃漏也

訂疑下比初陰一句是其本體便不好了不但上之无應象傳无與自是孔子之意若只惜其无應何不曰井深不食爲我心惻乎至九三則水深而去泥遠便自不同矣說齋楊氏曰可食者泉也不食者人也井何側焉人之行

者惻之井一用一邑受其福君子一用天下受其福有美井而无善汲則如无井有賢者无明王則如无賢仲尼曰明王不興天下孰能宗予然則九三之惻也井云乎哉故微明揚之帝堯則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傅說巖野之胥靡

王明並受其福假設懸料正其心惻處曰行惻見為我心惻非三之自惻曰求王明見人為之求非三之自求

訂疑滌者淘去井中之淤破所以清其源發者砌井之廢幹所以防其敗

周易滴露集

井

井

易喻曰爻言井發據已然者言象言脩井言脩之而井發也

蘇子瞻曰泉者所以為井井者泉之寄也水清故冽故寒坎正北方為寒乃水之正性甘潔而又寒冷五之中正具此美故諸坎云水此獨云泉者直指本體言五為坎主也訂疑收註疏訓成程傳訓汲取也吳氏訓鹿盧收竊者也愚謂皆非也凡發井者其底欲廣廣則泉多而水盛口欲其飲飲則甕堅而便汲故井至將近口處漸約而收之使益就于小至于井口或以木或石鎮之堅固持久且

使汲者无失陷之懼也文選碑極之梗斷幹幹井緣也即

此收字也其訓收成汲取鹿盧者皆牽強之解也

邵國賢曰井至于深君子脩已之極也井道之小成也井至于收君子及物之極也井道之大成也

周易滴露集利部終

周易滴露集

井

井

易經白字之者乎聖人之非喜也其不得已而革之
當也人但知聖人之革而人乎之豈知其應悔之心與革
相終始哉元亨等語正明所以已日乃乎之故

宗義汝吉曰革變革也卦與睽體同而位易上火下澤性
睽焉已也澤上火下水決則火滅火然則水竭相息矣二
女同居志睽焉已也少上中下倫序有乖且成仇隙故不
曰不同行而曰不相得則凶悔吝乘之

姚承庵曰天地革一節非極言而贊其大蓋究極天人以
易經滿齋集

發明上意耳天地到極寒處變而為暑極暑處變而為寒
事到極微處變而為新與天地之革同也湯武在桀紂之
時天人皆欲去其暴不可一日已湯武不得已順天應人
之心起而革夏商之命事到極惡大敵處不得已變而通
之以與天下相更始與湯武之革同也明此為文明順此
為和說是為大亨是為以正是為革而當而悔亡故夫子
特著此一段以發上文之意非極言而贊其大也

朱子曰澤中有火水能滅火
潘雪松紀聞曰水火相息乃成四時寒暑之變中有數存

焉曆所以步其數也天運不齊而曆乃定法天時無不動
欲以一定之曆步之久而必差則治以求合

中溪張氏曰革有拘束之義革皮之堅韌者也革下卦離
黃牛象初剛在外為革蓋初處變革之始上无應援宜
輕躁但當用此中順之道固執而堅守之如用黃牛之革
也

訂疑初與四不應且有水火相息之厄初火力微不能勝
四

不可以有為也不可二字不作戒辭乃理不當去為也

易經滿齋集

進齋徐氏曰六二當革之時上應九五其才文明其體柔
順其位中正備此三者處革之至善者也然猶已日而後
革者示不輕變也故以之征行則吉而无咎也 征吉无
咎即承上句本義征字即當革字

訂疑九三征凶云云毛氏從彖傳水火相息來諸家皆未
之及愚於初二兩爻稍及之或曰初與四不相應也故初
不可以有為或以不相應為不相得則有相息之義矣六
二九五陰陽正應則為水火既濟之功故不相息而相得
也三與上陰陽正應如二五也何以二征吉而三上則征

也曰初與上論革之始終三與四爲上下卦水火之際正卦之所以爲革者也火在下而水在上火之勢不能勝水也故征則見尅于水而居亦爲水火相息所謂近而不相得則凶或害之悔且吝者此也九四本義亦云水火之際乃革之時有見于此也過剛不中居離之極躁動于革者也此就九三之才性言也然其時與勢則有不得不革者卦將過中時之不得不革也水火之際勢之不得不革也雖火在水下勢不能敵亦不暇恤昔孔明當曹丕竊據之時僻處一隅天時地利皆不能如魏何徒以漢賊不兩立故六出祁山以延鼎祚固審于謀无再計之說也此征內貞厲革言三就又何之矣之意也非謂其可不凶不厲也但時勢至此凶厲所不暇恤惟求此心之可信于皇天后土先王先公天下萬世耳

卦之悔亡從巳日乃孚元亨利貞來九四之悔亡從爻之善來有孚以卦爻諸辭例當是就人信之言觀象傳信志也可見若就巳心說則商鞅王安石其心亦皆各自以爲是而信其當也

林次崖曰巳日乃孚孚在革後有孚改命孚在革前

訂疑九四是將革之湯武九五既革之湯武如乾之四五五之飛龍在天即前此之或躍在淵者耳只看改命字據可見何必云政命乎信志者信其志在救民也即孟子天下信之四海之內皆曰非富天下也

愚按六二巳日乃革之征吉无咎其文王伐密伐崇之舉乎若九四之改命吉則伊尹之放太甲霍光之廢昌邑可謂信志者矣改命諸家有謂改革者有云政命者此宜活看不必執一

雲峯胡氏曰希革毛毯蓋仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦離夏革爲兌秋故有此象未占有孚諸家皆以爲不待占決而人自信之本義不然蓋革重事也占當未革之先而孚又當在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家相慶于來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之之辭而中實含戒之之意

大人御世制作一新其文明赫濯彪炳于天壤間誠希世而一觀者也故周公取象于虎變

君子小人之革非上六所致然實上六所受取其時位耳

欲令華面皆華心即古帝王之治不能也故聖人曰征凶
居貞吉深致戒焉

季彭山曰三之征凶未革戒其輕動也上之征凶既革戒
其輕動也

易經演義集

革

五

鼎

蒙引聖人當初只是畫卦不是畫鼎也所謂下陰爲足云
云大抵皆後天之易也六十四卦名大抵皆然

雲峯胡氏曰利曰觀象也即講是象此曰鼎象也又於畫
中取器之象享帝享理賢禁之象莫大於此矣故極言之
翼入也心思沉潛能深入于幾微神妙也離爲目而兼耳
言之者蓋以六五爲鼎耳而取也 卦體五得中而二剛

是虛中而在剛明之佐只是純心任賢意三句皆主五言

平庵項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎本

易經演義集

鼎

六

九

形特象之耳坤小皆具水火之氣其生也水氣升于上水
至木杪則爲滋液象井泉之上出也其成也火氣見于上
火至木杪則爲華實象鼎氣之上蒸也君子觀井象則當
務民于下以豐其液觀鼎象則當恭已於上以凝其氣存
神以息氣人所以凝壽命中心无爲以守至正君所以凝
天命

雲峯胡氏曰此又象中取象顛趾非利出否則爲利得妾
未爲重有子則爲重矣陰柔在下于鼎爲趾象于人爲妾
象鼎偶顛趾而有出否之利是因敗以爲功也因得妾而

遂有得子之慶是因賤以致貴也天下事固自有偶如此者非可以有心致之也

訂疑作偶然說是朱子小註然以實事亦不必盡偶然也折足則鼎敗不可復用矣顛趾趾反居上耳鼎无恙也反正則如故矣故初四有吉凶之異

鼎貴端正而趾顛居上是悖也云未悖者對折足言也利出否以從貴者否不出則不可以受新人不能革其舊習之汚必不能受仁賢之益而大賢亦將拒我矣故顛趾者可即借以爲出否之利出否者即所以爲從貴之地也

易經通義集

鼎

七

貞

怨耦曰仇九二密比初柔陰陽相匹而非正故曰仇然九二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉也葉爾瞻曰兩着我字明二自爲主也不曰使之不我即而曰彼自不我能即正是不惡而嚴處

進齋徐氏曰初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

訂疑與象傳程傳本義異而可從象傳程傳本義作戒勉言此以現成言

雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似井以陽剛爲泉鼎以陽剛

爲實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初爲泥二視之爲鮒鼎初爲否二視之爲疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

訂疑九三本義殊爲難曉六爻之應本有定位三與五原无相應之例又非承乘相比何由以越五應上爲三咎乎又九三與上九皆爲陽爻是爲无應又不知何緣而陰陽將和也如依程傳謂與五將合則六十四卦又无此例程

易經通義集

鼎

八

貞

傳猶未言九三之失本義則緣象傳失其義也之文而咎其越五應上又教以苟能自守則陰陽將和而失其悔夫三唯自守故不肯苟合于六五耳苟自守矣則三終不應五而上又无應陰陽終无將和之理矣愚謂鼎之九三與井之九三同井三井漂不食鼎三雉膏不食一也良才无終棄之理故井三有王明受福之望而鼎三有方雨虧悔之占

三之應上義也上九不相應時也咎三之不應五而應上爲失義此不可曉闕之可也觀爻辭何嘗爲九三譏哉

恐象傳是孔子以已意斷之未必是爻辭本旨孔子或見
沮溺丈人等果于忘世而為後世為我之流與

胡白水曰五為鼎耳三應上則越五矣故曰鼎耳革失其
義者五為君三非其臣也如人有濟世之才而阻于時之
不偶不得出而行君臣之義象傳為三惜非為三病也

訂疑形渥伊川解作赭汗則上文方說鼎此句忽就人說
文義不倫鄭司農作屋誅謂夷三族古者罪人不孥无夷
族之刑此決不可從者也本義從晁氏作重刑亦非且上
文方就鼎說不應此句忽移就人說或以為占然果觀易

易經演義集

鼎

九

貞

辭之例象用韻占不用韻此卦初六以趾蹇予為一韻九
二以實疾印為一韻九三以韋寒食為一韻九四以足蹇
渥為一韻不合獨截其形渥一句屬占也竊謂王弼注謂
鼎體沾濡則文義相象也而凶字自作人事之占矣蓋鼎
折足則餽覆于地而鼎既委倒體亦為餽所塗淋漓汗染
矣此事理之最易見者諸家好為穿鑿引遠使深自謂新
奇而不知其說之有弊也

諸家皆罪九四之應初六而不咎九四之才品何如獨融
堂錢氏謂四近君不中不正下亦以不中不正應之愚謂

此正與大傳專責九四之德薄知小合可以補諸家之未
備假使四非不中不正亦何至任非其人如此

潘雪松述曰季彭山曰九四以剛處于二三兩剛之上任
重者也而與體一陰在下才弱不能承之四又居位不中
不正德薄而无基本可恃則不能自立矣故有鼎折足之
象餽者李鼎祚曰雉膏之屬也烹以享帝養聖賢非適其
私故曰公餽鼎折足則公餽盡覆矣其形渥言折足之狀
也大臣以涼德取充位至敗養人之功虧鼎位之重包失
職之羞凶可知矣

易經演義集

鼎

十

貞

信如何也詰得妙潘雪松曰不量而受以至于滿而溢也
始不自量至于力不能支而國受其敝身蒙其耻信如何
也

訂疑六五云云象傳得中而應乎剛正指應九二言當以
象傳為斷

雙峯胡氏曰程傳及諸家多以六五下應九二為金絃本
義從之然猶舉或曰之說謂金絃以上九言竊謂絃所以
舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下其勢不可用或
說恐反為優然上九又謂玉鉉者金象以九爻取玉象以

爻位剛柔相濟取皆未爲不可也

訂疑玉絃者以玉飾絃也金鉉亦然

周易演義集

鼎

上

頁

震

陸山李氏曰震本坤體乾以一爻交于下上二爻陰氣凝聚陽氣在內蘊結而不得出于是奮擊而爲雷震之初動物皆懼之而不知其震動之威乃所以震陰達陽開其生有之門故曰震亨

宗義朱子曰言人常似那震來時兢兢地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪七也這箇相連做一串說下來宗義易述曰震以人心之動言人心常惺惺常自成慎恐懼而不能已震震之來而兢兢然不安寧震動而惺惺息

周易演義集

震

三

頁

施之氣皆消自然精神凝固舉動安和有笑言啞啞之象笑言啞啞即在震來發號之內是于震動中得寧定之精神也平時業已寧定臨事豈復震撼即震驚百里變莫大焉而能不喪七也神明在念七也地在執與泰格无言時同也有主故也故曰震亨七舉鼎實之器所以載牲而升于祖盟合鬱香之酒所以灌地而降神震爲長子主器故有奉七也以祭之象

訂疑長子者君在之稱也此時猶未爲君也故彖傳云可以以者異日事也疏出謂君也程傳從之不如本義即

指長子他日繼世而主祭蓋不喪七祀二句彖辭本爲占立世子言謂此世子也他日繼世而出主宗廟社稷之祭可不失其主器也此爲立世子之吉占屯豫爲立君之吉占中溪張氏曰出者猶詩云明天子出矣卽說卦帝出乎震之謂也曰主者猶詩云百神爾主矣卽序卦主器莫若長子之謂也若舜之烈風山雨弗迷可以出而嗣位肆類于上帝矣

訂疑諸家皆以恐懼修省爲國災變而然愚謂遇災而懼此固理之當然但象傳本意則以恐懼修省當游雷之象

易經通義集

震

三

震

如自強不息當天行厚德載物當地勢中命行事當隨風常德行習教事當水洊至繼明照四方當明兩作思不出位當兼山朋友講習當麗澤也蓋游雷者天之震也恐懼修省者君子之震也君子敬以直內義以方外无時而不恐懼修省故中庸云君子戒慎其所不視恐懼其所不聞卽恐懼之謂也莫見乎隱莫顯乎微君子必慎其獨卽修省之謂也孔子曰出門如見大賓使民如承大祭君子无衆寡无小大无敢慢又曰君子有三畏有三戒又曰內省不疚曾子曰吾日三省吾身此亦何感何災而然乎蓋自

古帝王聖賢通體是教處常如是處變不過不失其常耳宗義呂涇野曰游雷震而羣陰解君子恐懼修省而衆欲退皆以震自治也洵詞亦曰恐懼而不修省僅於聲音笑貌之間而已恐懼而修省則始于恐懼終于无恐懼是之謂善處震

蒙引本義成震之主以三畫之卦言處震之初以六畫之卦言聖人繫辭于卦辭爲當詳卦辭既詳則此爲可畏矣何也爻爲成卦之主理固无異也屯初九大畧亦與此卦同

易經通義集

震

三

震

朱子曰六二不甚可曉大槩是畏了貨貝又被人趕上高處去只當固守便好勢猛事逆者理不可久蓋不必力追其往而時之既易有可以旋復其舊者故其辭曰震來厲億喪貝寡于九陵勿逐七日得億字本義未詳雲華胡氏解爲大意程傳曰度也若以六五象傳大无喪也何者則胡氏爲勝訂疑小人懷土懷居君子則見幾而作二之中正其不以戀土坐危所自能也六三陰柔不中正豈能然也震行无宵因其不能而教之也

程傳泥滯濶也以不正之陽而上下重陰安能免于泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣

陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷于重陰以致遂泥豈能光也見陽剛本能震也以失德故泥王初吉而回泥者梁氏所謂震正在初而四溺于二陰之困故也

五之震往來謂六五當震之時往來皆危猶坎六三之來之坎坎也元喪有事作一句看陰居君位故往來皆周易演義集又震

無時不危者也幸其得中能存小心恐懼脩省故億無喪有事

朱子曰上六不全好但能恐懼於未及身之時可得无咎然亦不免他人言語

訂疑蘇蘇猶有生氣索索則氣盡而索索然矣征凶對蹠于九陵猶有勿逐自得之望也行无咎即不能如二之勿逐而自得猶无咎也震往來雖厲猶能无喪有事也上六則征而輒凶矣戒其不可以有所往也索索憂憂是見于外者其實則由中

自危也故本義云中心

宗義注曰山曰震恐懼致福一句是一卦主意大要先事知戒斯可免臨事之虞臨事知慎猶可免後事之失蓋知懼則有備无患而弗畏人也卦之震來就就初之後笑言既亞與震不干其躬于其鄰皆震于先事而懼之于始也二之勿逐自得三之震行无咎五之无喪有事皆震之已事而懼之于終也四之震遂泥不能先為之慮不能後為之防何以恐懼而致福哉然君子之震懼非休于禍福利害之謂畏天而已矣恐懼者畏天之實心修省者又回天周易演義集又震

疑問吾人之動于欲者爲身累也知有身則物交物引之而已一舉動之間无非是人矣此雖欲持其身有必不可得者故聖人首着艮其背一語隨接不獲其身一句方接行其庭不見其人句蓋言艮之道必先知止知止則忘我忘我則忘物日與物接而非所謂與物爲構也日以心應天下而非所謂與心關也是大學之所謂知止而后有定者是周子之所謂主靜立人極者是程子之所謂靜亦定亦定者書之欽厥止安汝止詩之於緝熙敬止亦不過周易演義集

周易演義集

艮

七

九

亦不見其人矣此段申說乃象傳第二節釋卦辭之虛非卦辭之本旨也善讀者各以本文消息不可便以象傳之說爲卦辭之說也朱子小註除辨程傳外餘盡是申說問艮之象何以爲光明朱子曰定則明凡人習次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發也

周易演義集

艮

太

九

程傳夫子曰于止知其所以止謂常止之所也夫有物必有則父止于慈子止于孝君止于仁臣止于敬萬事萬物莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各于其所而已

朱子曰艮背之用固在止其所然能止其所乃知至物格以後事

白水曰思不出其位與思无邪一般思无邪則凡所爲者皆無邪矣思不出位則凡所爲者皆不出位矣所謂哲士知幾誠之于思也疏傳不同而後儒因之仍當以疏爲正初六能止於未動之初當止之正未失也故欲其常守此貞

程子之說以不拯爲一讀其隨爲一讀與本義異本義只

言不能拯九三耳傳則謂不能拯之而又隨之恐非時止之義不可從蒙引不拯其隨本是二之才不足今象傳曰未退聽也却獨罪三者以爻辭已咎二故獨咎三所以互相發也須看本義亦字

訂疑限身上下之際可屈可伸象三當下之上可進可止也今艮其限是不可止而止也

震上六過于動者也艮九三過于止者也艮九三正告子強制勿求而反動其心者

胡氏曰六四自止其身使不妄動不為物遷故无咎

周易滴露集

艮

本

貞

蒙引傷易則誤傷煩則支已肆物忤出悖來違言之悔也訂疑子曰為之難言之得无訝乎朱子曰蓋心常存故事不苟事不苟故其言自有不得而易者非強閉之而不出也心常存即中之謂也言白不苟即艮其輔也

艮以人身取象艮止體身動物也六爻自初至五皆取象于人身之一未能盡止道之善僅止于无咎悔亡而已獨上九為成艮之主且在艮終當得全艮聖人以為非形之可拘故曰致艮吉其與悔亡无咎之辭異矣 唐凝庵曰以厚終正與初利永貞相應

咸取女吉取者之吉漸女歸吉嫁者之吉也咸之利貞凡有感皆然漸之利貞凡有進皆然

咸問漸之進也爻法猶云震之來也艮之止也之字不必

咎漸字

按本義九進居三九進居五皆為得位之正孔穎達正義進得位至剛得中也皆指九五言

訂疑凡單言得位則正在其中言得位又言正則位自位而正自正若此者則見其進既得位故決其往有功而進

周易滴露集

漸

丰

貞

又以正故因替其可以正邦也此卦以漸進為義進有位有事權也進以正則正人可以正人故可以正邦也進得位往有功也釋漸吉之義也進以正可以正邦也釋利貞之義也下文其位剛得中也申言上文所謂進得位者專指九五而言非兼二三四也

止而巽動不窮者止於理而不苟巽于理而不拂乃為動不窮耳非不苟進不急進之說

訂疑賢德善俗仁賢之里也君子擇居而處于此則見正人習正事聞正言知益廣而學益明德日進而大有功身

有琢磨之令範後有亢宗之子孫家語所謂與善人居如
入芝蘭之室不聞其香十年與之俱化也 木托于山則
成美材人托于賢里則成名德子曰里仁爲美又曰魯无
君子斯焉取斯古人云千金買宅萬金買鄰皆見及此也
中溪張氏曰漸之六爻皆以鴻取義鴻水鳥也木落南翔
水泮北徂其往來也有時其先後也有序漸之象也于者
水之涓也鴻爲水宿之鳥初在卑下有鴻漸于干之象
蒙引鴻亦危而已非凶也言語之傷亦災害之小者也
二之德亦勝于初不獨時命也 二句一申說下爲妙分

周易演義集

漸

主

貞

位與祿便殺風景不得此爻之義矣

訂疑飲食衎衎又本說鴻象傳移向人上說矣

朱子曰漸九三爻最不好夫征不復婦孕不育却利禦寇
今衛家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不宜婚
姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用
有不同也

訂疑左傳襄公十年衛卜追鄭師繇曰兆如山陵有夫出
征而喪其雄姜氏曰征者喪雄禦寇之利也大夫圖之與
此爻意正同

宗義易註云過剛之道在他事爲逆禦寇爲順在他事爲
相賊禦寇爲相保

或得其桷或字妙四已不得所安矣或得以少安者賴得
其桷耳

乘剛宜不得安而曰或得其桷者以其順以巽耳既順而
无忤於物且巽而能沉於機遇難處之人有善處之術所
以得所安也

訂疑鴻漸于陵凡事之占也不必指君道也婦孕二句孕
婦之占也不必指君臣之遇合程傳本義皆以不孕爲隔

周易演義集

漸

主

貞

于三四殊不可解六爻之例其相應者皆隔兩爻何獨于
此爻以隔三四爲嫌

宗義唐凝庵曰九三之不育者孕而不育以合之不正也
九五之不孕者未合而不孕以有待而合也仲虎曰觀二
爻之吉凶而卦辭所謂女歸吉者愈明矣

訂疑上九一爻世人皆錯看了謂爲高隱之流逸民之類
非也觀本義云上九至高出乎人位之外又曰位雖極高
而不爲无用之象又曰漸進愈高而不爲无用亦何嘗以
爲隱逸乎古來自有此等賢人爲天子之師友不屑祿位

者具一言一動進止威儀皆足爲天下萬世法而非如世俗所稱巢父許由下隨務光伯成子高巾屠蟠之流其在春秋之末有若楚狂荷蕢長沮桀溺等亦是當世高士但其自爲放廢混迹塵汙其羽不可爲儀矣故孔子或譏其與鳥獸同群或譏其廢君臣之義或譏其果或譏其固而未嘗一語以稱之者以其志之不可則而羽之不可儀必也如孔子所云隱居以求其志孟子所云尚志方是此等人物若嚴光之羊裘行釣終是狂奴故態豈可爲儀可爲則哉三代而下惟有未出之孔明既歸之李泌彷彿似之

周易滴露集

漸

圭

貞

吉惟說以動中爻皆不正則爲恣情滅禮以柔乘剛則爲以妻凌夫故征凶无攸利

疑問咸止而說曰取女吉吉在取也其辭與男歸妹動以悅曰征凶凶在征也其辭罪女

于寶曰歸妹者衰落之女父既沒兄主其禮子續父業人道之終始

梁山來氏曰歸妹雖天地之正義但說而動則女先乎男

周易滴露集

歸妹

圭

貞

所歸在妹乃妹之自爲非正理而實私情矣所以名歸妹位不當則素男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理訂疑案辭象傳責女之不正也雖責女之不正却是教君子之无用取此女也女子何知耻何足責乎大象則直戒男之知敝而不爲也

聖學胡氏曰卦曰征凶初爻曰征吉何也以一卦論則以說而動故其征也凶卽此一爻論初以剛居剛是女子而有賢正之德者故征吉然在下无應非嫡也娣也娣雖賢正僅能承助其君不能大有所行也故有跛能履之象象

如此而占吉以有德故也

訂疑古者嫡長女適諸侯爲夫人庶女從嫁而娣此恒禮也今初九以賢正之女而爲娣者以恒禮故也跛能履吉句相承也句相承正安其恒分處故吉否則爲小加大賤妨貴少凌長去順效逆矣何吉之有

楊誠齋曰諸爻言歸妹二獨不言者以二下卦之尊卽妹之身也幽人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝皆陽剛中正之德也

九二一爻衛之莊姜似之

周易滴露集

歸妹

彖

貞

初之恒二之常其德一也故履能視其命一也

雲峯胡氏曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又爲兌說之主无德之女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸以娣也

林次崖曰愆期非人不我取乃我不輕許人而愆期也須者急須其人之取也遲者遲待其配之良也

雲峯胡氏曰娣以容飾爲事五君也豈假容飾以悅人者故曰其君之袂不如其娣之袂良良在德而不在袂也下三陽皆以女德稱六五柔中居尊下應九二是帝之女而

下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於此矣故又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也

訂疑本義貴以德言程傳以位言程傳是蓋帝女位尊又嫁爲諸侯夫人皆是貴也其位在中是以尊貴之位而行尚德不尚飾之事尤人所難也

宗義孫質庵曰德之所貴者中故以中爲貴凡能把外面許多艷麗侈大的輕看須是內面有箇貴重華美的抵當得他過方能如此

周易滴露集

歸妹

彖

貞

訂疑承筐無實是因不歸而不備其貨也刲羊无血是因不取而不刲羊也若但云禮不備而已未足見其約婚之不終也

六爻本有陰陽之分爻辭通主歸妹言者以歸妹之無夫道也

訂疑王假之彖傳訓為尚大假有大意言王者當豐盈之日便有狹小前人喜功好大之意秦皇漢武唐太宗玄宗宋真宗是也

彖引豐之可憂者天運也勿憂宜日中者人事也人事所以保持天運聖人之貴人謀如此

訂疑王假之不是斷句乃起下句之辭彖傳即以此作句而訓假為尚大此自孔子之說也

卦辭本義訓假為至訓日中為守常而不至于過盛此正周易滴露集

豐

彖

貞

意也彖傳訓假為大訓日中為照天下乃別一意乃孔子以已意釋經也然所謂守常者又非謂漢惠之荒于酒色曹參之日事酣歌而不復事事也身雖安靜無為无所紛更而此心兢兢業業一日二日萬幾所謂此心一日常周天下一兩遭孔子恐人不達日中之意而發此言有作用在內

程傳折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威于姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明斷之象以折獄致刑也

胡雲峯曰凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初當離

體之初四在震體之不同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣

程傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢敵則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖句而无咎也與人同而力均者在乎降已以相求協力以從事若懷先已之私有加上之意則患當至矣故曰過句災也一求勝則不能同矣

二為離之上又得中正至明者也而上應六五陰柔不正故為豐蔀見斗之象大其障蔽掩晦于明故日中而昃也

周易滴露集

豐

彖

貞

余暗不正之主既不能下求於已若往求之則反得疑猜忌疾然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已

訂疑豐其蔀一象也取諸人事也日中見斗又一象也取諸天文豐旃見沫倣此

雲峯胡氏曰日中豈有見斗之理謂之疑疾猶睽之載鬼一車也初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故往有尚二之往上而從五也二以陰居陰而五又陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象固足以致疾有離明中虛之

象亦足以致吉所以占辭兩及之乎坎之反也發部之反也

發發生也發動也時至則物雖枯槁亦自發生誠至則君雖昏愚亦自發動此聖人下字之妙處

雲峯胡氏曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚于蓍故沫之見甚于斗三剛正又居明之極可以有為上幽暗不足以有為故有折右肱之象然非三之咎也 微明揚之帝堯則大舜雷澤之漁父耳微明哲之高宗則傳說岩野之胥靡耳蒙引云云發九三一爻極透

耳蒙引云云發九三一爻極透

周易演義集

豐

圭

貞

六五暗主在上二應而四承之所親均也故皆曰豐蔀見斗夷等夷也初四皆剛故曰夷處豐盛之時四以剛明之才上承暗主已又居陰故不若資人以助已初剛在下而離體至明之才上與已應四若資之宜其吉也

訂疑凡言位不當者皆是說本爻之失无指秉承此應之爻者蒙引云近五闇主非也四與二取象雖同而四之德與二則不同二文明中正四以陽居陰不正則其素行亦有所不足見信于君者矣此雖五闇而四亦有未盡善者故象傳以位不當責九四也至于幽不明則指六五與二爻

同行也二字為句指下就同德

程傳來章指來六二徐氏胡氏同本義泛指天下之賢以二五非陰陽正應故也然六二本義既云上應六五之系暗則六五云下應六二似亦不妨也

胡展公曰五云慶譽者蓋能來章其效不止得美譽而已實得用賢之利也象只云有慶者舉其重言之而譽亦在其中矣

訂疑上非離體如何云明極反暗只是當豐之極而以柔陽居之又性動之至好為窮大之事如後世昏主之所為

周易演義集

豐

手

貞

十分乖巧底人方做出十分呆癡底事上六之謂也

千寶曰紂後造瑤宮玉臺豐屋也紂多傾宮之女蒞家也社稷既亡宮室虛曠無人貌也三者天地人之數也王者之亡國家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也三歲不覿然則瑤宮之成三年而後亡國

旅

疑問旅之時在順剛在麗明而其本在柔得中而能止原只一正而已故曰旅貞吉

潘雪松述曰旅不能不暫止良為主有隨寓而安之意旅不能以无附麗乎明有外比于賢之意處旅以此得正而吉也

剛指上下二陽明亦指上下二陽柔得中乎外而順乎剛既不至過亢又不至過卑可謂善於持已矣而所依又得人止而麗乎明或謂內說外明是說麗乎明內止外明是

周易滴露集

旅

圭

貞

止麗乎明非也如此則麗字反屬艮與兌而不屬離矣止而麗乎明者言內既止而外又得明而麗之便是我之明矣

訂疑蒙引止訓靜專尚欠切實如訓止為知止不殆之止則止為不貪求之意曲禮所云將適舍求毋固是也如訓止為篤實之義則如蒙引下條所云言忠信行篤敬是也疑問慎刑如山不留如火君子體旅之象將體此山與火而已乎聖人之意斷不若是之无謂也聖人論事推本于人情旅時僑寓大抵人情所不樂而不樂之大者則莫如

就理刑獄羈繫而不得歸者之為甚故曰君子以明慎用

刑而不留獄獄事也獄必用刑用一不當而留之則民

麗于郵罰累月終歲有不得反其故居者可痛也聖人思

極人情至于此故令為理君子洞明敬慎以用其刑速決

遣之而不留獄使困苦无聊于外者皆得以歸寧其室家

也東山勞役之詩曰其新也其舊也何說詩者謂聖

人推極人情之至於此也

天山之止火之不留也

无謂也

周易滴露集

旅

圭

貞

易喻云瑣瑣即累罰之意是自家行已如此非與人較量

也詩曰瑣兮尼兮流離之子初六有焉

可疑初未惡也上剛惡也孟子論好遊曰尊德樂義斯爵

爵矣窮不失義故士得已焉惟尚志故也

六二本義旅之最吉者也通承三句胡氏專承得童僕貞

非也然即次懷資皆可力備而童僕之貞則此心之所感

也得童僕之貞信則凡百有賴而終无悔尤矣故夫子特

申之

九三爻辭全與二反二即次而三焚二得童僕貞而三喪

二无尤而三則厲者二柔順得中三過剛不中故也過剛豈處旅之道哉

趙汝楫曰人不得安于家而安于次非得已也今又焚之已可傷矣夫旅由我非由童僕我能撫之使安焉如家始肯衛其主乃不能安之致彼有不堪行旅之心以此與下雖无棄僕之心其義則應喪也

疑問二曰旅卽次卽所次舍若故居也曰懷其資懷所資用无不備也四曰旅于處不過得一寓耳曰得其資斧不過備一川耳而緊要未得稱心所以其心不快

周易滴露集

旅

彖

貞

九四云云公養之仕豈聖人之本心哉

朱子曰亡字正如秦无亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說易中凡言終吉者皆是初不甚好也而今只如這小小文義亦无人去解析得他

王者無旅旅則失位故五爻不取君位象然少康逃虞思之國宣王匿召公之家是亦旅也謙柔自牧文明在中可以挽人心而回天命者其旅之六五乎

上逮二字正發明舉命之合一處舉人舉也命天命也人與天心本无二也人心之歸美上逮于帝心則舉之所歸

卽命之所屬耳

說統主羈旅之臣言則上逮爲君命

潘氏曰羈旅之極居高用剛始意甚快其如終何焚巢喪牛終凶而泣也于易者禍生于所忽而莫之察也

彥陵氏曰在旅而喪其童僕孰不口人之无良也而聖人則曰其義喪不尤人也在旅而焚其巢孰不曰數之適然也而聖人則曰其義焚不怨天也故曰正已而不求于人則无怨所謂旅貞如此

周易滴露集

旅

彖

貞

巽

陸績曰陰爲卦主故小亨訂疑入之爲義取自外來而居于內之義凡自外來曰入自內出曰出

柔皆順乎剛之剛卽剛與乎中正之剛世有剛中正之大柔可不依之以自立耶順者委心以聽命之謂也

蘇紫溪曰必申命而後行事重申命上商之盤庚周之八誥諄諄于言語之間唯懼不明且盡也聖人之心何心哉

欲斯民曉然知吾心之所在而後行耳苟无其心而徒事命令之煩則元朔之詔不能回廉耻之風建中之詔不能

周易滴露集

巽

重

貞

戢強藩之弊雖申命何益耶

雲峯胡氏曰巽爲進退爲不果初處重巽之下性柔進退不能決唯臨事如武人之貞斯无進退之疑矣

胡辰公曰天下事无不從心上做治天下之亂易治吾心之亂難故初在于自治其志所謂志者氣之帥也

又曰恭以近禮爲安若過于巽則爲足恭程傳云恭巽之過雖非正禮可以遠耻絕辱者非也九二剛中其心之惡

到意之丁寧无非欲通其誠于五豈爲過諂乃禮之當然

耳

九三當驕之時則必極亢當巽之時則必過卑所以可吝

蒙引六四陰柔既不得已之力无應又不得人之力而土之所承下之所乘又非陰柔之所能處固宜有悔矣然巽

之時用柔能下則所承乘之剛非獨不之侵而反爲之助雖曰无應而亦有應矣雖曰陰柔而實陽助矣

訂疑胡氏以三田爲三品非也龍氏謂三殺爲三品是初與四皆爲巽之主初進退不果而六四有三品之獲何

也八純卦正位巽位在四故也程傳貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所

周易滴露集

巽

美

貞

不利矣朱子曰无初有終伊川說始未善是无初更之而

善是有終自貞吉悔亡以下都是這一箇意思先庚三日後庚三日不知是如何看來又似設此爲卜日之占模

樣

程傳甲者事之端也庚者變更之始也十干戊巳爲中過

中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在疊卦

郝京山曰九五陽剛中正居尊制命象所謂利見大人剛

巽乎中正而志行者此也

王注上九處吳之極極吳通甚故曰吳在床下也斧所以斷者也過吳失正喪所以斷故曰貞凶

訂疑程傳正乎句凶也句象傳中從無此例不如本義于正

周易滴露集

吳

五

貞

兌

訂疑本義後一說乃言說也見彖傳愚謂兌之為說以一陰在二陽之上為喜之見乎外則柔外為說亨明矣利貞非剛中而何程傳亦用註說見彖傳

註說而違剛則語剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨

朱子曰兌說若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來說以先民如利之而不庸順天應人革卦就革命上說兌卦就說上說

周易滴露集

兌

五

貞

胡辰公曰王道不令人喜一言說便涉驕虞故曰利貞貞者何也說本柔道而幸之以剛中是情依性而出天人之所共協矣既得民說知聖人勞我以逸我死我以生我是以說而且勸也天勸民與民勸相去遠矣是以謂之大也

訂疑講謂討其理習謂習其事二者皆須朋友相資而後有相觀而善之益如習禮習樂習書習射之類必朋友相演習比試乃有進益蒙引云講習只是一件事講而又講非矣

宗義洄詞曰講習講而習之或一義而反復紬繹或衆論而參比協合使理致明白工夫真切則惟力以行之耳若獨學無朋則聞見孤陋一曲之學一時之見自誤且以誤人論語首篇即曰有朋自遠方來不亦樂乎即此義陽居悅體則真性自暢在初无應則心无所係是其說也出于性情之正絕無偏黨之私所謂和而不同者也何疑累之有

余四明曰和非和說之和乃發皆中節之和即所謂說以利貞者也程敬承亦云

周易滴露集

兌

彖

貞

張氏曰私係于近悔也誠于接物信而不妄吉自悔亡

此與程傳同程傳二承比陰柔說之則常有悔二剛中之德孚信內无雖比小人自守不失君子和而不同說而不失故吉而悔亡本義則謂九二以陽居陰爲悔潛雪松合程傳本義兩從之訂疑謂程傳以此三爲悔是信志也諸家皆謂志存誠信游氏謂人信之訂疑章九四信志也謂人信其志也此云信志亦人信之也游氏說可從蓋孚兌者孚存于已信志者信存乎人由已有孚誠積于中故人亦信之所謂誠能動物也

程傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也此于在下之陽枉已非道就以求說所以內也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而性陰下也

四陽居陰位未能果決故商度而未安雖介乎疾終能絕三從五斥陰邪而承剛正故有喜

此與傳及本義不同傳本義皆作介然守正而疾惡柔邪解

不必以九五作在上之明君六三爲在下之小人只是說在邪正之間爾如大臣之絕私黨而忠其君學者之遠損

周易滴露集

兌

卑

貞

友而親仁賢皆可喜也 商兌未寧正天理人欲公私之

介不可不審也

家引有慶只申喜字意

上六陰柔能妄說以剥陽五若不虞其害而信之則將見剥于陰矣柔剥剛則剛危故有厲

雲峰胡氏曰說之感人最爲可懼感之者將以剥之者也况爲君者易徂于所說故雖聖人且畏巧言令色而况凡爲君子者乎

郝京山曰人主居崇高不與說期而悅之者至其居沒之

然也

張斐東曰致人就已曰引蘇子所謂託於无求以為兌渾然无跡无可容吾非刺政見其可畏所當防乎其防者也光是好字而程傳謂說既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也中溪張氏謂九五陽剛之主不信上六之牽引故小人說媚之跡隱悔而未至于光顯誠齋楊氏以隳兜薦共工而堯吁咷言薦蘇而堯弗比之俱非是

周易滴露集

兌

聖

慎

渙

蒙引假廟于渙言之者天下之渙者皆在所當聚自王者言此其最大者也觀大象可見雖曰事神寔與治道相關利涉大川只是卦有此象遂著其占與益同例不必拘于渙易辭所取只是理象兩端王假有廟據理取利涉大川據象取亦有兼取者

按王註謂二以剛來居二四以柔得位乎外而上同程傳謂九來居二六上居四雲峰胡氏及諸家多從之謂朱子雖有是疑而不及改正也但通就卦變說疑問訂疑辨之

周易滴露集

渙

聖

慎

詳矣

訂疑本義卦變自漸卦九來居二而得中是也其云六往居三得九之位而上同于四非也諸卦六三三十有二其以為陰柔不中正而得凶害悔吝者二十有二未有以為得九之位而取之者彖傳柔得位乎外而上同謂六四以柔居柔為得位乎外外謂外卦上同謂上與二陽同為巽體也巽體三爻同為木而在坎水之上同力濟渙以出險也朱子小註亦曰剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三此說不穩却為是六三不喚作得位

愚按彖傳只云柔得位乎外不云柔往居外而得位也可
以不就卦變言只宜以卦體言可也或以易之爲例剛與
剛爲同德柔與柔爲同德無以剛柔相與爲同德者故因
上同二字遂以六三上同于六四耳不知彖傳之例其言
柔得位者三小畜之六四同人之六二及此卦之柔得位
是也豈彼二卦皆以柔居柔爲得位而此卦獨以陰居陽
爲得位乎大有六五彖傳謂爲柔得尊位特以尊位表之
亦非謂其得正位也或曰依本義則得位二字難說依子
說則上同二字亦難說曰與之爲卦以陰從陽柔順乎剛

周易滴露集

渙

聖

貞

者也小畜巽體三爻同力畜乾升卦初六巽于二陽允升
大吉渙之六四與五上二陽同爲巽木上同二陽以濟渙
出險何不可况卦之六爻唯四五得位故曰上同
疑問曰內坎主剛是剛來而不窮外巽主柔得位乎外而
上同分明俱是卦體不知何以又云卦變
訂疑不窮者一陽居中上下二陰則一陽可上可下而不
礙也

胡晨公曰紫溪謂在中非廟中王者之心渾然在中所謂
不薦之孚无言之泰是也與朱子本義不合第王乃在中

言王者當渙之時當躬詣廟中聚一己之精神以聚祖考
之精神耳若命官代攝人心愈至懈弛當看當渙之時與
他時不同他時尚可命官代攝唯渙時則不可耳本義自
確

雲峰胡氏曰易以巽言利涉大川者三皆以木言蓋曰木
道乃行中孚曰乘木舟虛也渙曰乘木有功也十三卦舟
楫之利獨取諸渙亦以此也

訂疑享帝立廟王者合渙之首務

合渙如救焚拯溺然故下用拯二字隨下馬壯二字

周易滴露集

渙

聖

貞

程傳初之所以吉者以其能順從九二剛中之才也
訂疑本義九而居二宜有悔不如程傳在渙離之時而處
險中之說蓋處險中者九二之所以爲渙也九而居二正
彖傳所謂剛來而不窮者也何反云有悔乎
此須深味一奔字奔者急來之謂也在渙之時漂流而无
定悔所必有也乃二以陽剛來居其所爲當流離无藉
之日得居險握要之長策渙必合而悔可免矣
九二渙奔其機有以初爲機者有以五爲機者不如本義
九奔而二機也爲安

渙其躬劉滿九曰无我

註與剛合志故得无悔疏曰內不比二而外應上九梁山來氏口諸爻獨六三有應故无悔

宗義約說曰三在渙時獨有應與志在于外不有其私渙其躬之象也故无悔

此與注疏程傳同與本義異訂疑云勝本義又云程傳謂身免于渙潘氏謂以身濟天下之渙勝程傳

渙其羣劉滿九口不覺渙有丘渙小成大

朱子曰老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之

周易滴露集

渙

聖

貞

所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各有朋黨不能混一唯六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也老蘇天資高故此等話說皆達其意大抵渙卦上三爻是以渙濟渙也

疑問曰此爻正柔得位乎外而上同者其志上同全本公爾忘私來故爻著渙其羣之辭能渙其羣則功業所就自有超人一等者故云渙有丘匪夷所思

光大也光明正大

朱子曰渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字爲象不爲无意義人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至南至遠之處无不被而及之亦猶人身之汗出乎中而浹于四體也

渙王居註疏程傳皆謂居王位諸家多從之而意各不同本義謂散其居積荀慈明曰布其德教王居其所故无咎也訂疑從之未知誰是

參義曰人君當渙之時所宜散者莫大于號令居積也散其號令則百姓曰王言之大而知王心之一矣散其

周易滴露集

渙

聖

貞

居積則財散于上而民聚于下矣天下之大勢其有不合于一乎

建安丘氏曰三上兩爻陰陽相應蓋相援者也然三渙躬而曰志在外上渙血而曰遠害三欲其應上上不欲其應三何也蓋三處險內而應在外則爲有所攀援而出險故三以有應于上爲美上處險外而應在內則爲所繫累而不能去故上以不應于三爲善又易中以陰應陽則爲柔得剛援以陽應陰則爲剛以柔累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

註疏述訓遠程傳本義訓惕訂疑知註疏儘通何必訓惕乎疑問述出言遠出即象傳所謂遠害之意上居渙之終故象如此若從小畜經文迭改惕字於此未安

周易滴露集

渙

卷七

節三

中溪張氏曰凡事有則裁制得中可以通行而无弊故亨苦節不可貞失中道也過而不節非中也節而至于苦者亦非中也苦則難行不可固守以爲貞也

凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正非常經而不可久中居秋之察陳仲子之廉立節太苦不可貞也

訂疑諸卦剛柔分而剛得中者多矣獨于節言之偶見有此義而及之亦如艮之上下故應不相與耳剛得中專

周易滴露集

節

哭

貞

節九五

胡辰公曰剛主裁制柔多縱濫剛柔均分罔云豐儉適宜而必以剛得中爲言者節以剛爲主剛則能止剛尤易過故以剛得中明節道之善也蔡汝楨曰剛柔分者自然之節剛得中者制節之人行之不節忠无用中之人耳故王弼曰剛柔分而不亂剛得中而能制節不違中所以亨也此說亦可從

說統其道窮也窮字正與通字對

疑問時解說以行險曰人情易流遇險則止若此則以行

二字將安着落耶且此句繫當位以節中正以通上分明指節之善道言

訂疑疏程傳制度二字是對天地之氣序說章程度數也丘氏同象傳謂制為度數則制字是用字度字是死字當依象傳傷財害民疏傳平對丘氏串說

胡辰公曰制數度似粗似末議德行為精為本然正不可過分輕重德行是立身事數度是應用事由身以及用二者一而二二而一者也

侯果曰制則斷裁議則斟酌非无節而蕩溢亦非苦節而

周易滴露集

節

寒

貞

過抑也

訂疑戶居室之戶也其庭在戶之外門宅院之門也其庭在門內

初九象傳以出處言繫辭傳以語默言此其大端也

朱子曰戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象就爻上推

訂疑本義上无應與此正是舍之則藏于二何尤何凶之

有此句似贅蓋二離下而上正出潛離隱之時何以見其

不出門庭乎初二兩不出字從當節之時止而不進上取

之也象傳當位以節中正以通上之義上元位以節

之初終論中四爻為有位之爻而二與三皆不當位六三陰柔不中正九二以陽居陰亦不當位而不正故皆為不能節而凶

初去險遠上有九二而已不得位其視世之險亂猶鄉鄰之闕也閉戶可也九二剛中之才而又得位去險愈迫上唯六三陰柔不中正不能有所謂當今之世舍我其誰者九二是也其視世之險亂猶同室之闕也救之可也乃亦閉戶不出焉九二蓋无君臣之義矣

六三陰柔不中正非能節者兌說之極說極則悲故其象

周易滴露集

節

手

貞

為嗟而其占為无所歸咎也

安者順而無所勉強之謂當位故安得五故亨

訂疑程傳以道字屬九五而四承之楊誠齋張彥陵從之本義只云上承九五自然有節重承上二字道字只作開

字與上終字叶韻耳象引從之按象傳云以道字而終字

叶此通例也道字不甚重乾九三反復其道也同人六二吝

道也此承上道也同

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正

以通作之其美者也其吉可知以此而行其功大矣故往

則有可嘉尚也

訂疑甘節對苦節以本身言往有尚以徵民言

程傳中則正矣此句有病九二亦剛得中者何凶乎居位
即象傳當位以節中即中正以通象傳不言正者省文耳
宗義蘇紫溪曰苦與甘對甘節可以範一身亦可以範天
下苦節不可以繩天下而僅可以繩一身蓋整齊天下者
必顧其情之所安而度其勢之可行一以苦節行之則裁
削太甚刻覈太過人必難堪而勢將廢格矣其何亨之有
然人苦其苦而我自甘其苦哉之膏可以共德經經之
周易滴露集 節 圭 貞

守可以寡尤何悔之不亡是故聖天子賢公卿不可无甘

節之度士君子不可一日无苦節之心

中字三

或問程子云中虛信之本中實信之質如何朱子曰只看
中虛中實便見本質之美中虛是無事時虛而无物故曰
中虛若有物便不是中虛自中虛中發出來皆是實理所
以曰中實 一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便
謂之實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其
內欲不萌而言則曰虛自其外誘不入而言故曰實

程傳豚躁魚其物之難感者也乎信能感于豚魚則无不
至矣所以吉也鄭湘公曰仁及艸木言草木難仁也誠動

周易滴露集

中字

圭

貞

金石言金石難動也信及豚魚言豚魚難信也此說儘明

白

程傳以柔在內而剛得中為釋卦名義而以說而異乎乃

化邦也為言卦之用不如卦辭本義云云

蒙引木在澤上乘木之象外實內虛舟虛之象

訂疑彖傳釋利貞特著中孚二字蓋深明利貞二字特為

中孚言也好信不好學其蔽也賊君子貞而不諒小信害

義故聖人深戒之卦辭蒙引乃以利貞二字當管上文謂

感物不以正則為違道以干譽涉險不以正則為行險以

僥倖誤矣

胡辰公曰天者理之本然也信而正則合乎理之本然矣故曰應天

訂疑風能感水能應彼感此應有相孚之義故爲中孚諸家紛紛皆未免偏重

楊誠齋曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大惡不在是典故四凶無議法少正卿無釋理又傳中人志不定則惑而不安此二句說得極好

誠齋楊氏曰虞雖調度亦防也書微戒无虞恭厥不虞是

周易滴露集

中孚

彖

貞

也邪不剛則誠不存家人之開有家中孚之虞者見于初九防家防心皆在初也故孔子皆以志未變贊之

鶴在陰謂九居二其子和之指五而言好爵爾康是兩個

都要這物事總是九二以實感九五以實應也好爵以爲爵祿之爵本義謂之慈德

參義物之相愛者无如子母之同心人之所慕者无如好爵之可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾康是二公三

之自孚也

六三陰柔不中不正又居說之極而與上九信之窮者爲

正應以我之无恒應彼之不通是以不能自主但見其作止哀樂之无常也

翼之正位在四六四爲翼之主又得正位陰德之盛也故爲月幾望之象下乘六三兩陰相比如馬之匹四居正履順上承剛中之主下絕不正之朋故爲馬匹亡之象何咎之有

按馬匹註疏謂六三程傳本義謂初九陰與陰爲類指三爲確也

雲峰胡氏曰六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合

周易滴露集

中孚

彖

貞

九二共爲一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲擊如占爲无咎在九二則曰擊九五則曰擊皆固結不可解之象

訂疑本義鶴曰翰音出曲禮翰音登天謂其九極耳同小道上爻

虞翻曰禮存性鶴稱翰音與爲鶴應在震震爲音乾爲天翰音登天窮上失位有聲无實中實内喪虛華外揚

小過 ䷛

訂疑本義既過于陽可以亨矣二句甚雋突不可曉思謂名卦者以陰陽之多少分大過小過之名大過者大不得已之時有大過于人之才爲大過人之事也小過者小不得已之時有小于天下之心爲小小過人之事也大過之時大過之事謂遭天下國家之大變不可以常理處者如大征誅大興除大改革是也小過之時之事尋常小過乎中之時如文質之偏勝奢儉之失宜是也大過之才聖人也小過之才只是小心謹慎之人爾程傳紛紛不知何云

周易滴露集

小過

卷

貞

本義既過于陽可以亨矣又生支變蓋朱子原說中孚小過二卦難曉也胡展公曰愚按小過之亨每謂就理而言陰固不可過陽就勢而言既過于陽亦可以亨此說雖從本義究于理有礙大過小過以陰陽多少分過之大小不必以君子小人言只以才識之大小言第大過之所以得亨者以剛之得中小過之所以亨者以柔得中也觀彖傳可見

訂疑小過卦爻辭不一例較諸卦尤爲難說別卦亦有兼兩說者或以兩義間說獨小過則兼數說且辭可游移而

得之大抵此卦及六爻之占占者宜各以其事求之而學易者自當有一定之說也

蘇子瞻陰自外入揀用事之地而以陽于內謂之小過小過者君弱臣強之世劉石間曰象爻貴承順而戒先迷故小過坤德也

黃正憲曰此小人衆而君子寡之時也可小事不可大事宜下不宜上无非要君子善藏其用

疑問曰卦具陰過乎陽之義曰小過陰者謹密陰過乎陽則其所爲謹畏周防之意勝而于理于勢有可以得亨者

周易滴露集

小過

卷

貞

但貴因其時合其宜不失當然之貞耳貞者何陽爲大陰爲小小其貞也陽爲上陰爲下下其貞也故據小過之才德則但可小事不可大事謀其小不謀其大可也又據小過之象若飛鳥然而所遺之音不宜上宜下居其下不居其上可也是所謂安其分之常協其時之當大吉之道也不然力小而任大德薄而上人未有不以大而獲戾者安所稱亨吉哉

易止陰陽二義凡陽剛的人鼓動迅昂之意多凡陰柔的人謹密周慎之意多此卦陰過乎陽謹密周順之過常是

陰之過也此過却是極好事故聖人就是而與其亨泰或恐其恃此可享之說不量分力而為之則又未必得吉也故又戒之以利貞而申之以大小上下之說

訂疑過恭過哀過儉畢竟是失中是亦過矣但非大過耳疑問曰口行口喪曰用其關于吾身者不小然以天下國家之大視之則三者其小也以此三者言行儆為大恭為小喪易為大哀為小用奢為大儉為小行過乎恭喪過乎哀用過乎儉則謹小之意多而張大之心少是君子所以善體小過之象者

周易滴露集

小過

妻

貞

或問初六以陰柔居下為上而不下以致凶曰初六陰柔不正而上應九四此如鳴豫之凶

訂疑其指二祖四也妣與君皆指六五臣初六也以家人言之有為二之祖者九四也有為二之妣者六五也以朝廷言之有為二之君者五也有為二之臣者初六也初在二下故曰臣六二進則過三四而遇六五是過祖而遇妣也不進則不及六五而退遇初六是不及其君而適遇其臣也三四二陽非其類故進則寧過三四而遇六五也二與初陰同類又在初故不進則上舍三四而下遇初六也

象傳臣不可過臣又以二言自二視五則五為君而二為臣臣不可過故不及其君也自二視初初又為二之臣也梁山來氏可備一說蓋祖妣君皆指他爻不應臣獨六二也

以不及其君為无咎則過其君可知祖可過而君不可及也過祖為亢宗及君為僭逼也

九三獨以剛得位是眾陰所欲害者若自恃其剛而不過防則或從而戕害之其凶當如何也凡事雖不可過唯當陰長之時君子之防小人不可不過為之備也

周易滴露集

小過

受

貞

訂疑小過之時宜下不宜上九三以過剛居二陰之上故為弗過防而或遭其戕九四以剛處柔不極其剛又能下于二陰所以无咎往屬者四震體而陽性上而不下故又因而戒之曰往厲必戒勿用永貞總之三四二爻剛失位而不中不可大事故九三以弗過防而有或戕之凶九四以弗過遇而有往厲之戒也

密雲不雨自我西郊取諸天道知其不可大事也公弋取彼在穴取諸人事知其不可大事也

到涵九曰陽上陰下此理之常六五已在陽之上也不足

既濟

雙湖胡氏曰此爻與四正相反九四曰弗過遇之上六曰弗遇過之弗過遇之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相過之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也八告存至凶孰甚焉

周易滴露集

小過

至

貞

既濟

既濟事之既成也此即康節伯處其盛之意所謂飲酒臨軒開花臨披時節

訂繫小者六二也六二為下卦之主而方得時九五為上卦之主而時已過故曰小者亨也

林次崖小者亨主天運不作小事解

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣

尤常止也衰亂生矣蓋其道已窮極也九五之才非不善

也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能

周易滴露集

既濟

本

貞

通其變于未窮不使至于極也堯舜是也故有終而无亂雙湖胡氏曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之既濟矣然善于康濟者豈可使升者不降降者不升必如所謂靜極復動動極復靜一動一靜互為其根而循環無端焉而後可耳此夫子終止則亂之微意也

胡辰公曰既濟本无患正惟无患乃生患耳患生于无每隱而不及覺故貴思思者思其終也患生于无又卒而不及持故貴防防者防其始也思以心言防以事言不思及

則不能豫防徒思而防之不豫思亦無益耳

初九之曳輪濡尾就目前言耳終必可濟也

二陰也故以婦言弗婦人出則以自蔽者也喪其弗則不可行矣卦有六位七則變矣七日得謂時變也

雲舉胡氏曰五雖與二應而不汲汲于求二者處既濟之時剛中反為中滿故也二欲自行其道不可得矣然五雖不汲汲于二二守中正之道亦不汲汲然逐之數極則必變道窮則必通不然喪但失其在外者逐則自失其在我者矣震六二亦曰七日得者自二反覆數之歷七數又值

周易滴露集

既濟

奎

貞

一是二之所以為中正者固在也中正可久廢哉

三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象或
是高宗伐鬼方皆占得此爻故引之以為象本義以為六
爻皆舉戒意然則此亦為九三戒也三居離終火性易燥
况復以剛居剛聖人唯恐其失之躁動也故曰高宗之伐
鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者可知矣
小人勿用用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用
一小人用小人是一亂而生一亂也聖人此意甚微故
于初則勉其戒謹于二則戒以勿逐于三則戒以小人勿

用蓋于既濟之時唯欲其持重緩進常如未濟之時

九三以剛居剛易失之躁故以高宗三年克鬼方之象戒
之六四以柔居柔有能豫備而戒懼之象矣譬如乘舟者
不可以无溺而忘衣和亦不可以衣和已備遂忽然不知
戒水浸至而不知雖有衣和亦不及施矣備患之具不失
于尋常而慮患之念不忘于頃刻此處既濟之道也

註牛祭之盛者也禴祭之薄者也 東鄰陽也謂五西鄰

陰方謂二

朱子曰楊子雲日月未望則戴魄于西既望則終魄于東

周易滴露集

既濟

奎

貞

蓋十六日月雖缺更圓似生明之時畢竟是漸缺去月初
雖小于生魄時畢竟是長底時節

劉涓九曰不如酉時反以見東鄰之過時福吉大來反以
形福吉之大去

誠齋楊氏曰上六以柔居之資懷亢滿之志居治安之極
如已濟大川自謂無風濤之虞矣不知濟其一又遇其一
求載而无宿舟求涉而无善游寒暑馮河濤至于首則溺
其身可知矣

未濟三

聖學胡氏曰小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸利未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交爲否否不曰亨否不通也水火不交爲未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨未濟水火之不變而坎男居離女下又男女之交也况既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非唯見時變之相爲反覆而水火互藏其宅復于易中見之

周易滴露集

未濟

奎

貞

程傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能渡水老狐能疑畏故履冰而聽懼其陷也小狐未能慎畏故勇于濟則濡其尾而不能濟也既不能濟无所利也

節齋蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

胡辰公曰愚按小狐汔濟未出中者就天經言既未出乎險中濡其尾云云者就人事言敬慎之心終始又不相離似天下事終于不濟而已何亨之有不知卦之六爻雖不

當位而剛柔皆應可與同心協力終于克濟此未濟之所以亨也特在人之續其終而已項平庵曰于无攸利之後復言剛柔應者覆解上亨字意也

訂疑既濟之思患豫防象火之爲患而儲水于上以濟之也未濟之辯物居方象火上而水下各遂其性之宜不相射不相息也

進齋徐氏曰既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟又下卦坎體陷也陷則冒險以

周易滴露集

未濟

奎

貞

進而急于求濟不知未濟之義則至于濡尾而不能濟矣故吝

訂疑九二雖以剛中之才上有柔中之應似得行其志者然當未濟之時坎體在下性潤下而不上六五離火炎上而不下交故爲曳輪之象然剛中之才无終廢之理能自守而不輕進終必得行故曰貞吉傳與本義不切未濟凡九二應六五者皆可用之而不止此卦爲然矣

前陽劉氏曰六三居險之極未能出險且陰柔失位才不足濟又進求焉凶可知矣烏能涉夫難乎既曰未濟征凶

又曰利涉大川文義相背本義或疑利上有不字爲得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守正則吉以此推之三非利涉可知矣

王註九四處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也處文明之初始出乎難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之

周易滴露集

未濟

奎

貞

誠齋楊氏曰既濟伐鬼方而憂其德者既濟之世利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利用動也

六五王註以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉方得无悔也夫以柔順文明之質居于君位付與于能而不日役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

說統有孚飲酒非是盡諉天命正是人事已盡所以信得過耳若放縱不反漫不事事飲酒而至濡首信非所信矣天下事何由而濟

劉涓子曰有孚于飲酒是俟命濡其首是失義亦不知節

河无如尾何史記春申君說秦昭王引易官虎猶知于小愈禍生于懈惰孝哀于妻子察此四者慎終始如易曰小狐汔濟濡其尾詩曰靡不有初鮮克有終西溪李氏曰天地之道不過乎陰陽五行之用莫先乎水火上經首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

周易滴露集

未濟

奎

貞

厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也

周易滴露集貞部終

疏

先君好學嗜古本於天性自經史詩賦以逮三氏之書
罔不殫心研究通籍以來手不釋卷寢食俱忘中年潛
心周易凡諸家疏義搜覽靡遺爰集衆長刪繁就簡折
以已衷手自鈔錄十易終始得成書易實之際慮家貧
不能付梓囑試貯藏於家具深懼湮沒弗彰有負經營
苦志勉力劖劘公誦同好其於羽翼聖經津梁後學或
不無少補云 貴

康熙己巳清和月平原張拭謹識

周易滴露集

疏

周易滴露集

無卷數 直隸
總督孫進本

國朝張完臣撰完臣字良哉平原人順治乙未進士
是書皆訓釋文句不及象數大旨取朱子本義爲
主而附益以諸家之說於吳璉訂疑蔡清蒙引姚
舜牧疑問所引尤多間亦附以已意所注僅上下
兩經而無繫辭以下蓋用程子本也

周易疏略四卷首一卷

〔清〕張沐撰

清華大學圖書館藏清康熙刻五經四書疏

略本

附《四庫全書總目·周易疏略
四卷》提要

周易疏畧序

易爲天地鬼神之奧此至
言也而學者或泥象或測
數或拘理往往得其半而
失其半故註疏多家而實

周易疏畧

證者少也然卽三者以求
得理爲本而象數皆在其
中又或托之談論揣摩則
亦並其理而失之矣升也
積疑有年無從讀歲

卽上蔡

仲誠張先生來遊林慮

升以

地主之義得聆聲咳其講
學簡易平實言言皆出自
躬行深造不蹈襲前人支

周易疏畧

序

二

辭而精思妙解每立一論
使孔孟之旨躍然幸不卽
鄙夷

升

因示以所著易疏

卒業之餘乃知學易真傳

確乎在此於是謀梓以廣

其學使後人有所依歸梓

成聊述敬受之意以序之

曰易以變易從道而象也

數也占也無非道也但六

位生乎時時存乎幾幾則

周易疏畧

序

三

微矣介乎吉凶悔吝之間
占之者奉四聖人之教叩
其神而體之於身無非從
道以用易而已矣善乎
先生之說易也專以孔訓爲

至使義文家數當體呈露
有云乾行健須要行豈是
不行便謂健又曰行此四
德故曰乾元亨利貞若不
行此四德則亦何可曰乾

周易疏畧

四

元亨利貞乎一部易疏雖
各卦各爻皆有所發明而
要以此爲統宗會元之門
故居則觀象玩辭動則觀
變玩占乃孔子教人學易

之大旨而孰知以一行字
爲終身之服膺也知此一
行則象者擬此行也數者
條此行也占者決此行也
時也幾也則行之豫也吉

周易疏畧

五

凶悔吝一準諸道術數不
得而亂之三百八十四爻
盡圖書之變化盡日用之
酬酢所謂天地鬼神之奧
蓋寓諸庸德庸行焉耳昔

先生曾宰內黃迄今召杜之

頌不衰

升

來治林邑方切

請益而乃更聞其談易也

高山景行敢不自勉然後

學末識何敢云序

周易疏畧

序

六

先生之書抑以志其歲時而

無敢忘也云爾

石城後學陳如升拜撰

周易疏畧小序

憶昔超化山中側聆

仲誠張先生教益年餘凡飲食
言笑以及杖屨所至在在提
撕曾讀所疏周易出自

先生心得一遵尼山大旨卽卦

周易疏畧

序

一

卽爻以理解象數盡洗牽合
附會之習覺自韋編以來易
學久晦得

先生疏畧使日用動靜森列卦
爻庶幾乎吉凶與民同患者
矣乃知尼山十翼是從三絕

後挾前聖之精微顯萬世之
民用象數互開當身實體而
索隱於變互之交揆賸於老
少之數或支或誣或泥或肆
自爲懸解究無益生民毫芒
之用則亦何必嘵嘵焉強誣

周易疏畧序

二

易哉惟

先生身闢堂奧獨掃塵蕪得而
讀之莫不心服豁然蓋大易
現前本無疑似但非

先生之睿思故率不得其平實
耳御衆佩服久渼以舌耕淫

水未能抄藏著奉且

先生虛懷不自滿足携稿遊止
尙多所增改務期刻符尼山
以是不能追隨身承口受者
蓋寤寐式瞻於茲四年矣歲
庚申仲冬御衆過林慮訪吾

周易疏畧序

三

鄉

龍昭使君幸得睹其梓成此書
浣手捧讀宛然超化山中親
承先生色笑時也然則使
君爲功於先生卽爲功於
前聖卽爲功於天下後世之

學者使君固知

先生與徵君先師爲老友又知

御衆

久服

先生之教因囑

以序是以不敢自外又仰體

先生誨人不倦之意聊綴數言

如此

周易疏畧序

四

康熙歲在庚申仲冬望後二日

石城後學趙御衆拜識於林

慮公署東廡

周易疏畧序

西漢易有六家施氏孟氏京氏梁丘氏費氏高氏獨費氏之易以象象文言繫辭解上下經而其書不傳矣明季有孫北海著孔易頗聞其說仍是時人講章之意而強牽以異其名耳近年上蔡張先生有周易疏畧悉本孔子十翼之說以解經文王彖辭卽以彖傳之文釋之周公象辭卽以象傳之文釋之彖象傳之所釋有未盡則合參于繫辭說卦序卦主序

一

雜卦諸傳以釋之務使孔子十翼之言無一不可爲訓經之語務令義文周六十四卦三百八十四爻以及經首諸卦圖并河圖洛書之義無不符合于孔子之言于是孔子贊易之功益彰而程朱易傳本義所未盡者至此益備焉自宋以前治易者或拘于象數流于識緯至宋儒出而微言大義始得夫四聖之心傳然宋儒以前爲象數之易猶從義文周孔之易而說之不離乎卜筮之用也未儒以

後爲講章之易則從宋儒之易而說之特以爲應舉之用而已前此之弊固舉末而遺本後此之弊遂循流而忘源今張先生之易則直從孔子之易以說之孔傳所無不敢妄增孔傳所有不敢稍畧如謂孔子之說有不可易則張先生之說亦爲不可易愚非阿所好也其書具在是非終不能揜好學深思之士試潛玩之可乎

蘭陵後學王渭謹識

王序

易序

易畫於包羲衍於文王發揮於周公訓傳於孔子至於孔子易大昭矣自生民以來未有聖於孔子韋編三絕然後十翼訓易務明之也務盡明之也存其言而不繹繹其言而不盡輒自爲一說必有乖其是當彖象文言皆切實訓詁繫辭說卦序卦雜卦諸傳又綱明目張一字一言不可增減移動本平實者求以險隙則已失本精華者求以膚諺則莫循大哉孔子學易迄老留此篇簡體天地萬物之撰宣伏羲文王周公不傳之秘垂告天下萬世統此一易卽統此一說與之異同而不肆力何敢已乎夫易者所以明變化也天地變化爲萬物作易象之則六十二卦皆乾坤之變化也故曰易書所以教學者平時觀象玩辭可以達天地萬物之理而概從道臨事觀變玩占可以決吉凶悔吝之幾而導所學

惟從道者一身備萬理不可不反身求其
誠也專所學者一事具一理不可不隨遇
守其道也乾天也故四德全坤地也故得
其半六十二卦人情物理也故變而化之
歸於一正占得乾而不以天德自全不占
可也占得坤而不以地道自盡不占可也
占得六十二卦而不以人事之變化成素
位之學術不占可也故易者道也占者決
也決於從道者學也易以道示无非天地
周易疏畧 卷一 上經 序
中正之則故不可以貳占以幾決何啻大
聖人起而教我故不可以疑使其尚有疑
貳必其蔽於物而移於習也則亦以學勝
之而已矣老聃曰易以道陰陽程伊川曰
易者變易以從道朱晦庵曰易爲占也張
橫渠曰易爲君子謀非爲小人謀也合四
子之言則大得爾譚陰陽而无與於從道
於是易高遠而不切於人事之實從道而
无事於占於是易泛廣而无補於臨事之

惑用之占而不以道占不以學占僉壬姦
雄皆欲資其私智於是易流爲術數而君
子亦可以不尙矣沐不敏學之者八年於
茲庶幾尊信孔子乃始有舒厥心集其說
成稿然日必有改要求符節於孔子之意
不爽毫末而猶未得也敬俟高明參商有
得則更註非敢曰遂已也

康熙十一年五月十九日甲子著蔡後學
張沐識於白龜圖

周易疏畧 卷一 上經 一

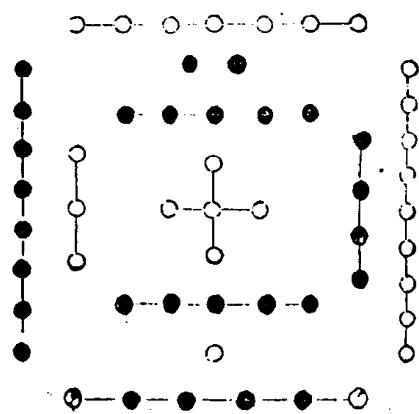
周易小記
古易諸家述之甚詳可從茲仍今本象象文
言俱繫卦爻之下者先爲白費直釋聚成
章所取伊川本之爲易傳於義无裂且便
檢閱
家本孔子之釋卦也象本孔子之釋爻也先
儒多以已說屬卦爻之下而後復註象象
之言合則已說屬卦爻之下而後復註象象
之義解易家象明而卦爻亦无他說矣自
不得不以卦象爻象相屬惟乾坤文繁終
有不便仍從舊本
易疏大義一本孔訓程朱及諸先儒說有足
發明孔子之意者悉取入梓者不錄惜不
便盡著姓氏古今解易不下百數家豈獨
无通遵孔傳者亦不及見矣費直以象象
文言諸傳參卦爻亦不得其書聞見之依
厥有遺憾
善說易者无過於朱子入於易多能信而朱
子獨能疑無玩大全朱子往往日這解不
得又謂易多難說又謂只得且依伊川說
來告敢日獨信
河圖孔子唯謂爲大衍之用并未及於畫卦
洛書則出沐之胸臆然亦從孔子天生神
物一節得之
學易之法備載孔子繫傳首節後學失此猶
閉門求入沐於變化无方之道而斷然若
有柄之可操塗之可由者特此而已他傳
又從而言其詳皆爲佐證要之學者生孔
子之後皆无煩勞也
六爻有定位初民位二賢位三過中之位四
臣位五君位上君外之位六位包盡天下
之人而爲之定其分六十卦包盡天下
人所處之遇而爲之盡其變故孔子曰卑
高以陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位
又曰初難知民故難知也曰二多譽明乎

爲賢也曰三多凶承上撈下過中也曰四
多懼近君也曰五多功君也曰上易知寡
多懼近君也曰五多功君也曰上易知寡
盡故易知也此位若稍參通卽有疑義先
儒不其拘而近人且指二爲臣位失之遠
矣此重應輕此之誤如師豐卷一二卦稍
異隨卦消詳耳
學者每談易多問卦變此設要緊處六十二
卦者從乾坤變化來此最要緊故第一節
曰天尊地卑乾坤定矣又曰乾坤易之門
乾坤易之紐乾坤定矣又曰乾坤易之門
筮者占斷之法具見孔子繫傳孔子於易已
極繁言豈獨於此要處反畧有謂太卜所
掌今已失傳恐是過求於易猶未離乎近
今術數之意也分掛標榜之說既詳至於
斷吉凶則則曰存乎辭再於剛柔此應象形
變化一節及言遠辭文曲中肆隱之類推
而求之嗚乎盡之又焉有奇術哉左傳載
周易小記
諸斷例頗見此法考洪範貞悔似可疑儒
者引據左傳貞風悔山僅作體用義殊鄙
俚亦直據孔傳解之曰吉凶者貞勝者也
又曰震无咎者存乎悔凡占者貞勝者也
而改之爲悔貞還善悔改過此所貴占也
蓋周易之前辭義未具直有如此占法迄
文周具辭每卦每爻各有明斷要无非貞
悔之義而已矣左傳本謂盡卦風得其正
山得其勝非謂內卦外卦也學易者既
失自反求正之實僅求作事有應之迹易
遂全爲命數无與人事此體貞用悔之論
昧於義理前知何益自孔子贊易道極炳
著奈後世習氣已深終信不及談理者其
於易不占者失得之象也六十二卦皆乾
坤之變通六十二卦之吉凶皆元亨利貞
之得失也豈俗說之謂乎

曾考周禮太卜掌三兆三易三夢之法兆夢
 有詳於易但曰其經卦皆八其別皆六十
 更二日筮成三曰筮式四曰筮目五曰筮
 易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮
 環雖無多義不似關落要以易之占斷悉
 明於本冊矣
 學易元過先玩辭時已學其無過於平日動
 玩占時又即事以學其無過於潛卦便要
 元要字要利要貞乾初爻便要作潛龍要
 勿用卦卦爻要俱如此學自可無過若夫
 有發而占得一卦一爻則所命之辭即如
 天所命之即如義文周孔起而教之我生
 亦人耳何幸得聞天訓我生千百世後何
 幸得聆聖人之誨悖天不詳違聖必咎急
 切遵而行之再無不驗又非謂必吉無凶
 陰陽之理合當如此雖凶害亦每自得此
 所謂和順於道德而理於義窮理盡性以
 周易疏畧
 至於命也元亨利貞即仁禮義知潛龍是
 隱道脩此仁禮義知也若世人占得乾卦
 都置不論直想大通占得初爻以龍自認
 而不知所以潛脩不做功夫直待效驗有
 是理乎似此學易自無用處占亦無驗處
 故自京房陳搏康節輩但借易卦陰陽另
 起世應泰甲旬裝神將方得響應耳噫嘻
 道已不同矣

周易疏畧
 世傳包犧氏龍馬出於河背負此文以單雙
 分陰陽後人別之以黑白便玩索也
 單天象也雙地象也一三五七九皆單二四
 六八十皆雙故孔子曰天一地二天三地
 四天五地六天七地八天九地十天陽地
 陰陽唯氣陰有體氣一而不可為二體可
 以資始者天一故也萬物所以無不得天
 以資始者天一故也萬物所以無不得天
 陰體以資生者地二故也一不耗地之
 一足以畢天之道二足以盡地之理而三
 四五六七八九十者則一參二之數所參
 也一能為參二能為兩一參二為三兩
 其六則四一參四為五兩其三則六一
 參六中為七兩其四則八一參八中為九
 兩其五則十故凡參皆天一兩皆地一三
 五七九之數以五數計之是五箇五數故
 孔子曰天數五二四六八十之數以五數
 計之是六箇五故孔子曰地數五用知天

河圖

河圖中數
 二五
 數五
 中五
 數五
 六七八九
 數而歲功
 成著德神
 故聖人用
 之以大術
 傳此圖著
 於易之首
 賴世模糊
 後世模糊
 久矣

地之型數不越乎五而已矣然其五則各
有位置之處一四三二五十五位乎中陰陽
相得各配成五以合天數九六七八位乎
外陰陽相得各配成五以合地數故孔子
曰五位相得而各有合也天數二十有五
地數三十既相得而各有合也天數二十有五
數止論內數外數內數天地中氣之數也
中氣不可以不足五其五數乃極外數天
地外氣之數也外氣不可以五齊九六
八兩五於中而不見數乃變內數五五二
十五中極之數太極是也外數六五三十
極變之數兩儀四象是也

周易疏舉

上經

兩儀儀之四象像之皆發揮此中每一數
皆成五數又發揮此極每一五皆成五
五其九成四十五其六成三十共計七
十五數五箇七十五共計三百七十五數
退去原數九六一十五共止實數三百六
十成一年之數也五其七成三十五其
八成四十共計七十五數退去原數七十五共
計三百七十五數退去原數七十五共
共止實數三百六十亦成一歲之數也此
天地變化之道鬼神流行之迹有然文王
察知此數則而象之作為大衍之法內外
相倚而卦以立居然天地之變化也動靜
相形而吉凶見居然鬼神之行也故孔
子曰凡天地之數五十五此所以成變
化而行鬼神也大衍之法如何取中數二
十五以五五衍陽則二十五其陽以五五
衍陰則二十五其陰衍陰陽不得不用
五十故大衍之數五十兩其數也其用
四十有九去其一又掛一不算者即退去
九六七八原數也論體數一當十五二十
五數去一已足三百六十之數論用數兩

其中數二策止當十五故去一掛一方符
三百六十之數此加倍之法實用止四十
入策二十四其九二十四其六正合三百
六十當期之數成易之變化而行易之鬼
神此河圖所以為神物也非聖人其孰能
測之哉故曰天生神物聖人則之天地變
化聖人效之此之謂也則此圖者察其理
為曆象之祖衍其數為著德之神自古帝
王所以與天地鬼神為徒者恃此而已故
孔子直註以大衍而不及他世儒率合畫
卦本此誤矣孔子曰包犧氏之王天下也
觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之
宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦自
有明訓定欲率合不第失畫卦之本而聖
人成變化行鬼神之能事浸失傳矣

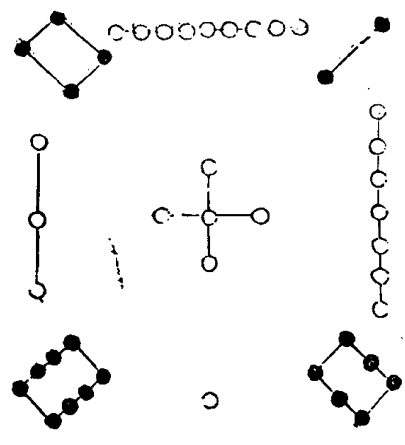
周易疏舉

上經

圖

洛書中數五外數四十以中五準外五四方八面皆成三五之數天則以和人情以平聖

洛書

人因之以明吉凶著於易之首係至重也後世仍與河圖同論義不切矣

周易取象上經一

世傳大禹治水洛出龜背負此文以單雙分陰陽後世別之以黑白耳又謂出伏羲時洛書天地之中道也中不外乎五五如十字天平懸中以準四外務無軒輊故上下左右四隅四邊皆成十五為三五之數三三為極五者合中言乎天地人之數同歸於中而已故一三三四不足之數六七八九有餘之數皆剗劑之五以合乎中二四六八之陰一三七九之陽皆中和之五以合乎中天地有是道所以亘古元吉也以之理身心天下無作奸無作惡聖人之德以之理家國天下無作奸無作惡聖王之治而陽居五正陰處四倫何也陽數中實陰數中虛中實者剛中虛者柔剛者常伸柔者恒屈此所以明剛柔定貞悔別吉凶而基大業也

河圖者易之本孔子曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦是

也洛書者辭之本孔子曰發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命是也

河圖之數所以明天地之變化於蓍著倚數取之孔子曰天地變化聖人效之是也洛書之文所以明陰陽之吉凶以柔爻繫辭取之孔子曰天垂象見吉凶聖人象之是也故曰河出圖洛出書聖人則之

五正乎中中之義也一九三七正乎方貞之義也五陽通達吉之義也四陰間隔凶之義也四隅其數鈞通不分陰陽不別善否不異內外不量多寡變化之義也易之所以向變化者用此道也

有剛有柔有中而倫有正有邪各安其位聖愚分貴賤定而八方以寧易僭其位顛倒聖愚而混貴賤大亂之道也是故六爻之貴中主德也六爻之扶陽為正也六爻之抑陰為柔也為偏也為雜也有間而俾不

觀洛書之文君子尊小人卑為善吉為惡凶已自天而定之矣可以知天可以知鬼神然則君子小人生而可以知天可以知鬼神象正隅虛其位剛能柔克柔能剛克性也趨於正則正趨於隅則隅學也此其所以為易也

洛書四十五數上下兩旁四隅四邊皆十五數成九六七八者何是陰陽老少俱得中焉用九六不用七八者何用其老者為動也吉凶悔吝生乎動者也

也吉凶悔吝生乎動者也乃生焉父者動也吉凶悔吝生乎動者也

正乎中以統外者乾也正乎東者元也正乎南者亨也正乎西者利也正乎北者貞也

居四隅者間氣也所以維之也

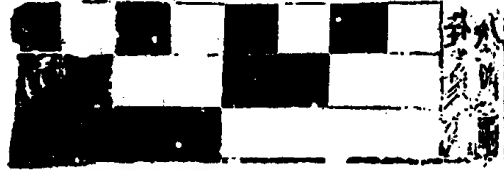
陽藏於冬盛陰著於外凶之象也而吉

陰藏於冬盛陰著於外凶之象也而吉

厚三陽生於春盛陰漸減趨於吉矣九陽
 發於夏徵陰不可見吉之象也而凶藏焉
 七陽消於秋盛陰漸生趨於凶矣雖六八
 處北東而君子不謂之凶九七處西南而
 君子不謂之吉其九六一十五七八一十
 五天地之劑量然也
 河圖可以立大衍觀洛書可以斷吉凶觀
 可以識人事得失從違之準此圖書所以
 分體用也倘仍以陰陽合化奇偶匹配之
 理以繩洛書則不知洛書者矣
 河圖有天之象播五行於四時其氣圓洛書
 有地之象布奇偶於八域其體方天體陰
 陽地顯吉凶而圖書相須矣
 河圖體數也體不可以不備故數必十洛書
 用數也則生於有關於數九不備不成
 乎體不闕無由有用天事常備故常靜此
 十之元異於一也人事常闕故常動此九
 周易象畧上經一
 之不得有十也故天道不可有闕靜體陰
 陽而人事多有不備動分吉凶
 聖人資稟中和道德完備中五是矣而其
 剛柔多寡之異齊亦不足為病有聖人建
 中於民立之準焉九去其四一益其四七
 去其二三益其二剛皆得中也八去其三
 二益其三六去其一四益其一柔皆得中
 也二取九之三三四取九之一六損一與一
 八損三與一剛柔皆得中也教者如是以
 為教學者如是以為學變氣順以就中正
 則吉不然則凶
 洛書以一中定八方開九道可以分土建邦
 可以均田成賦可以抑強暴安戩獨

伏羲 八卦 次序 圖

乾一
 兌二
 離三
 震四
 巽五
 坎六
 艮七
 坤八

周易象畧上經一
 伏羲原圖以奇偶分陰陽今因後六十四卦
 圖繁而書之紙上為不便故兩圖并列以黑
 白易之寓其義耳
 包氏 俯仰觀於天地鳥獸之文近取身遠
 判而為陰陽有此二義而此圖是蓋一理
 體也太極無體故也陰中又有陰陽陽中
 又有陰陽析而為四可舉而象之象者像
 也有體則有像故也有象必變變亦一陰
 一陽也故又有八卦卦者變也理至於變
 盡矣故八卦終焉
 伏羲初畫卦時自下而上先畫一層又畫一
 層及至第三層而八卦一時俱成矣何序
 之有然以理言之陽先陰後不容不首乾
 而尾坤是固非盡卦之次第而陰陽之次
 第也
 一 奇畫也中通不斷者象陽陽生氣也天下
 有生氣而中可斷者乎合天地間无非此

一 生渾淪不可窮究不可摸索不可破
 二 其象如此
 三 有成體而不可斷者象陰陰成體也天下
 非此體所成窮究之則斷乎天地間無
 有逆也破裂之則有外體也故其象如此
 三 陽並健故名曰乾乾健也其卦老陽其
 體純剛其象為天純乎陽剛而至健也
 一 陰說二陽之上故名曰兌兌說也其卦少
 陰其體少柔其象為澤陰柔之物乘陽氣
 而析析向榮也
 三 陰麗二陽之中故名曰離離麗也其卦
 少陰其體少柔其象為日為火皆陰麗陽
 中而明也
 三 陽動二陰之下故名曰震震動也其卦
 少陽其體少剛其象為雷陽伏陰下而奮
 起也
 三 陰遜二陽之下故名曰巽巽入也其卦
 少陰其體少柔其象為風陰承陽而遜於
 下則陽納陰也
 三 陽陷二陰之中故名曰坎坎陷也其卦
 少陽其體少剛其象為水陽陷陰中不得
 出也
 三 陽止二陰之上故名曰艮艮止也其卦
 少陽其體少剛其象為山止故也
 三 陰並順故名曰坤坤順也其卦老陰其
 體純柔其象為地純乎陰柔而順乎天也

伏羲八卦方位圖
 乾三 ☰ 離三 ☲
 兌三 ☱ 震三 ☳
 巽三 ☴ 坎三 ☵
 艮三 ☶ 坤三 ☷

周易疏畧 上經一
 孔子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火
 不相射八卦相錯數往者順知來者逆是
 故易逆數也
 乾南坤北離東坎西震兌巽艮以居四隅自
 震至乾為順自巽至坤為逆八卦之初本
 橫列一行次而已伏義乃又從中截斷一
 仰一俯以定四位山澤通氣雷風相薄水
 火不相射而八卦相錯矣自入卦既錯由體達
 用一順一逆合天地之運行自坤而往動
 於震麗於離悅於兌盛於乾為春夏此天
 地之順氣生於物者也自乾而往入於巽陷
 於坎止於艮肅於坤為秋冬此天地之逆
 氣成於物者也當數往時即已知來有順必
 有逆有逆即知其後也以吉生者以吉成以
 凶生者以凶成又何憂哉

乾居尊高之位而處外坤居卑下之位而處
 內六卦列居左右已有父母六子之義故
 文王以乾坤領六子而易以乾坤首六十
 四卦已於此圖見之儒者謂此為先天八
 卦自文王卦位言之故曰先天耳

周易疏畧

上經一

卷一

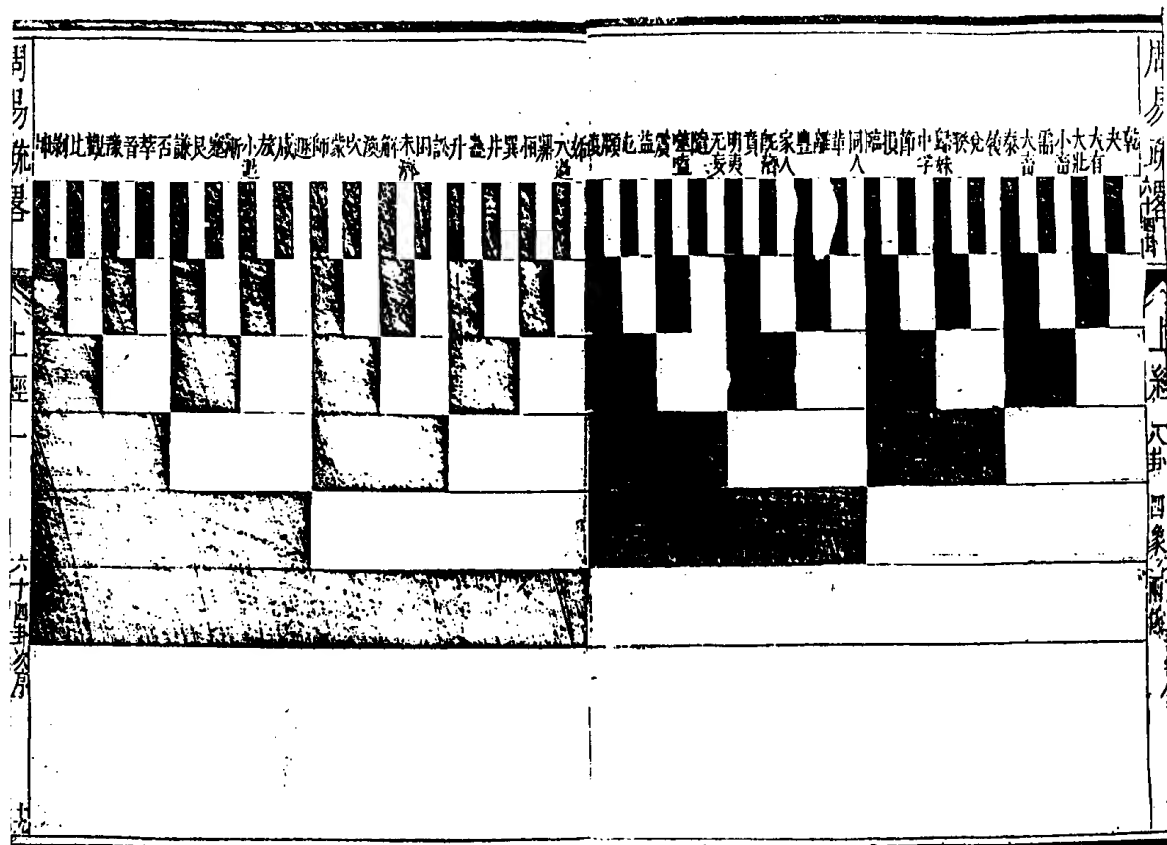
七

伏羲六十四卦次序圖

周易疏畧

本圖卦次序

九

前八卦次序圖卽繫傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也下三層卽前圖八卦上三層則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四由此愈生不窮者非正說也故孔子不言焉

必三畫而成卦天地人也因而重之兼三才而兩之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

三

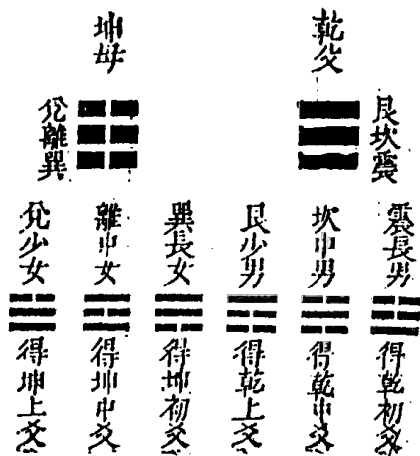
外員象天陽奇之實體也內方象地陰偶之
 實體也員者乾姤坤復相因無節次故曰
 陽奇之實體方者復不續坤姤不連乾裂
 爲二體故曰陰偶之實體天包地外地居
 天中而行乎地中者又無非天也
 員布者一陽生於北盡於南一陰生於南盡
 於北陽南陰北也此陰陽交錯匹配之義
 也橫圖有天地之體無天地之用八卦員
 圖有用未詳至於此圖無遺義矣
 其始也六十四卦橫排一條伏羲將來分中
 截斷自乾至復三十二卦自姤至坤三十
 二卦以復續坤以乾續姤一仰一俯揲爲
 環形遂成此圖自復至乾數往者順自姤
 至坤知來者逆與八卦方位同而一歲四
 時十二月氣候節次無不脗合詳密則後
 世曆象之興測天之術莫有越於此者矣
 起復一陽至臨歷十有六卦而生二陽其

始陽之弱而難生如此自臨至泰歷八卦
 而生三陽其陽倍盛其進漸急自泰至大
 壯歷四卦而生四陽自大壯至夬歷二卦
 而生五陽夬五陽即比乾而生六陽皆氣
 加倍而進益急是順生之節次也起姤一
 陰至遯歷十有六卦而生二陰其始陰之
 弱而難退如此自遯至否歷八卦而生三
 陰其陰倍盛其退漸急自否至觀歷四卦
 而生四陰自觀至剝歷二卦而生五陰剝
 五陰遂比坤而生六陰皆氣倍加而退益
 速是逆歛之節次也
 地氣自西北行東南乾一兌二離三震四巽
 之五坎六艮七坤八斜貫圖中者是也此
 之大綱也乾包西北坤包東南乾坤各障
 二壁自北而南數之自西而東數之皆乾
 一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之
 次此地之綱目也乾自西北而施坤自東
 南而受陽迎陰合左交接於東北隅地天
 易曉暑氣上繼一春暑盛
 泰右交接於西南隅天地否而中方者則
 六少配合而長男長女又居正中此地之
 交縱維結於陰陽而成體者也
 乾生氣之始坤成氣之終故山水之源起西
 北而匯東南品物器用亦莫不生於西北
 而成就於東南故東南山游之富皆西北
 氣之聚也西北之人純綱東南之人純柔
 和焉正與圖相似
 天之氣於何而附於地無地即無天地之
 形於何而生於天有地乃有地是一有
 俱有一無俱無本於天而有一有兩端圖
 即其行於地中布者即其運於天上者
 也
 天上一陽起冬至地下一陽起春分天上一
 陰起夏至地下一陰起秋分天之樞在南
 也北地之軸在東西每歲二至寒暑往來天
 也每歲二時東作西成地也觀於兩復兩

婚而知之矣
 天左旋而右旋者復而歸而泰而大
 壯而大而乾而乾而復而否而剝而大
 坤皆自北而東而南而西而復而大
 地右折而北而東而南而西而復而大
 乾而北而東而南而西而復而大
 迤而北而東而南而西而復而大
 左而北而東而南而西而復而大
 萬物化醇男女構精萬物化生之實也
 天地一男女也決洽而無間而生生之
 不相資亂然後知男女親而有別固天
 示之矣
 天地相交之處各有東南西北之殊故
 不同男女相構之處各有剛柔清濁之
 故生人不同其相交相構之處為之也
 其性則一也而所交所構之陰陽宰乎
 是者

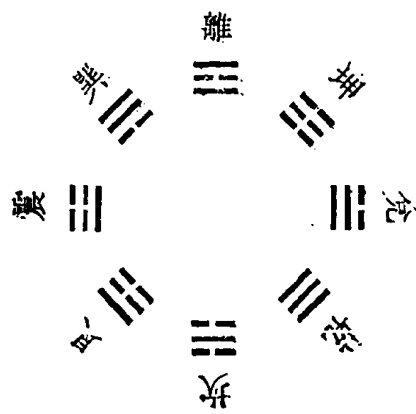
周易此書上經一
 卷之四

文王
 八卦
 次序
 圖

孔子曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母
 震一索而得男故謂之長男巽一索而得
 女故謂之長女坎再索而得男故謂之中
 男離再索而得女故謂之中女艮三索而
 得男故謂之少男兌三索而得女故謂之
 少女
 此周易之所以為周易也古有八索及連山
 歸藏二書連山者艮歸藏者坤皆未似伏
 義之書故文王繪此圖以見六十四卦不
 過八卦之生於乾坤特首提乾坤為父
 母以領六子象義明確而六十四卦之理
 已悉則首艮首坤皆無據矣細玩先天卦
 圖自是此意而周易又從而繫之辭以贊之
 則他書而存周易又從而繫之辭以贊之

文王 八卦 方位 圖

周易疏畧 上經一
此表陰陽之成功以明五行之用攝於四時
之定位也就伏義八卦推而求之已有此
義文王特出而表之非自作一易也伏義
卦乾坤各居本位以用事六子各退處一
位以聽命於用焉水火土金水皆不居其
位而居其所生之位故不得有五行之名
文王卦則陰陽老而退位六少進而用事
矣義卦者體文卦者用論體既尊父母而
卑子女言用則勞子而逸父母故乾坤
不退於生方而退於成方老之義也
老者以退為用少者以進為用當退不退非
善用也天地不若是之愚當進不進非善
懼之地其心仍勞而未嘗息也坤退於西
南致養之地其心仍勞而未嘗息也
其矣盛滿者不可居也居必凶故乾坤退而
吉可知矣方長者不可知矣觀文王後所
因故六子進而吉又可知矣

第六十四卦圖
孔子十翼之義無非此理則周易大義同
已盡於此圖中矣
河圖體也洛書用也伏義八卦次序體也八
卦方位用也六十四卦次序體也六十四
卦方位用也文王八卦次序體也六十四
卦方位用也而義卦又為文卦之體文卦又為
義卦之體凡體皆生物之象凡用皆成物
之象

周易疏畧

上經一

文王後所

升正在中間有見龍在田之象龍在田間
行雲雨也是君子雖无高位而巳不在愚
賤之列其元亨利貞之德足以興教化民
故其占義利見大人乾遇離麗於中正文
明有光此義利見大人成已成物者也
利猶宜也利見只是利大人出見之義見
印見龍之見孔子謂德施普天下文明便
是以別於君德又曰時舍又只這般樣利所
九五也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三爻也君子終日乾乾夕惕若厲无咎
占也此有占无象占即象也三過中之位
為无德在事為不正其時又承上接下處
於兩難故孔子曰三多凶是也君子學者
此乾乾惕懼不已也終日盡晝之名久惕
周易疏卷一上經一乾

及夜猶惕也獨於三言乾者何乾一成一
乾而又乾者何此上乾也厲危也乾道无
息占者能如此恐懼无息雖時處危厲自
可无過也乾遇兌為憂折有厲義得上乾
有補過義卦元亨利貞則爻之无咎即於
四者之道无失而善補其過也問如何厲
曰剛過中則无道理接上下道難安於下
之上承上无道難安於上之下豈不危乎
此便是乾遇兌將乾惕的理毀拆壞了又
接續上乾補救使惕心不斷故无過也又
動卦變適與過中之位相湊若遇中正則
兌又別取吉象此易所以為變化之妙也

九四或躍在淵无咎

四高位也處上卦在時為一變而近五之
尊則為臣任大責重未免兢兢業業故孔子曰
四多懼是也乾之九四以乾惕之德離卑
而尊行義達道有或躍在淵之象躍淵止

取龍下卦為義不得泥田淵為說或之為
辭疑懼之義也上乾遇巽巽為進退不果
有此義乾本上升之氣龍本上升之物賢
人本朝廟之器方其初入朝未有不懼占
者如是自无咎事變其常恐其有失元亨
利貞之道而疑懼以進自不至有失也

九五飛龍在天利見大人

上卦尊下卦卑而五居上之正中人居
正中以臨天下之義故五君位也在時在
德在事皆為正中居尊建功立業者也故
孔子曰五多功也乾之九五以元亨利貞
之德居中正尊顯之位有飛龍在天之象
乾遇離為龍麗天有此義龍飛天上與雲
致雨澤被四海言有德有位大道也而
其占為利見大人乾為君為大遇離為日
向明而治之義見即飛義
人而大人飛見則利也
周易疏卷一上經一乾

上九亢龍有悔

上者出尊位之上時之窮極事之末終也
卦為何卦其終極者即以其終極故孔
子曰上易知也乾卦純陽而居其終極者
則剛為過甚又居君上已无用矣有亢龍
之象亢高之甚也龍飛太高則无雲雨之
用故曰亢龍乾上遇兌為憂折有此義占
者如是則有悔也悔者憂虞之象凡目前
无凶而遺後日之憂曰悔是元亨利貞之
道有過者也易者變化之謂變變過便宜
改易問每爻論本卦矣又論變卦孔子有
此意否曰正是孔子之說在天成象在地
成形變化見矣又曰剛柔相推而生變化
用九見群龍无首吉

用九者凡筮著得老陽之策者其揲數必
九得少陽之策者其揲數必七是陽爻非

七則九少陽數不極則不動老陽數極則動周公立爻辭純以言動故於陽爻皆九之以九為老陽之象見乾卦六爻皆九有見群龍無首之象是則乾遇坤陽極陰日无首而其占如是則吉乾遇坤陽極陰通有此義此明本卦六爻俱動之義而諸卦陽爻用九之義實統例於此无首猶言无盡頭也天道本一氣之流行豈有盡頭之理暑到頭便是寒晝到頭便是夜寒暑一氣也晝夜一日也但必變化如此則无窮盡占者如是是以用其剛變化无方豈非古道乎吉言於事有所得也

物其首為純陽生雲致雨皆自其首純陽變化為陰也故言无首即言變也問先正謂乾六爻動則坤卦變无論一爻兩爻動卦者變也爻動則卦變无論一爻兩爻動卦已因之而易故占者即以動變為用總以周易疏畧上經一乾

本卦爻辭為主故曰辨吉凶者存乎辭也莫妙於爻之動故曰吉凶悔吝生乎動者也神莫測於卦之變故曰動則觀其變而玩其占聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化剛柔相推言爻之動也而生變化言卦之變也但動爻多者其緒紛雜其可窮究抵以之卦為斷而衆動之義已該若能清理其成象成形者必與事理之曲折有應是在神而明之也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施

品物流形

家曰孔子之言也彖斷也本文王卦下之辭孔子取六十四卦彖辭而訓之為彖傳古易別為一篇後儒以不便檢閱編綴各卦之下加彖曰二字大者流行充周不盡

之義其發不可根其至不可方者也乾元即天之陽氣也氣動而為物不動无物故物資之以為始始者始乎物非乾元有始也統天言乾元之大統盡天道无餘亨利貞皆自此始故也下文亨亦始而亨利貞性情也可見此釋乾之元也雲行雨施乾元之亨乎物也此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨大明終始六位時成元也乘龍御天之元亨也人生之終始不越六爻之位大明終始之理六位時成之道則此乾之元也時乘六龍以御天時而為初則潛脩時而為二則見田時而為三則惕厲時而為四則躍淵時而為五則飛天時而為上亦不至於亢時有貴賤窮通而道則周易疏畧上經一乾

乾道變化各正性命保合太和乃利貞元亨春夏順生之氣利貞秋冬逆成之氣出夏之秋乾元之氣由順而逆則變化矣各正性命言利也保合太和言貞也飛潛動植洪纖高下各有本然之性其命自天者原如是也至秋完成各還其類則正其性命矣非利而何既正性命而遂所生至冬收藏保全而凝合之結聚其本來之生氣以為明歲再生之基冬氣不牛不見其和而實有至和之氣保合於中則曰太和日流形次曰正性終曰保合可曉元亨利貞之義矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

元亨春夏順生之氣利貞秋冬逆成之氣出夏之秋乾元之氣由順而逆則變化矣各正性命言利也保合太和言貞也飛潛動植洪纖高下各有本然之性其命自天者原如是也至秋完成各還其類則正其性命矣非利而何既正性命而遂所生至冬收藏保全而凝合之結聚其本來之生氣以為明歲再生之基冬氣不牛不見其和而實有至和之氣保合於中則曰太和日流形次曰正性終曰保合可曉元亨利貞之義矣

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞首出庶物乾道變化之義萬國咸寧正性命保太和之義首出者聖人先庶物而行變化之道也知人道不可徒以生養之意順之於是特然出而自裁以義自制以法己之性命正太和保而天下亦莫不裁於聖人之義制於聖人之法而萬國之性命亦正太和保矣自順而逆者常難故乾道必須變化聖人必須首出不變化不能正性保和首出不能萬國咸寧天事人事不外順逆故以上元亨相連利貞相連人事可體天以盡人事矣夫六畫不可名也包犧曰乾以一氣象之也乾又不可名也文王曰元亨利貞以四象疏之也元亨利貞又不可名也孔子曰成以二端教之也

周易疏畧

卷上經一

乾

首

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

大象小象皆孔子之言古易別爲一篇後儒以不便檢閱編綴各卦爻之下加象曰二字大象取卦象以勉君子當如是學問之源本乎陰陽其理相應然也小象則訓說爻辭義而已行不己曰健此天之所以爲天也天以此理賦人則行健又人之性也自強不息則盡性矣朱子曰乾卦有兩乾是兩天也一日一周而明日又一樹其

實一天而健行不已此所以爲天行健也予亦曰君子亦有兩乾一日盡一日道理明日又盡明日道理即自強不息也或疑自強者何事曰惕懼之心而已人莫明強於惕懼之一心即人之乾也心之乾健者行則元亨利貞時行而物生者自无一事不在其中此所以爲乾道也陽氣生無位而生氣方在下占者何可用也德施普无位而德能及人即田龍之實也反復道重復踐履必以道即乾乾之實也進无咎進而如是乃无咎也造進也必大德之人而後可進此位也盈極也極故不可久也天德本无首故不可爲也言剛不可遇盛纔覺盛便宜變化之意天德本是如此變化无頭腦的物

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

周易疏畧

卷上經一

乾

利

文言孔子以象象猶未足以盡義又爲文辭以明之乾坤足以畢易故獨詳二卦而他可例推古易別爲一篇後儒編綴本卦之下加文言曰三字天有元亨利貞氣之行也人亦有元亨利貞性之德也此二節以四德釋元亨利貞復以行字釋乾見易理爲最切於人也元者何萬善皆從此生長故曰元亨者何嘉美之事无不會集即无往不通故曰亨利者何事事裁制合宜嚴而不乖其和即利也貞者何事事歸結於至正如木雖有條支花葉必依根幹而幹則又長善矣

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故

曰乾元亨利貞

仁曰體一之也長人君之也體乾元而行則無一物不在生育之中故足以長人善事積集則經曲可合故足以合禮物而予之宜則調停自有方矣故足以和義知正之所在而固以守之所謂知而弗去則為立事之本矣故足以幹事足以云者言本來無窮用之則足也若不體之會之利之固之則亦不足而已乾行健須要行豈乾即言行便謂健君子之行即乾元亨利貞若不行此四德則亦何可曰乾元亨利貞乎不仁禮義知則亦無仁禮義知矣行則無所不有不行則無所有天理固然也乾為天即是有功用元亨利貞功用之周易疏卷一上經一乾

若知功用之若乾為性性即是用功仁義則不識性因不識生安即功用而以元亨利貞為不可能無往而不差矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下釋六爻之實義龍德者何乾德也乾德者何自強不息也易治也不治乎世不也樂則行如龍之見憂則違如龍之藏龍也時未可出自自信自決潛藏以自脩者

也不離乾
異取義

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

在卦為正中之位在德即為正中之德止中正乎中也下即中之實庸常勝也即尋常言處無不謹是行之由中也可知他未發處渾是中正主宰是已有誠在中了御猶恐有失則閑邪以存之不使外感有以誘於內則其誠益存而不息善世以善及人也伐功也德博即善教之澤廣也士无位雖以善及人者最廣已亦无自而見其功人亦忘之也亦中德不息也不省見龍在田觀此可知不省利見大人觀此可知此固依然人君之德而特无其位无位故曰在田依然君德故曰大人不外乾離為義

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德不離乎忠信此心穩涉坎偽便凌長
進故忠信所以進德也立誠即立忠信出
言不檢察誠因之而喪故脩辭以立忠
信又所以居業也然此中又有確功夫
在於致知力行凡知之所宜至無有不
至之知此存養窮理以五其知如是有
幾乎脩辭立誠矣凡知之所宜終即無
不終之知此擴充所知以力其行如是可
與存義而制事之宜即在於立誠之中矣
此皆乾道故為乾乾之居上易驕而自
驕在下多憂而亦不至憂也故九三乾乾
因承上接下之時而處以惕心雖危无咎
矣亦自強不息者也文中所取不離乾兌
義為

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无

常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德
脩業欲及時也故无咎

无常无恒言或上或下或進或退无一定
之理直以處已无邪不離善羣為要亦自
強不息之道也乾剛皆正四亦剛也故非
為邪六爻皆乾四亦乾也故非離羣內卦
以德學言外卦以時位言進德脩業九三
備矣此則欲其及時而進也不離乾巽為
義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同
聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風
從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎

地者親下則各從其類也

親瞻依之意物人也本天者陽之氣如日
月星辰是也本地者陰之氣如山川草木
是也九五言功不言德九二之德即其德
故二曰君德而五之德可知矣聖人作飛
之意也萬物親利見之義也本乎天者親
上本乎地者親下本乎人者自親聖人矣
其必然不離乾離為義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高
而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔
也

上九處君位之上外之也士民已歸九五
誰為之民誰為之輔故有外之象焉為天

下之所外不助可也動者有不悔九有龍
德上為高位德不可恃位不可極持之與
无德同極之與无位同此爻聖人所以
處德位而不謙退者也不離乾兌為義

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾
行事也或躍在淵自試也飛龍在天上下治也

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此又申前文未盡之意下也宜自處民位
而下於人也時舍人之舍我非我不可用
也乾乾行事時上時下以行其所當盡之
事也自試始進而試其學試自不可无所
疑也上治居上有治下之功也窮之災者
數窮不之於災何之也九而曰乾元者
元為乾之主乾道一至於用九則剛不過
剛而皆以柔用之尊卑上下各安其位而

雖過而猶未成若利則元亨之既成而利天下之用者也至於貞又保合其利而利之矣反乎利則害故易為利天下而作也吉則利之得因則利之失但必始於元亨而終守之以正則自利備惟利之言則反不利不言利而利人能如天道可矣故卦爻往來日利不利此之謂也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此贊乾之大即以證始之實剛不撓之體健不已之用中不倚之率正不邪之趨純又剛健之至純而無少雜於陰柔者也粹又中正之至美而無少雜於偏邪者也精周易疏畧上經一乾者細微之至又剛健中正之無物不有無往不珍者也其六爻之所發揮亦不過旁通其剛健中正之情實也其情實亦不過言隨時乘六龍以御天此剛健中正之天道也其御天亦不過以此剛健中正施於天下如雲如雨而天下無事不得其平也言乾之所以為大只是如此其六爻之義亦不過如此

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此蒙乘龍御天以明處六位之要君子以成德為行者必其時可見之行也若潛之為言隱而未見之日即行而未成之日也是以君子弗敢以未成之德為行而弗用也問既曰龍德何言未成曰人不肯說德未成而委曲為辭者直恐說壞龍德耳殊

不知冬時龍方潛於淵說他此時未能成變化飛騰之德未能成與雲致雨之行即何嘗壞了他龍德此教人處民位要當如此也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚勤於學以集義問辨證於人以窮理心大則百物皆通心小則百物皆病寬以居之則吾之所學所問者雖極錯雜不齊之致莫不與心為一三者皆存養之學也仁者以體物為懷以生物為功如此以行其所學所問所居者為仁以行之此力行之成也要言學問之極功君子之成德故為大人君德也以見文明天下之有由非不學而能者矣孔子時習不厭聚之以學及門講貫辨之以問終身未能居之以寬周易疏畧上經一乾

老安少懷行之以仁雖時舍之來傳習者三千一時君侯卿大夫仰尊德儀天下文明利見大人非孔子誰足當之此教人處士位要當如此也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三下卦之終剛此上卦之初剛兩乾同體氣已先至故曰重剛不中不居二也天謂四上卦也田謂二下卦也重剛則行健乾之貞也田中則多過咎之原也不天乾道則時危厲之由也居臣位乘時可以行道居士位隱居可以自樂三處非用非舍之間進不通退不樂故危危而不中安能无過幸重剛者必明能戒慎恐懼而勿憚於改乾乾因時而惕雖危无咎矣此教人處承上接下之位如佐貳吏胥之徒要宜

如此也

九四、重剛而不中、上不在天下不在田、中不在人、故或之或之者、疑之也、故无咎、

四上乾之初剛比下乾之終剛兩乾同體氣復上升故亦為重剛不中不居五也天五田二人三也君位則權在已賢位則道不在已人位則習行之常皆无可疑四處三何能無過幸重剛者明戒慎恐懼既常反已又常度人則能疑之也唯其疑之然後能信故卒无咎也此教人處臣位要當如此也問九三何以四為天此又以五為天日三才无一定之例在下視臣位為天在朝廷之上便為天

周易疏舉

上經一

乾

聖

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

天地健順而已日月明而已四時序而已鬼神吉凶而已總一陰一陽流行不息之理也大人健順不息合天地之德人性物性一理並照合日月之明一理往復自成變化合四時之序一理感應自无差忒合鬼神之吉凶天者理之所從出也先天者事未起則理未立於此時大人有以先之也即靜而存誠此時天不能別立一理以違我之靜存人之勝天蓋此時乎後天者事既起則理有定於此時大人有以復之

也即動而順應因時之宜以行理者也四時即所以奉天人不盡性至命只是駭天高遠奇得其理反在於人而況於人理之顯見者乎而況於鬼神之神乎顯見者乎人如形鬼神如影邪正影應之影无知也人事善惡鬼神應之鬼神无知也此教人處君位要當如此也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而

上九无漢義唯亢字須省進不知退存不知亡即亢世道明盛之極即衰亂所由起而泰復之後必有否剝乾坤二卦已有全易之義知此道者故雅聖人此教人處極

周易疏舉

上經一

坤

聖

位要當以此為戒而學聖人也朱子云直是盛滿宜戒如當堯之時須是交付於他舜又云此處最是易之大義白雲郭氏云堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟皆知是道進齊徐氏云堯老舜攝極則變變則通此无悔之道也問先儒謂六爻皆聖人之德曰卦爻直著箇時位的象言人當因時而然便猶能矣直謂皆聖人之德

坤上

坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫卦也坤象也元亨利牝馬之貞占也餘辭則詳其所占之義而告之也三畫皆

偶為坤兩卦皆坤亦為坤地也六畫皆
偶其理純陰其象則地其體則柔其德則
順地柔而順乎天然後陰陽合德而成能
為天下萬物無不本天即無不本地故次
之以坤而其占則即以地之柔順者取之
為元亨利牝馬之貞牝馬柔順而能行之
物也別物柔順者多不能行能行多不柔
順故獨取牝馬言占者於元亨之道宜柔
而順之以行固守之為正也占得此卦君
子宜有所往其先迷於所往之路而後
乃得也主利往得利也乾之利不言六十
二卦之利在貞惟坤專主利也又往西南
則得朋友輔助往東北則失其輔助得朋
失朋亦利之得失也又安然守正則吉吉
者利之得也坤卦利牝馬之貞
六爻之吉凶皆利貞之得失也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載

物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類

行地无疆柔順利貞君子攸行

至者致承无遺之意坤之元即地之陰氣
土之性物著之而生者也故曰資生其所
以生者必有所由始則地无始道而順以
承受乎天者也如冬至一陽乾之元始交
乎地而地順受之以生物則為地之元此
坤之元為柔而順乎天以行也物生則有
形形必附地而長非坤之厚不能載也生
物元疆者乾而非坤之厚不能載則德合
无疆矣惟其德合於是含乾之弘而不遺
者自光乾之大而使顯而品物於是咸亨
通矣此坤之亨亦柔而順乎天以行也牝
馬之柔順其地之類乎惟柔而順乎人故
亦能行地无疆君子能於元亨之道生
亨物之理順承而行之自有利宜而可正

固以守之也此之謂柔順利貞亦在君子
之所行而已此釋元亨利貞皆不可見也乾
理氣而已其元亨利貞皆不可見也乾
者坤之順承也究之元亨利貞皆不可見也
則為利貞君子所順承者元亨利貞皆不可見也
而知生焉若乾則明而
行也此易簡知能之別

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此言君子之行以先迷失道釋先迷以後
順得常釋後得至利先迷失道言其先亦
只是強行不能即合道理後行之熟練則
自順從於道順從於道則得其可常行者
而利可知矣西南夏秋之交時當收斂陰
氣主之坤之朋類也故占者西南得朋乃

與類行也東北冬春之交時當發散陽氣

主之陰氣領失故占者東北喪朋然轉至
西南仍復坤陰雖失朋亦終有得朋之慶
也至於安貞之吉則應地无疆也地本生
物主利是秋收也若安然不動以守正則
冬藏也冬藏又為明歲之利則利无疆矣
告君子若能安然守正則
與地之无疆有相應者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

觀地勢可以知坤道地言勢為厚也勢者
敦土承重其力有餘之義地不如是厚不
載物君子觀於地可以擴充德器厚以接
物无物而不容焉設一卦象即設一事例
以勉君子凡天地萬物之所有者即皆人
之所能為但暴棄者不可與言矣橫渠曰
易為君子謀非
為小人謀也

初六履霜堅冰至
象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六爻也履霜堅冰至象也而占師焉凡稱六者皆分自坤稱陰也初六下位坤陰之始也羣陰有履霜堅冰至之象坤下遇震震為蟄為夬躁有此義霜水皆陰陰皆地氣也地氣陰寒凝而為夬躁之物以專於陰氣初見於霜而水雪將至矣人心初感於物而昏邪將生矣方在下位事行之初謂無甚關而可以為小人之惡盡基於此是此陰柔所以為小人之故也占者可不早戒乎聖人作易多取陽示勸取陰示戒周易疏畧上經一坤

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二賢位中正在下地之本體也有直方大之象而其占不習无不利坤遇坎為水六二爻動有此義習與習相遠之習同象謂亦猶地道之光也地之生氣中正无偏私可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分可以見其方遂其直方自既合乾道之无疆可以見其大

大即直方之大也地之直方乃得於天者柔而順之自能成物主利人之生也亦本直方此性相近也順此而行不變之以習自无不利亦猶地道秋成之光大矣占者宜如是以法坤之中正也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三坤卦之成過中之位坤成則有美而過中則當舍故其占為含章可貞坤遇艮而發固守此道以義言宜不露其美以待時為或從王事无成有終然後可也其占又上故有或從王事之占良所以成終而成周易疏畧上經一坤

始從王事舊功成而新者又始故為无成此也王事大矣臣特光其大猶乾道大矣坤特光其大故其事成光其大也乾六二之動直以方也不習无不利坤遇坎為水六二爻動有此義習與習相遠之習同象謂亦猶地道之光也地之生氣中正无偏私可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分可以見其方遂其直方自既合乾道之无疆可以見其大

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

上下兩坤囊藏萬物有囊象六四臣位以引出納總上下兩囊而括結之有括囊之

象純坤遇震震為驚懼坤為順順時而懼
有此義其占則元咎元咎言占者謹慎如
括囊而不輕發自不致害何咎之有然亦
免害而已亦何咎之有乎故象曰括囊无
咎慎不害也以慎釋无咎无咎

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

五君位本有功業而處坤順之時居坤順
之中是以臣道處君位者也唯靜以順理
不動以貪功功以開而日章則有黃裳之
象而其占元吉黃中黃中言五中也裳
下體之飾言坤卑也黃中裳文故曰文在
中也坤遇坎坤文坎陷於中有此義文本
章於外者乃在中君位如此藏深者發
自厚豈不有元咎之吉坎為加憂在中即
周易疏畧

中庸未發之義上經一
不中節元咎元咎有為恭何患天下不平
故曰元吉元吉者亨利貞之道皆於此中
始也言吉元吉者耳凡玩占必觀象未有不
黃裳而元吉者也南離將叛筮得坤五爻
以爲大吉子服惠伯曰黃中之色也裳下
之節也元善之長也中不忠不得其色下
不共不得其節事不善不得其極且夫易
不可以占險此
可見占法矣

上六龍戰於野其血玄黃

象曰龍戰於野其道窮也

上六坤終陰道窮盡而一陽已萌於盛陰
之中此時陰由盛而之衰陽由消而將長
陰陽相爭有龍戰於野其血玄黃之象坤
極遇艮成終成始有此義龍指陰中有陽

言也卦中未見有陽而實有陽也曰於野
在君位之外也血陰也宜曰黃不玄玄
特取陰中有陽之義非真戰而有血也下
五爻皆坤順上六坤窮不順故有是象而
占可知矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

凡筮蓍得老陰之策者其揲數必六得少
陰之策者其揲數必八是陰有六有八入
少不動故不用六老則動故用也周公立
爻辭純以爲動故陰爻皆著之以六六者
陰之用數也其占則利永貞坤遇乾剛
正有此義此坤六爻俱動之占而即通
論諸卦陰爻用六之義矣象曰以大終也
所以利所以貞者元亨故大也元亨者天
周易疏畧

以大終之利貞者地以大終之也要
言利永貞乃順奉天理於有終耳
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得
主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天
而時行

坤體至柔其春之動而生物也則不可禦
非剛乎此順乎乾之元也坤德至靜而其
夏之亨有一定之品類而不可移非方乎
此順乎乾之亨也萬物當生長之時地不
得爲主至秋成之時地乃得爲主非後得
主乎有常者言不變其主利之常道也冬
又含藏萬物而化其光於不見則貞又其
後者也坤道其唯順乎承天之元亨而時
貞之坤道其唯順乎承天之元亨而時行
已矣此解元亨利牝馬之貞最明而先達

後得王利安貞
之義亦自見也

善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃
臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所
由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅
冰至蓋言順也

順字順解前馴之義積解前致之義舉臣
子以例餘臣子一事不善姑順之再一事
不善又姑順之不見其大而積已臻至大
奸巨逆不足為大一事二事積漸所成是大
者辨之於早不令順長故天下之大惡無
由而成如履霜堅冰至事勢之順長所必
周易疏畧上經一
然也可不戒乎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方
外敬義立而德不孤直方太不習无不利則
不疑其所行也

直言其正也方言其義也敬者理之存養
於心故曰直內義者事之合宜於外故曰
方外將義慎之心立定於中事求其合
宜敬義立矣內外俱得日積月累德自廣
大而不孤矣此之謂直方大也不習无
利者言但秉敬義行之不必疑其所行之
有失也乾至知坤至能坤道奉天不以不
知疑而不行而人往往不肯行其所當行
而多生疑畏是亦不知坤道之中正也
是乾知固不離之體但須勉其坤能耳

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也
妻道也臣道也地道无成而代有終也

美者品物也坤雖有美舍而不露以此道
從王自弗敢成也雖有所成不敢居功而
又圖其始矣此臣道當然也地道之於天
妻道之於夫臣道之於君皆以終其事而
成其道故地道无成唯代天以終其事而
則妻道亦以代夫臣道亦以代君代而有
終敢口成乎占者
得此即宜如是

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊
无咎无譽蓋言謹也

天地交感其氣變化草木自蕃盛若如此
象賢人自當出也若如六四之天地閉賢
人自當隱矣易曰括囊无咎无譽蓋言占
者須以括囊自謹乃可无咎无譽也乃於
四見者四臣位處君民之間而上下皆陰
閉塞不通震又恐懼則此臣位為不可居
之位故賢人於
此自宜隱也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於
四支發於事業美之至也

黃中通理中心通達事理也正位居體正
乎尊位而以下體自居也通理言中也正
位言君也居體言坤也黃中通理此君子
慎獨默識之學為黃裳之義正位居體此
君子尊謙之德亦為黃裳之義中而通尊
而謙皆美在其中者也誠於中者必形於
身故暢於四支形於身者必見於事故發
於事業至於事業而亦美則在中之美豈

非美之至乎
故元吉也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉
猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之
雜也天玄而地黃

何爲戰陰極則陽生陽生則陰疑陰陽相
爭有勝負之形故必戰何以龍爲其嫌
於无陽故稱龍焉嫌猶疑也坤卦純陰閉
塞人必疑其无陽而不知爻動必變陰中
已有陽矣上六坤極變艮陽盛故稱龍
也何以稱血血陰物也雖有陽尚在坤中
猶未離其陰之類故稱血焉而又言玄黃
者何陰中有陽是天地之雜也天玄而地
黃故既言血又言玄黃十月爲純坤之月
一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特
周易疏畧

坎上
震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞
雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯
萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始
生也震坎名屯者以卦體論乾之一剛交
於坤柔之下尚有二陰蔽其上乾之二剛

交於坤柔之中遂又陷於兩陰之中是剛
柔始交可以生物而向難於遂生故名屯
也凡物始生地氣在外天氣在內如十二
月大寒之節物生豈不難乎生而難曰屯
前二卦天尊地卑乾坤定矣此後六十二
卦皆乾坤交通變化而成其占元亨利貞
者動乎險中故大亨利在正也以卦德論
震動也坎險也動乎險中不以正而能
大通乎所謂正者宜何如勿用有攸往利
建侯是也以卦象論震爲雷坎爲雨在卦
爲雷雨之動滿盈在世運即爲天造草昧
天造言天運也草草亂无倫序也昧冥
无文明也此時有所往而圖事豈不凶乎
故勿用有攸往唯宜建立在下有功之人
爲諸侯則利耳震爲新君有此義然雖利
亦不得安寧也即此爲正道而可以大亨
矣勿初九五陷險中世亂君不能有大亨
建侯初九震動於下世亂遠方剛正有爲
周易疏畧

象曰雲雷屯君子以經綸

坎爲水爲雨爲雲茲言雲者雨未通也
有雷而雨未通所以爲屯屯者條其大
綱綸者理其節目時事通則无事君子之
經綸時事无欲通之機經綸亦无出於唯
欲通未通乃君子用經綸之時也東萊呂
氏曰屯難之世人皆惶懼沮喪不敢有爲

幾不如舍往客言君子知幾之人雖甚不欲舍而亦舍之若往則必窮迫而不免客也即逐也從亦逐也幾者動之微吉之先見者也客憂虞之象凡終無凶象而目前之憂客失之不足起當下之虞

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四上比九五陰得陽氣勢必進有乘馬之象而本位為陰現在難生有班如之象在占者為有求婚媾於我往吉无不利坎遇兌中男少女故為婚媾義上剛求下柔婚媾之常道正與六二相反九五為男六四為女上求下應義也男求女應禮也以故而往論上下亦利論剛柔亦利无不利故吉也象曰求而往明也若不求而往則周易重舉上經一

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

五尊位而剛居之有膏澤及天下者也當屯之時盈而難生又陷於坎中雖有而不能及含藏於中而已為屯其膏之象坎之中故為膏遇坤坤為吝吝故屯其膏而其占為小貞吉大貞凶小事不費如吝膏守之則得正而吉大事必修費如祀與戎之類不可以吝膏成之則守正而凶人君本欲大正而有所吝惜屯難僅正其小故其設施為未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上六居上比剛生氣愈盛勢在必進亦有乘馬之象而本位為陰未能即生亦有如之象又為屯之終屯物之始生始生何得有終乎當始而遂終則生氣不久而滅可知故又為泣血漣如之象坎上變巽雨在水上為泣坎又為血有此義言不能長久而漸泣也

三三 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

周易重舉上經一

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之種也坎艮各蒙者以卦象與卦德論艮象山坎德險山下有險險而止內險既不可處外止又莫能進是童稱求通未通之象故名蒙其占則亨然其所由亨者匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告要之利在正而巳彖解之曰亨以亨行時中也非我求童蒙童蒙求我者以六五論志應也我不求童蒙所以畜其志志未憤排

而強開之心不相應非過之時也童蒙求
我則以憤排之志應矣因以教之此以亨
行時之道也初筮告者以剛中也再三瀆
瀆則不告為瀆蒙也初筮初筮所得之辭
也再再瀆之辭三三筮之辭初筮誠一可
從再三則不知所從而亂矣言九二剛中
童蒙於中而理無不明能以至一之說告
告也此又以亨行中之道也凡此皆以正
之道養之蒙以養正此聖人作人之功也
若志不應而強教之告說不一難施不遜
此欲速成而反失之不能有功非開蒙之
正道也故利正也問初筮說頗異舊曰直
貴童蒙不反求諸己此時說之誤也況以
剛中也孔子明釋九二且利正教者利以
中正養童蒙不然而如世俗之教則貴蒙非
養蒙矣舉記所云教人之法如觀而弗語
開而弗達叩小鳴叩大鳴待其從容
周易疏畧 上經一
然言及於數進而不求童蒙之類也如多其
誠皆再三瀆之類也皆己之无此中正故
不能以正養人也若以利貞為養童蒙之
正何言養之易也按此卦剛柔雖應九二
在下位居坎中不得行道究不過與六五
有開發志意之益故為蒙也富貴者聲色
貨利往往足以自蔽君子在下用心衡慮
往往足以資人若以學論有上人之心者
多蒙有下人之心者多通師友父兄概以
下位之可其心常自上也後晚生童概以
上位之可其心常自上也下上之間明昧
攸分雖以天子而求匹夫學
士大夫求芻蕘不為過矣
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
水在山下未通疏而通之必有泉出焉猶
之蒙也君子觀象知理在童心疏而通之

必有德成焉於是果於行教以有養人
之德不慮其不通也而教之功大矣
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
象曰利用刑人以正法也
初六柔在下為下民之象比二剛為發蒙
之象九二无位有德比近之人无所尊信
僅有此可發之機耳坎遇兌兌為決泉以決
通有刑人執法之用人也極足械桎梏以征
吝刑人執法之用人也極足械桎梏以征
累之具以制人之妄者也愚柔之民心有
蒙而不果發得執法用刑之人以法正之
則日不得不正而蒙乃發矣是桎梏所以
利之也不然使脫於桎梏則由此以往皆
吝矣蒙不發而所往皆不正也坎遇兌坎
為隱伏為桎梏為西方秋官掌刑人刑人
能桎梏人以發其隱伏之蒙心有此義
周易疏畧 上經一
象曰子克家剛柔接也
九二包蒙吉納婦吉子克家
九二賢位剛中六五與應有包蒙之象包
大而有容能養人也坎為通坎中為心亨
居正為師位遇坤坤為地能載物而養之
有此義以中正養人而無欲速助長以漬
亂蒙心此聖人作人之功也占者如是則
吉又占納婦吉者五二以剛柔論又有夫
婦之義納婦蒙夫通之故有蒙義六五在上
此上剛而與二為夫婦者蒙為求通之義
取志應也如此其為夫婦可知又占子克
家者五二以童蒙論又有一家之象五居
上為父二居下為子父柔而反蒙子剛而
反通父事子代剛接乎柔非克家之子乎
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

家求通宜擇乎賢者而從之六三柔而過中過乎中則應乎上矣舍二之中剛應上之極剛而蒙益甚其占在他事猶可唯勿用取女有見金夫不有躬之象取之无利也金剛也九二亦剛不為金下位中正故也剛而居上故象有金之夫也坎陷遇巽巽為女為近利市三倍有此義既食金夫必損名節故不有躬人雖甚蒙鮮不為躬見金夫而不有之大

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四柔居高位獨不與二比應而蒙无曲剛蒙之困於蒙而終不得通者也

周易象

上經

蒙

六

之象艮遇離止而麗於蒙有此義而其占客象謂困蒙之吝獨遠實也剛為實柔為虛蒙之時柔不得剛則虛而无實終於蒙矣諸爻五則與二應餘亦與二比四居臣位獨不與二相及豈非遠於實乎此妄自尊大簡賢取困者也君子可以思下賢矣

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

六五君位柔中下應賢位剛中當蒙之時虛其中以志應剛有童蒙之象其占則吉艮為少男遇中為巽順乎中正以遜下賢人有此義故象謂順以巽也順柔從剛也謂上求下也有而未發謂之蒙五之位童之體蒙之理一也故有此象占蒙在君位本為不吉而童蒙則吉為其求過也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

剛居最上有擊蒙之象終蒙不可以德化用兵利威之也威之而惡去上以順道施下而上下亦順之也故其占不利為寇利禦寇言上下順也艮止遇坤順有此義寇人寇之極蒙者也禦寇處蒙之窮事也艮擊而止之坤象而順之屯二剛皆為生氣四柔皆為難生蒙四柔皆為蒙二剛皆為開蒙故繫傳曰動靜有常剛柔斷矣餘卦同例

三三坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不

周易象

上經

需

六

困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中

也利涉大川往有功也

物種不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食有道則得其養失其道則失其養故貴乎需需須也必用而又有道之義卦有是象者險在前也剛健而不陷其義不困窮矣坎險為飲食之物剛健為饌得困窮登非險乎雖有饌渴之志必有道以給其養而不陷於險豈非剛健不陷乎如是自不至困窮而失其養豈非飲食之道乎故名需也其占有孚光亨貞吉字信正中位五君位而剛居尊行健以代天行事故曰位天位又居正中建中正之則以範圍天下則誰敢不正故占者有誠信於

需之道則光明而亨通矣要之守正乃吉也又占利涉大川者坎有大川象需有利涉象涉川必須艱難不須則險則利矣川足以阻人之求利涉則所求者不困有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲陰也天陽也雲上於天則陽氣親陰而不燥入有漸厚潤組之道故為需需字從雨從天可想其義也君子觀象以飲食宴樂君子之飲食如天之於雲從容而不迫取之以義道行之以禮讓如此以為飲食則飲食乃可无困窮之患而宴樂以享之矣所謂日用飲食有性

初九需於郊利用恒无咎

周易疏畧

上經一

需

空

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九下位去坎尚遠有需於郊之象郊近邑平坦之地也百姓耕食鑿飲乃自求飲食之正道何險之有故有此象乾為行變巽為平坦有此義而其占為利用恒无咎占者守其日用可常行之道自无過也象謂需於郊不犯難行也不犯險難以行言百姓之耕鑿如郊之平也利用恒未失常也百姓之飲食乃其常道也卦以九五為需之主以節制天下是莫險於人君諸爻近之則險遠之則險遠

九二需於沙小有言終吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終

九二中位去險稍近有需於沙之象乾為金為乾燥遇離為旱乾而麗其中有此義人行沙中雖艱不急寬衍在中賢位下不耕田上不受祿貧困之中猶自寬衍故有此象而其占小有言終吉言語之傷災之至小者也賢者安貧在已可信而人未必信故多蒙譏警責備之言而

九三需於泥致寇至

象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三比險未入險有需於泥之象乾為乾之飲食過於富也富而比險故為致寇至乾兌皆金有富義坎為泥之濡入災在乾兌皆金有富義坎為泥之濡入災在

六四需於血出自穴

象曰需於血順以聽也

六四柔居臣位比坎之中有需於血之象坎為血殺傷之地人臣食祿於朝廷事君致身死生以之此象而人臣飲食之道本无出險之義故有此象而其占出自穴坎險遇兌悅有此義穴者陰險之處順以聽之不以出險為心而往往得自出險告占者有需血之心乃出自穴也若猶有出穴之心是即非需血順聽之義則不得出穴坎之初履險而不陷其中君剛臣柔上下相得故有此占

九五需於酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

九五君位為需之君盡飲食之道以建中正之極有需於酒食之象坎中有酒義遇酒食之義此食之以用其止有盡其道於以節天下者也故其占貞吉酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六飲食之道既窮而柔處坎盡有入於穴之象言求飲食於極險之處也其占為周易疏畧

有不速之客三人來敬之終吉不速不誦自至三人九三九二初九也飲食之道至君而止於此外求飲食則必至險非日用常行之道矣如入溪山涉大海之類坎遇巽為風波險阻又為利市三倍求於險者利必厚利孔一開人將踵至雖極險之處不待速而客自來也故有客至之占九三正應而九二初九亦應者需之時剛健不降而終不困窮也故有三人之占此入險亦非吉占而敬之則終吉敬慎以履險險不為害飲食亦不困窮豈不終吉故上六雖不當於需之位未大失也

乾上坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

飲食必有訟故受之以訟坎乾為訟者何以卦體卦德論上卦剛下卦險險而不健則不能訟訟健而不險亦不生訟險而又健故為訟也其占有孚窒惕中吉者占者有誠信於訟也其理則室能惕中則吉也室塞也惕中中心惕懼也此以九二論剛來而得中也下卦本坤剛自外來居坤中中心誠信於訟之理則室而不利涉大川入於於不成訟故吉也又占終凶者訟不可成也者尚中正也大人九五也尚中正无私之道訟者自利見也又占不利涉大川入於淵也以其卦象卦體論坎有大川象而乾以剛乘其上正與需義相反見險而蹈未有不陷而入於淵者矣故不利也以後利見大人俱人見之不作大人自利見者各以卦論乾本自大餘卦剛柔雜小見大也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天氣上升水氣下降其行相違有訟象訟者其所爭之說各相持也君子觀象以作事謀始人共知訟為凶事而往往路之不慎於始卒亦難已也君子與人纔見有不合即平心審理以求協和求之不得抑又求之如是則必有協和之處而不至相違如天與水也則訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六柔居民位其才與力雖有所事於訟而亦不能竟為不永所事之象坎遇兌先險而後悅有此義占者小有言終吉訟不可長小有爭辨即已明白意不終吉訟必相訟而剛柔協者其辨自明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二中正賢位與五訟有不克訟之象坎遇坤險而順有此義其占歸而逋其邑人三百戶无眚克能也逋竄也所得之罪名如今之降官改竄者也其邑人三百戶下

周易疏畧

卷上經一

訟

至

邑之長也皆傷也九二剛中所訟亦理之不容默也但居下位與上訟无直伸其是之理自不克耳不克則有罪故歸而逋九二逋竄之罪於遠方小邑其民人三百戶而長之罪止於是別無他傷皆有行險而順之道焉此君子爭其所當爭之不獲終不盡言以明己之无罪寧甘於竄而自无大傷皆中道然也象恐歸逋之意未明而日不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也言其自下訟上則逋竄之罪如掇拾也九二中正之君子也君子之訟為公事爭也爭而不盡下宜然也竄而猶邑之不失處君子之道也古之刑不上大夫有過雖貶竄之在君子固已為因故曰患至掇也亦不以君子而赦之法不可私也然而九二君子不致意外之禍也始而陷其身於訟中終而陷其身於小邑皆坎之為也逋言遠方為下卦也三百戶坤三爻之義也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

六三柔居過中之位與上九剛柔相應而不成訟有食舊德之象坎遇巽異猶遜也讓而不爭有此義剛柔原本相得當訟之時上剛雖好訟終不肯棄其舊好而與六三爭故六三為食舊德也而其占為貞厲終吉占者宜固守其正雖危厲而終吉從上故吉也其占又為或從王事无成者下卦之上風從天有從王之義水遠天无成

九四不克訟復即命渝安貞百

象曰復即命渝安貞不失也

周易疏畧

卷上經一

訟

至

九四剛居臣位為天下息訟者乃與初訟此訟與之校屈直有不克訟之象乾遇巽讓乎下也而其占為復即命渝安貞吉復於君也此九五君位故也即命就而待命而柔未可相勝故返而聽君之命此大臣之道也險變也變為巽去其與訟之初心與人相安而固守其正占者如此既不終訟而改過遷善故吉也象謂不失者始而與人訟是失於理既而改過遷善則雖有失而卒不失人何能以无失但恐執迷遂過則終失矣占者何勿念之

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五君位剛居中正以中正之道息天下之訟者也故其占為訟元吉乾遇離中正

而麗於明明德修身下人雖有訟言
自解而且相服化豈非無盡之吉乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服

上九訟終居上訟得勝也得勝則為意終
之獲故有或錫之鞶帶之象乾則兌為恩
澤自此義兌為帶帶終以訟受服亦不足
為人敬而必言之又有終朝三褫之象乾
遇兌為毀折有此義鞶帶向服褫去之也

三三坎下

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛

周易象

上經一

師

未

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣

訟必有衆起故受之以師坎坤名師者何
師衆也合卦之二體論坤衆象卦本二坤
而一剛居中以主之統領衆人之象不佔
上居下將之象師中之象故名師其占貞者
貞正也以卦名義論王者不得已而用師
將以正人之不正能以衆行正可以為王
矣故占者宜正也其占又為丈人吉无咎
者分卦之二體論二剛中而應五坎行險
而坤順此丈人之實也剛中者有剛健中
正之德足以彈壓衆人之義而應者六五
與應人君信任事之義行險者坎也在師
為殺伐之義故險而順者坤也在師為除
暴救民之義故順凡此非老成有算之人
不能故為丈人如此雖毒天下而民從之

吉又何咎矣民從則吉雖毒天下不為過
咎毒天下傷財擾民也從之如東征西怨
是也十尺為丈算之成數也以此準至千
百萬億皆不出其算故說老成有謀為者
曰丈人

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地平水險而水不外於地掘地則水出矣
氏平兵險而兵不外於民聚民則兵興矣
故地中有師象君子觀象而得息兵止亂
之道故以容民畜衆寬以容之則終為民
而無與戎之心養以畜之
則勢雖衆而無爭奪之擾

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

周易象

上經一

師

初

初六在下此剛有卒伍嚴肅之義方師之
初未求勝敵先求自勝自勝之道在以法
律制士卒故初六為師出以律之象律至
險而守之則可悅坎遇兌有此義而其占
則否臧者凶也否臧不善也凶失律被法
也蓋立法之初必不善者先犯占者而否
臧安得
不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦

也

卦止一剛居下處遠坎遇坤衆坎險一
剛居衆險之中將在師中之象而其占吉
无咎得中正之道雖毒天下而民從也象
曰承天寵也言能承奉天王之寵任也五

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

周易疏畧 上經 一
下卦有營寨之形二居正中中軍也初居
下旁卒伍也三居上旁官材也以官材之
柔比主帥之剛剛柔相得矣而居其上是
委權於偏裨副將也三本過中之位柔又

陰陽之質則退退不果有師或與尸之象
與之物進退无定由人而已尸祭尸亦不
自進退惟人命之坎遇巽巽爲進退爲不
果有此義而其占安得不凶象曰大无功
師行无功
卽凶也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四 困蒙 吝 師不與將比 又不與將應 則機少失矣 故爲左次之象 坤遇震 震動也 衆動而移 震又左方有此義 左不順便之方 次於左 圍以順便者 予之敵矣 然進退兵家之常 隨左次未遂失師之常 故其占无咎 占者所宜善補其過也

六五田有禽利執言元亨利貞長子師師弟子也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五君位在師爲田有禽利無言之象而
其占无咎田獵也有禽獵而有禽無言有所獲也此
戰勝獻俘敵於君之義也坤爲衆遇坎爲
衆陷於險而陳於后位有此義王制出征
執有罪反釋奠於學以訊誠告執其衆首
訊問其不軌之由而使之言也此六五柔
中之君不尙殺戮不執脇從而行以文德
占者如此則利而亦无毒天下之過矣又
有長子帥師弟子輿尸之象而其占貞凶
長子帥師以中行也六五命九一帥師以

五任使之當也。弟子與尸使不當也。言九
二委六三與尸以剛柔相勝之私而委任
偏裨是任幼穉之子九二任使之不當也。
如是雖所行者能以衆正而亦不免於凶。
此爻又有此二義特兩設吉凶以告占者。
占者當行其所利與无咎者而去其凶者。
可也。爻止應二而連及於三何也。將在外
君不得而主之。將有任使之得失而其吉凶
則君受之。故以三爻之凶爲六五之凶。

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終居上全勝歸國之象而終之以柔論功行賞之象故占爲大君有命開國承家

以正功也坤為田地為均遇其止則
各有定分以為居止有義而又不小人
勿用者成功之終即作樂之始不杜其微
於未萌之先則小人而進必亂邦
也程子曰開國封為侯
侯也承家為卿大夫也

三三坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉比輔也下順從也原筮元永貞无

咎以剛中也下順從也原筮元永貞无

道窮也

象曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶其
比輔也下順從也原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶其

周易疏畧
如一君二民之意以其多者輔乎少也下
順從者天下之勢有對則爭統一則寧衆
多之人不順從一人亦无以自存也衆衆
輔一剛一人有藉於天下之義一剛爲衆
柔所順從天下有藉於一人之義一剛爲衆
象故名比而其占吉可知矣一剛居尊而
衆柔順六十四卦无有如此之吉者原
再試再推此筮之吉占者豈易勝其任
哉必元永貞大爲正而無不永爲正
而無咎正而終不正如此无過而天下之
不寧者方始來也然在此无不能無過雖
不寧亦不來矣又焉得爲吉乎柔曰以剛
中也剛居比之正中推之有元永貞之義
也不寧方來柔曰上下應也下四柔應上
剛上剛亦必有道以應之又下四柔應上
占後夫凶者就上六一爻論其追窮也柔
不告下順若而居君之上有獨後不至之
象卦上一剛合此焉往能

安自確曰夫此上之義也占人之從我
不來則彼凶占我之從人不往則我凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地水相比而無間故地上有水比先王察
於此得比天下之道以建萬國親諸侯萬
國諸侯之國也天下之民如比其衆其勢
如此其隔安得人人而親比之於是分建
萬國置諸侯而親之諸侯無間而天下
皆可出此无間矣豈不猶地水之比乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

初六在下下民與君遠不相比而實爲正
比柔曰比下順從也占者有誠信於下順
從之道而比之則无咎坤遇震則衆人咸
動之義也而其有信於比之心能盈缶
則不但无過終來有他吉也有孚震也盈
缶坤也缶補厚之器其比之之誠積滿於
朴厚之心如物之盈滿在缶器中雖有未
用於目前而將來必有有用之時百姓比
之心醇朴无華一時何能上達人君况之
比道既成天下太平然後殊恩下頒終來
有他吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二賢位在下卦之中內也九五外卦爲
君有上下貴賤之隔不相比者而剛柔相
應中正相合潛相爲比此之自內之象也
爲坎坎附於內爲隱伏爲心亨有此義象
曰比之自內不自失也六二有中正之德
當草野之下志意順從於君而隱居不仕

不失自處之正也而其言固守其正則吉
占者若不守其內而務外以失正道即不
吉矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三居過中之位不與君比應有比之
匪人之象匪人小人也坤遇艮艮為
小義當比之時无比應何以自立乎而過
中之比則必委曲求比非其道非其時
之小人而何象不亦傷乎矜憫之也不
比則為後天之凶既不可矣此則有失正
道與他卦之得已不已者不
同占者不免有可傷之情矣

六四外比之貞吉

周易象象

上經一

比

吉

象曰外比於賢以從上也

六四臣位切比於君而先受衆爻之比有
外比之象外下卦也凡天下之比人君
者未有不先比臣而即能達之君者接外
人之比以比於君坎水遇兌澤外水入內
水有此義占者守正則吉不正不吉象謂
外比於賢以從上也四以柔順君為賢臣
外比於賢以其獨有高位從君上也可不
正乎五為君則下卦有外象自與外卦內
卦不同下卦為內上卦為外此立卦之有
體用也五四君臣為內初二三上為外此
六爻發揮貴
賤之義也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽

邑人不誡上使中也

九五剛居尊正乎中位而衆柔輔而順
之有顯比之象其心光明正大事開誠
布公天下可共見者也坎遇坤坤為闕為
布則心事開辟展布有此義其占為王用
三驅失前禽失禽聽其去也邑人王畿之
民也不誡以誠待之不設警備也坎為陷
坤為田有此義坤又為邑言王者順人情
之所不及者即不臣其人而聽其去至於
內之民王者亦止自盡其法以強之此所
之誠而亦不設警備之法以強之此所謂
顯比也占者如是則吉象謂顯比之吉位
正中而剛位乎正中則元永貞之道也舍
逆取順失前禽也人有逆吾命者即德化
之不及舍之可也此即所謂失前禽也邑人
之及取之可也此即所謂失前禽也邑人
不誡上使中也唯以中正
之道使之不設誠備也

周易象象

上經一

比

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

比者衆柔順一剛天下從一君是九五者
衆爻之首也上六比之終柔居君上而不
順於君是衆柔皆以一剛為首受其統領
而一柔獨无剛以統領之故為无首之象
坎為盜為陷遇巽巽為領為髮有陷其首
之義占者如是安得不凶是即所謂終大
者也不來豈能寧乎在王者三驅自能舍
之而斯人終久何歸天下一家而獨自外
猶身不附於
頸无所終也

三 巽上
乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而

巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我

西郊施未行也

行叶

此必有所畜故受之以小畜畜止也積也
畜積以備用所畜者小也乾巽有小畜象
者何以卦體論柔得位而上下應之曰小
畜剛發散為大陰柔收歛主儉畜為小
五剛太盛一柔得位而收歛之有此象也
得位得四之位臣位也柔在民不能畜君
在君亦不及畜民唯在臣位上可畜君下
可畜民豈非柔得位而上下應之乎而其
占亨者以卦德論健而巽以九五論剛中
而志行故亨也剛健之理而選善以及於
周易疏畧
人自无往而不可通剛健中正處尊而志
得行亦无不可通又占密雲不雨者尙往
也自我西郊者施未行也尙上也指九五
言畜之時人君務畜積物皆往聚於上故
恩澤多不及下如密雲上往不下則无雨
常若施於西郊而止不行也二語總是畜
止一意亦可以見其畜之小矣小畜畜物
故小大畜畜德故大陽大陰小德大物小
可明此卦
之義矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

陽氣在天上者最盛得風之陰氣行其上
則太盛之陽少止故風天為小畜之象使
天氣純陽无風以畜之物豈能堪君子觀
此知太剛而不以柔止之必恣肆使人不
堪也則文德之為美矣故以懿文德懿美
也文柔也周旋辭讓外為可親之文而剛

健亦何嘗不在其中乎程傳
日文德方之道義為小也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

剛居下位在下之人平日儉蓄本自畜積
與六四相應又有以畜之則亦適還其自
已所本然之道而已故為復自道之象乾
天遇巽風有此義占者如是則何其咎唯
有吉也象謂復自道乃下
民之分其義宜然故吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二中位不與柔比應有牽復之象賢人
守道安貧本自收歛儉約上人畜止天下
周易疏畧
條教法禁不為有道而設而亦相牽而畜
復於本自畜之常故有此象乾遇離剛而
明麗於中正有此義占者如是故吉也象
曰牽復在中亦不自失也君子畜積在於
中正不求其富其吉
亦不自失中正而已

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

九三剛遇中失道比六四畜主遂為過中
之畜有輿說輻之象輿壯行之物象九三
剛也輻輳木條以撐輶為輪之主脫去之
不可行象九三為四所畜過中之畜儉不
中禮事皆廢也乾遇兌其健行之物毀折
有脫輻義而其占為夫妻反目九三見畜
於六四畜之太過是婦人主室夫不能
所行也剛不受制故兩相惡而反目相視

也異多自眼兌巽之反乾變兌與上卦兩巽相向有此義然由於過中失道夫不能正室占者宜自反耳

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

六四柔居臣位上比剛君而畜之其占有孚血去惕出无咎血滯濁之物象人臣自為之私惕憂懼之心常以國家之不足為恐懼而止人君之施行也六四陰居近君之位陰盛有血象比剛順剛則忘已之私而血去畜君則憂君之憂而惕出此有孚謂人信已故无過也巽木遇乾金傷其木之陰而為乾金之戰惕有此義象謂有孚惕出上與人君合志也人君未有不安國川之不足者人臣公而忘私以憂國計豈周易彖畧上經一

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

九五君位為六四所畜占者有誠信於人而舉如則不獨富而富以其鄰矣巽近利遇艮艮為富厚有此義舉如畜積之固也鄰上下剛爻也以及也九五信六四之畜畜積極其固則中之所畜富矣君尚畜天下皆效儉約及其鄰皆富矣極畜之道不過於富君道如是不亦小哉故為小畜也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

畜極不畜陰陽和而得行有既雨既處之象雨象恩澤也處言較澤而安也巽為木遇坎不得雨而民安君位之上又有尚德載之象尚上也九五之德畜積如車而我載其上猶言上於德積之上而載之也又六四畜君乃有是德積之載是剛之德皆柔之德而柔為主矣故又有婦貞厲月幾望之象婦終不為主矣故又有婦貞厲月幾望之象婦終不為主矣故又有婦貞厲月幾望之象

履虎尾不噬人亨
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨剛中正履帝位而不疚光明也

物畜然後有禮故受之以履履者禮也兌乾名履者何履柔履剛也以卦體論兌為少陰中最少之卦柔也乾為陽卦中最健之陽剛也以柔履剛於剛之後則恐懼之心為而步趨不惑矣故名履而其占為履虎尾不噬人亨者以卦德論兌為說說而應乎乾乾天理也居上卦乃綱常倫理之立乎吾前而感我也即宜心為喜悅而往應之以踐履其道不然而不害焉則有犯乎天理凶悔立至禮之為害迷不齊其猛且烈焉如履虎尾不噬人亨通可知卦末有是不是以履虎尾不噬人亨通可知卦末有是不

以九五為主履之九五履帝位也剛居中
正則履帝位而无疾病光大明顯也此又
以九五之一爻釋亨之義虎食豕除穢害八
蜡祀之非啞人之物而犯之則啞人不可
禦也象禮不犯不見其害犯則王法物
議狎至而不可當其啞人亦有非可幸而
免者矣君子可不慎哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下不失一定之位置有踐履
不惑之義故為履君子觀象以辨上下定
民志辨別尊卑上下之分以為禮制也禮
制不定民志疑惑而踐履必差禮制定則
民志定天下之踐履歸於畫一矣

初九素履往无咎

周易疏畧 上經一

象曰素履之往獨行願也

初下位質素无文而以剛率之有素履之
象兌遇坎金水為西北素色有此義如是
而往雖无足觀亦何過咎故占者如是自
无過也象以素履之義未明而曰素履之
往獨行願也下民朴率心之所願則
行之而不講於儀節不謀於他人

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二剛居中位有履道坦坦之象路之中
間平坦也兌悅遇震震大塗悅而行於大
塗有此義其占為幽人貞吉居下位之中
故為幽潛之人隱居獨善正己无求絕无
行險徼倖之事占者如是則吉矣象謂
幽人貞吉中不自亂也人忠允无自得之

則感物而亂即不能處幽无悶以樂其道
矣剛得中自无是履道坦坦則中為不偏
之中幽人則中為藏中之中貞吉則中為
中心不亂之中一中取三義通此可以解

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為

於大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以
與行也啞人之凶位不當也武人為於大君
志剛也

柔本不明而不能行也乃遇中失道之履
妄謂能視能履有眇能視跛能履之象兌
為明折遇乾為剛明故以弱廢之實而強
者言不足也眇廢一目目小亦曰眇能視云
跛能履云者言有明也跛廢一足足痿亦曰
以爲履則有履虎尾啞人之凶也象謂位
不當也履者禮也履虎尾啞人之凶則无
當於禮矣三過中失正之位故於履為不
當是以有此凶占也其占又為武人為於
大君者志剛也若武人占此則能有為於
大君彼原不以威儀文節為能而以衝鋒
效死為職不必視正而後往不必履正而
後進惟志剛則可以武人而外不宜可知矣卦
啞人不顧可也武人而外不宜可知矣卦
止一柔不與八君比應而剛柔則相得故
有得君之占也卦柔履剛而六三
履不正者卦以兌論爻以位論

九四履虎尾愬愬終吉

索

象曰想思終吉志行也

九四則居臣位有失柔道而履剛君之後有難北之虞履虎尾之象也三其占想思終吉想思心畏也想思則能安閑為柔不失柔道剛之常道占者如是故終吉乾剛健遇巽巽進退有畏心有此義象謂想思終吉志行也變氣質以行禮懷小心以事君本有不得若以行其志所以終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

剛居君位有夬履之象夬決也剛本決於履者而乘尊位以行之故有此象而其占貞厲五中正其所決履者必正固以行君決決履乎正必不能少寬於人之不決履乎正者而以嚴厲加之矣占者宜如是也乾遇難麗於中剛而不變有此義象謂夬履貞厲於履之君位正當也人君正己之行以正天下之行不得不貞亦不得不厲也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

剛居履之終應六三其占視履考祥其旋元吉旋還也於視履之終考其已然之吉祥者旋復仍前而為之也占者其旋如此此祥之終又為彼祥之始視履相續如環无端豈不為无窮之吉乾金變兌金先後相因健而悅有此義三兼言視為陰不也上亦兼言視為與陰應也凡履不賢明行相資上九應六三相觀為戒故

相三之眇跛反已之視履則終无虎噬之凶豈不旋復為吉而大有慶乎為履言在上之人大禮盡成吉福无疆故慶也

周易疏畧

上經一

履

周易上經一終

周易上經二

張其成

三三 坤下

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

履而泰然後安故受之以泰泰通也乾下坤上為泰者以天地言天本在上而地本在下而交於地陰氣乃得上升則萬物閉塞之氣皆通矣此上經二泰泰也以人事論君本在上如天而反居下賢本在下如地而反居上上下交而其志同也人君居尊以禮下賢人賢人乃得上升志同道合以成至治此人事之泰也故名泰此以卦象論也而其占小往大來吉亨者則以卦體論為小下卦陽健為大為君子坤陰順為小退而外之義焉內者進而將長也外者內健而外順也小往大來則是內陽而外陰則小人君子由內進長而小人順之於外則天下皆從君子之教化而君子道長皆變小人之行事而小人道消矣占者如是則吉亨也大地交二節釋卦象內陽外陰以下釋占辭小人本陰順之旗謙量扁而得志則扶理而行遂為奸雄不得志則順而服從乎君子也消沒也已不見為小人

之道矣猶地道然地豈惡乎以天道去來為善惡也吉亨其吉則亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成者兼天地已然之道財而成之如田里樹畜天地本有此道而不能自成者是民亦無所利則陰陽不遂其交通之氣而不可施之而輔而相之如禮樂刑政天地本無而宜有不輔而相之者是以助其相輔相則剛柔無相輔而相之者是以助其安左佐也右佑也佐以助其用佑以導其行

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅貞吉志在外也

初九陽居下此九二有拔茅茹以其彙之道長一時在下凡有陽德者皆以類引升不使野有留良九二似茅初九似茹九二既得拔起初九自相因俱與似拔茅連茹以其一類者皆集也乾遇巽異初為木杪有茅茹義故占者征吉正往不必遲回則吉也陽氣本上升賢者志行道皆志在外而不可以內之物應時而出正大得通何必遲回

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

象曰包荒得尚於中行以光大也

九二剛居中位所謂大來之主者也時將泰君子道長以中正進用有包荒之象中

道本大其量无所不包即有賢知愚不肖
不齊之等亦一體同仁包容於涵育薰陶
之中非包容荒蕪而何乾大遇離大遇鼎
有此義而其占宜用馮河之道不遇道別
亡乃得尚於中行也不然於中行之道必
有忝矣河否隔行人泰之反也不舟楫而
涉日馮開泰之義也河无舟楫不得通矣
馮之者求通而无藉於物皆憑自己身心
實實體當而力行之用不得一毫虛偽一
毫怠慢即不得通而傾溺矣玩即帝王相
傳執中之心法泰之乾剛離明有此義不
遇遺大而無外也明亡大而無我也遠不
忽遺近可知矣无朋類可言萬物一體矣
中正无私之義也尚上之也中行中德之
行也象謂九二之包荒得尚於中行者以
光大也馮河之心光明而不蔽於物故曰
光大无際故曰大也

周易象義

卷二十一

泰

九

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其
孚於食有福

象曰无往不復天地際也

九三乾盡泰極道長者將消消者將長有
无平不陂无往不復之象乾遇兌為毀折
有此義平安陂危也君子進則安退則
破危矣无往不復小人將復進用也其占
為艱貞无咎者占者能居安慮危以艱難
處事而固守正道則可无過也其占又為
勿恤其孚於食有福者其復其乃天運
之必至而可憂者占者正不必以此為憂
惟但於艱貞无咎之道果其信之而克盡
不失可於享常有泰之福矣恤憂也食辛
象人有保泰之道故有此占象謂无往不

復天地際也際者天地否泰之會陰陽消
長之交陽既極其際陰有不復乎故不言
成敗 此義亦通

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願
也

六四柔居高位不足當泰此二陰而借往
去之有翩翩不富以其鄰不戒以孚之象
坤為富遇震則動而去之有此義翩翩不
飛也不富失其實也鄰六五也戒告戒也
孚相信也泰之臣在初九六四之柔不足
以居泰之臣位故翩翩輕舉而去其位失
其富厚之實借六五之陰皆去將以遜位
於陽剛君子也此有以強之哉君子剛小
人柔小人自欺不如君子之有為中心无
以自安不待告戒而各自信也此小往之
實小人道消也象因不富以鄰之義未明
而曰皆失實也不戒以孚之義未明而曰
中心願也占者如是
以自處則得其道矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

六五柔居尊位不克承泰泰在九二陰將
從陽而遜此位有帝乙歸妹之象坤遇坎
陽因陰中有此義帝乙似謂堯也妹文之
少也五陰居尊為帝妹也歸妹似嫁虞也
應二以妹歸九二之君子而將遜此位攝
行政事此正泰之時也而其占以祉元吉
祉福也占者用此歸妹之道則有福且有
大善之吉也象謂中以行願也當其時帝

既老而倦勤泰運在癸癸能從賢而貴則有福而大與天下以泰和之吉豈非中正之道以行所甚願也帝乙未知其名否大約乙小也次也卦小往此正合其義小本匪人而中尊之德不可倒取故取外則與小往之彖辭皆甚似矣按帝乙之事先儒皆无的考程子謂商君多有名乙者大約制下嫁之禮法者今以卦爻之義詳之不與帝堯嬪虞舜攝政事相介

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復於隍其命亂也

上六柔居卦終泰極否成有城復於隍之象坤遇艮山未因地有此義隍池也掘隍土積累以成城城土頽圯復反於隍治否亂積累以成泰泰治崩壞復反於否此即周易疏畧

上經二
平已敗往已復之義其占為勿用師師者以衆行正已德既衰人心既失用師征討則益衰益失矣坤為師艮剛主之有此義又占自邑告命令已不行於天下惟從王居之邑行之而已坤為邑艮為止有此義占者如是可謂以正自守但否已成雖歸於正不免吝也若不守正豈止吝哉象謂城復於隍其命亂也命令亂出天下不尊王也即否之義否塞不通而已非遂滅亡之禍

三三乾上坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

物不可以終通故受之以否否反乎泰閉塞也坤下乾上為否者以天地論則是天地不交而萬物不通也陽氣不下交於地陰氣不得上升則萬物皆閉塞不通矣此天地之否也以人事論則是上下不交而天下无邦也君不賢賢人不得上升上不下不治理不成人下之賢人不得上升此人事之否也故名否而其占為否之匪人不利君子貞大往小來匪人即小人以其不能容對君子之能容言之為匪人唯其小所以匪言否時之匪人者得時也得時則小人利而君子之正无所容故不利也大往小來者則是內陰而外陽內柔而外剛陰柔在內則內小人陽剛在外則外君子小人由內進長不能容君子而擯之於外則天下皆慕效小人而小人道長皆不願為君子而君子道消矣此所以不利君子也貞

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德以省約欲束為德也事事物物儉省裁制處於貧乏而去其豐裕不如是不足可以避小人之難也人雖欲以祿位榮之有難雖不賤似可然否時能有為哉於義亦不可

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

初六柔居下比六二拔茅茹以其彙之象
坤遇震木有此義時將否小入道長六二
居中爲主一時在下之柔既係同類必盡
被引升而無留餘與泰尤異也而其占則
異占者能守正則其吉亦能亨通也若不
正則不能得亨可知象謂拔茅貞吉志在
君也小入爲國用人未有不以忠君爲名
而即取不正之理人能有忠君之志雖
小入亦必取之
故有是象占也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六二柔居申位所謂小來之主者也小人
道長亦必有所包以鳴中正但小人之小
周易疏畧 上經二 否

終不能包君子之大則所包唯承順乎我
者而已有包承之象坤遇坎陷爲水承順
地下雖包之形而爲陷之實也承順也承
順乎我皆小人也言二於一時之小人盡
在收羅容納之中也泰否皆言包小柔大
小而言而其占爲小入吉大人否亨占者
爲小人則互相奉承故吉占者爲大人則
否亨而已大人凡事一裁以義理不與小
人相承順甘心否塞即否是其亨也不則
不達於時亨則不亨矣得此占者與爲小
人之吉自不難君子之否亨也諸卦皆以
君位爲主否泰獨以賢位爲主賢之真偽
即泰否所由分剛居賢位以賢爲賢柔居
賢位以不賢爲賢風俗
人心即於此定過寒矣

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三否極將泰之時而以過中之柔處六
二九四之間有包羞之象小人行事本皆
可羞但正當否中得志則不見其可
羞六三比六二以過中之小人當否極將
泰時與九四君子相比而形之但覺無窮
可羞之事包羞收於一身既已知羞又無能
辭故有此象象曰位不當也過中之柔處否
極將泰之時居於六二九
四之間故爲位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九四剛居外君子道消居高位而无爲似
咎也然當否則時不可爲天之命也非剛
健之君子不能爲也故其占爲有命无咎
乾爲天命遇巽金剋木順天命而无爲也
其占又爲疇離祉疇離也離麗也祉福也
否時小入包承不能容君子君子亦无所
藉賴於小入亦唯與同類相麗共處否塞
可享安靜之福乾變巽則四爲巽初五爲
巽中君臣同類無爲有此義象謂有命无
咎志行也其事功雖否而其心志則未嘗
一日不申故爲志行也故小人之道无所
爲消消則順君子而已若君子之道消則
不順小入以行其志也問諸家謂四爲濟
否曰巽者觀其柔辭則思過半矣象曰大
往小來孔子解曰內小人而外君子正君
子之不利說者不過疑四五剛居上位更
無人否之不知皆大往之象外也說者又
疑三已否極四五漸泰不知既名泰否則
初四爲一時二五爲
一時三上爲一時也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

九五剛居外道消之正中有君德而否有休否之象休美也於否中有所成就故為美否乾遇離金麗火中雖否而陶煉日精美在其中矣其占為大人吉其亡其亡繫於苞桑大人能容小人故即於否中脩德勵行常有其亡其亡之心自有繫於苞桑之固所以吉也若小人不自脩而唯尤人則不吉矣苞桑桑之根繁叢生者其繫屬於地至微細而實至固象謂位正當也以休否之德居正否之中則不患乎否若非此德而居此位危亡必矣故曰正當

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

上九否終當泰有傾否之象傾頓去之也物理極而必反故泰極則否否極則泰占者必先否然後喜也乾遇兌先巽後悅有此義象謂否終則傾何可長也直任久否則无是理矣

三三離下

同人於野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下

之志

之志

物不可以終否故受之以同人卦名同人者何柔得位得中而應乎乾曰同人卦名同人得賢位也得中有中德也應乾應九五也九五君位有剛中之德六二賢位有柔中之德六二與九五兩中相應剛柔相克正為同人故名同人也同人者之占曰同人在野亨利涉大川者何乾行也乾天也天在野亨通矣故占者有同人於野之事則利涉下卦也乾下行涉川亦下行故占者利涉大川也要之利君子之貞而已離文明乾健行文明以健而又二五中正相應是所明者正理所行者正事所與應者正人則此卦為君子之正可知故曰君子正也君子既正安往不遇天下雖不必皆正人而其志未有不喜人之正者故唯君子為能通天下之志通則利矣故又以此占

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火不同而虛明則同有同人之象乾為天一陰麗乾中為火是火本屬於天為同族也天為純陽之物火為少陰之物其為物又各有辨君子觀天與火凡與我同而族屬者則遇其本源而類之不致解體而又辨別其貴賤賢愚使各安其分而適其用不相混也類族天下一家之懷辨物品節制度之數

初九同人於門无咎

象曰出門同人又誰咎也

剛遇柔同人之象初往二出門之象以初剛比二柔同人於門之象離遇艮艮為門

有此義同人者有所擇則取此棄彼易生
同異之嫌若出門即同於人無去取之擇
又誰咎之也占者如是則無過民
位之同本无心故有此象占也

六二同人於宗吝

象曰同人於宗吝道也

六二應九五專有所同然五爻皆剛而六
二一柔柔無不順剛之義雖合志於五亦
不能盡絕衆剛猶宗族之人雖以從宗子
爲主而其餘之人凡係同宗何能絕之有
同人於宗之象離遇乾乾爲辭之宗也有
此義而其占吝同人於宗不擇賢愚不論
邪正有混同之嫌占者如是豈不吝乎孔
子曰悔吝小疵也六二中德應乾大賢也
而柔尚順處同人之時遇衆剛不能不
有此小疵無傷大德也初九遇柔中之賢
周易疏畧 上經二 見
而僅無過以其爲民位出門泛同非擇賢
而交也六二以中應中亦吝以其爲賢位
雖有所擇之中而不能盡絕
乎不中蓄貴備賢者之義也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎於莽敵剛也三歲不興安行也

九三剛強不中之人居下上之間上比九
四高位剛與剛敵不與之同又不敵明與
之爭有伏戎於莽之象離遇震震爲草莽
離爲戈兵有此義下比六二柔順乎已而
輒又妄自矜滿以尊大臨之有升其高陵
之象離遇木火得木氣升騰有此義而其
占三歲不興上不能同於剛下不能受同
於柔上下剛柔无一而可占者知此雖持
至三歲不能行也象因伏戎於莽之義不
明而曰敵剛也又因三歲不興之義不

而曰安行也剛必同柔柔必同剛此陰
相成之義若剛遇剛不相成而反相爭此
即敵剛之義
非真伏戎也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四臣位而剛此中正剛健之君有乘其
墉弗克攻之象墉城也乘登也乾爲城巽
未加之高木乘城之義象九四爲臣近君
荷剛與君之中爭也弗克攻象臣之不中
不能勝君之中也象謂乘其墉義弗克也
九五中正人臣自宜順之而乃不知其中
道而妄自翹過以行其剛義自弗能勝也
而其占吉者不克則必困困則可以自反
於中正之則矣占者
如是豈非吉道乎
周易疏畧 上經二 見

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五君位應二皆以中道正直難爲順受
久之乃和同故其同人也有先號咷而後
笑之象乾變離火克金而金成用有此義
而其占爲大師克相遇大師二與五也克
勝也五二皆以中道相對故爲大師剛中
而柔順之剛勝柔柔中而剛亦協焉柔勝
剛故爲兩克相遇象恐號咷之義未明而
曰同人之先以中直也直正也以中道正
直不相阿順故悲也又恐大師克相遇之
義未明而曰言相克也五以中直勝二二
必服二以中直勝五五亦必服如大
遇彼此互勝也繫傳曰君子之道或出或

處或然或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭以中道相得也即相克也占此也

上九同人於郊无悔

象曰同人於郊志未得也

上九剛居卦終同人已盡有同人於郊之象郊近也乾遇兌兩金相比此近者不遠而相親有義何也賢人遠則在於其地也同人於此則其非同可知矣其志未得也

周易疏畧
上九二

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元

亨

與人同者物必歸焉故受之以大有大衆剛也有其大故大有也陰柔主收成陽剛主發散卦止一柔得君位居大中而上下五大俱歸向之是以一柔收斂衆陽之發散而有之也故名大有而其占元亨者其德剛健无阻撓而文明有條理又六五應九二乾主爲應乎天而時行柔者事之順天者理之宰以柔應天則人事統乎天理

矣天理周時而運人事亦順時而行是以有大善之亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命

火在天上夏月暑氣盛於天上也又火季夏之中星亦火在天也夏者大也此時萬物繁盛爲大有之象君子觀象以遏惡揚善順天休命无所有者天之生機也於无所不有中又有宜棄取天之休命也休美也遏惡揚善乃休美之事天不能无善惡之物而令人自爲去取爲休命人如不遏惡揚善而曰善惡皆天所大有之物則不知順天之休命矣休命即天命之性好善而惡惡者也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

初九剛在下是有大有之在民間也有无交害之象民間大有上下无窮之事交取足焉不然交有所妨害矣而其占爲匪咎艱則无咎匪咎匪人言不艱也與下文艱字反呼之辭乾遇巽木因金爲犁鋤之器耕耨之事故遇艱者雖大有之年亦困艱艱則勤勞稼穡自无咎也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九二剛得中有大車以載之象乾健行遇難爲麗於中以行有此義積中不败中履之義也而其占爲有攸往无咎占者以積中不壞者往而有作其應用不窮何過也

九二與六五應是在而成國家之大事有相協也問亦可作賢位有否曰若非賢位亦不能大車以載矣大車健行便是賢位中不與便是賢但是賢位取此義非賢者有此

九三公用亨於天子小人弗克

據左傳亨作享

象曰公用亨於天子小人害也

九三處下上之間剛而過中其占為公用亨於天子小人弗克言占者用受天子之變過兌乾為君兌因之有禮於君而得其兌兌為恩澤酒食有此義九三不與君此又不與君應九享於天子之義當大有而剛過中則為過中之有非分之得故享於天子亦言過其分而已六五一柔上下周易疏畧上經二

九四匪其彭无咎

彭音旁

象曰匪其彭无咎明辨晬也

九四剛居臣位臣為君民圖其有以厚國家之福而不自肥已有匪其彭之象如是自无過也離遇艮火焚山化物有此義彭盛也象謂匪其彭无咎明辨晬也辨治晬白也離體明能辨治國事而明分義故不自肥以受過

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而

无備也

六五柔居君位其占厥孚交如威如吉衆應一柔上下交相孚信皆發本志離遇乾日為天之精離中本乾中一氣相通有此義君位尊嚴而中正柔順雖威如而不

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九剛在大有之外居君之上是不有其有而聽之天命天必祐助之也離遇震木生火火焚木兩歸於盡而土實生焉土者萬物從生之本大有之至者也故有此義繫辭云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

有大者不可以盈故受之以謙謙卑運也
謙則自亨天道下濟謙也而光明亨也地
道卑謙也而上行亨也天氣下降以濟萬
物天之謙而化育之功光明著見非亨乎
地勢卑順處物之下地之謙而其氣上行
以交於天非亨乎剛為天道柔為地道一
剛不居君臣二位而處下下濟也光明且
也艮柔曰其道光明且止為實而
發自輝光也卑而上行坤居上也而其占
又為君子有終者天道虧盈而益謙地道
變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙者始不足而終必亨之道也占
者若能謙則處尊而天地神人祐助之其
德亦終必光顯處卑而天地神人祐助之其
德亦終必尊尚而不可踰此君子之終然
也虧盈流謙如日月往來寒暑消長是也
變盈流謙如鬼神者造化之迹滿盈者禍害
而益增也鬼神者造化之迹滿盈者禍害
周易疏畧上經二

施
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平
地中有山地本卑而山處其中地謙而山
亦謙也地地下而承乎山本謙山小而繼地
之中亦謙也觀此象本卑者即處其大本
高者即處其小有多寡稱平之義故君子
觀象以裒多益
寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉
象曰謙謙君子卑以自牧也

下位本卑遜復以柔處之是謙而又謙君
子之行也有謙謙君子之象艮遇離離為
文止於禮讓之文有此義其占為用涉大
川吉涉川而用謙謙之道則吉謙謙而用
涉川之道則吉也象以謙謙君子之義未
明而曰卑以自牧也牧養也如牧牛羊多
方使之馴服位之卑下正可為養
德之地有未能謙多方馴之使謙

六二鳴謙貞吉中心得也

六二柔居賢位多譽是得謙之中而有聲
聞者也故有鳴謙之象艮鳥喙遇巽巽又
為木為風風木相與皆有鳴意而其占貞
吉少不守正則鳴近於奸名謙謙於邪佞
矣象謂鳴謙貞吉中心得也理自當謙中
心有得於理非有所為而謙也此即所謂
周易疏畧上經二

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三一剛為衆柔之主本宜居君臣兩位
乃遷兩位不居而居其下此過中之謙謙
之所以為謙也惟剛能任事而三又勞位
地承上接下之間君子皆柔而託之以政
士民皆柔而賴之以安大有功勞而以謙
居之為勞謙之象艮遇坤皆土土養萬物
有功勞而處卑下有此義勞而不伐有功
而不德厚之至也語以其功下人者此
謙所以不妨過中也而其占為君子有終
吉占者如是似無所為而終吉也象曰
勞謙君子萬民服也此所謂終吉者也
本非有功德位而多凶之地也九以言

之德體謙而居之至於萬民服非依然
君臣之德乎服者服其功實服其謙

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

柔處剛謙之上其占无不不利彼其所勞皆
為我代柔依於剛又何有不利乎而其象
則為撝謙撝發揮也四居臣位有發揮九
三之責而實以柔謙之道行之凡所撝揮
不過與賢者商確求其嘉謨而從順之耳
豈非撝謙之象乎坤順也坤遇震震為動
順下而動之義象曰不違則也震為初生
為大則六四雖若順九三而實不自違其
天則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

周易疏畧 上經二

象曰利用侵伐征不服也

六五君位中正謙而柔比又皆柔不富以
其鄰之象坤為地遇坎水水流則上空有
失富之義鄰六四上六也剛健有功者在
下方讓善於君臣君无可謙惟以富讓之
人不與天下爭財利故及其臣皆不富也
而其占利用侵伐无不利不富則我謙之
極而人盈之極以天地神人之道揆之謙
者當盈盈者當謙矣故有侵伐之利也此
時彼盈者天已虧之地已變之鬼神已害
之而人情已惡之雖欲兵戎不加豈得已
哉坤眾也坎險也
眾以行險有此義

上六鳴謙利用師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六柔居謙終謙之盡而窮者有鳴謙之
象坤遇艮艮為黔喙鳥之言也有此義鳴
與六二少異謂稱謙以臨之也凡極謙者
過於自貶人不諒其謙而反侮之其勢必
至自稱述其謙德以與之爭故謂於人豈
非志未得乎故占者利用行師征邑國此
爻之上高謙而常自足故止可征屬邑之國
坤艮一陽統眾陰
亦有師義有邑義

三三震上
坤下

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

天地如之而況建侯行師乎天地以順動故

周易疏畧 上經二

日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰

清而民服豫之時義大矣哉

有大而能謙必豫故受之以豫豫喜也以
卦體一剛居臣位而上下柔爻皆應而順
從之是剛有應而志得行也以卦德坤順
震動順人情物理以動也志行而順動故
豫而其占利建侯行師者何也居臣位而
剛次君位而有君體有建侯象震為立君
坤為封土一剛居臣率眾柔有行師象震
為將帥坤為眾二者天下大震動之事為
順人情物理以行之者也故有此占剛應
志行其時則然也順以動其理則然也理
重於時故豫莫豫於順以動也豫順以動
故天地如之況建侯行師乎天地以順動
正訓明前意日月不過而四時不忒則清
道為順動也而西時不忒則清物豫

訓者聖人以節制人情為順動也而長服則天下豫矣日長至則短短至則長日晦則朔望則缺皆不得過若過則寒暑失序而四時差忒萬物何以遂其生長收殺之性而豫乎人情之不可過無異於天理則必以刑罰齊之若無刑罰則善惡混而強暴者無所畏弱駭者無所立民何以服化而豫乎觀天地可知天地如之觀聖人可知建矣行師豫之時其義豈不大矣哉順動之義不與豫謀而豫若專謀乎豫則反不豫是豫之時有義存焉而天道聖治不能外義誠大矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

雷奮於地而有聲樂發於德而有聲故以作樂崇德雷出地中而聲常在天樂發諸周易疏畧上經二豫

德而聲常通天達乎鬼神故又以盛樂進之上帝以配祖考陽氣始閉鬱地中及奮為雷則和暢故為豫誠敬初閉鬱心中及奏為樂則亦和暢故亦為豫也殷猶盛也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也
初六柔居下位與九四豫王為正應有鳴豫之象坤地遇震為雷為善鳴有此義豫一剛衆柔本无私豫乃初六下位志量本淺而獨與剛有私應故不當其志之滿極而鳴得意以聞於人也占者如是安得不凶志不可滿樂不可極故象謂志窮凶也其志必欲窮盡其豫不知忌憚不死於安樂者鮮矣

六二介於石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

下卦三柔爻六三比剛初六應剛皆有上詣於四以求豫樂之象獨六二居中不此不應其節介之堅如石也故有是象介有守也坤地遇坎坎為堅有此義而占為不終日貞吉既介於石何用終日天下唯豫樂之情最耽大事纔微姑待便難斬截畢竟說放下便放下自无事占者如是斷决方能固守正道而吉六二之微即剛即此是知幾之神萬夫之望豈不吉乎

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

六三柔過中此豫王有盱豫之象盱上視也凡小人得親近上官必妄自尊大目常周易疏畧上經二豫

上視以盼人方難堪而彼正以此得意此六三為過中之豫也坤地遇艮山視意高有此義而其占悔遲有悔上視者四也則下所不視者二也婚上官眇賢者義不應爾自當早悔故告占者速悔若遲將來必有悔也象謂位不當也豫不當過過中之位故不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四為豫王有由豫之象由根因也衆柔无任事之質九四一剛居臣位任事君民上下皆賴以豫此豫所以為豫之根因也震遇坤子得母而豫有由有此義而其占為大有得君民上下既皆以柔任四之剛其志不大有得行者乎即象所謂剛應而

志者也而其占又為勿疑朋盍誓勿疑
勿疑於五也蓋等號屬於四也四與諸爻
同處君位之下有同為臣之義故為朋誓
所以總貫眾髮者也眾彖无一剛任事則
終無委弱如髮矣四雖大有得然既為臣
位必存至誠无疑貳於君之心然後同類
歸其統束若時剛疑貳於君大義不足服
象又何肯以同為臣而受其統束乎前占
時後占義占者有此

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五君位之豫中正比下剛柔乘剛為震
卦為驚恐故其占雖正而有疾患也變兌
為剛中為悅故其占為疾豫而恒不死以
其柔中變為剛中則中不亡故也此見君
位之豫貴以剛行中正之道而後可以死
死亡之患不然輕則疾重則死見人君甚
豫也

易疏畧

上經二

豫

五

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六豫極不豫有冥豫之象冥昧也昧昧
然而豫也震遇離麗於震驚之中而豫有
此義而其占為成有渝无咎渝變也勢窮
易變有能冥豫雖成而變之善補其過自
无咎也震遇離又為明有此義象謂冥豫
在上何可長也豫既窮何可長豫而不變
言不容
不變也

三三
震兌上

震下

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎

而天下隨之隨之時義大矣哉舊本為天下
義與諸卦例不類義亦費解
今本朱子本義正之如此
豫必有隨故受之以隨隨從也人多恃剛
自用而不從眾今乾卦最上一剛來於坤
之下是剛來而下柔由是剛皆下柔上卦
二剛隨一柔下卦一剛隨二柔剛柔相協
遂成震兌二卦此動則說益无不隨卦
有是體又有是德安得不名隨耶而其占
元亨利貞无咎言大亨而宜隨正有正而
不隨則有過故貞自无咎而天下隨之矣
豈不大亨乎言我能從正虛己以隨我而大
下之人見我之從正皆虛己以隨我而大

周易疏畧

上經二

隨

五

亨在是矣隨及於天下之大隨之時其義
豈不大矣哉必我能隨正而人亦隨我不
然是无
義也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷本動物而有時休息澤中亦剛隨柔之
義君子以嚮晦之時入而宴息天以晦夜
道而休養者也問雷有潛澤中之事乎曰
只取象耳然亦有其理澤澤生物之繁必待
雷而動是雷聲動動於澤雷聲收收於澤
也豈不是澤中有雷問何以為隨澤
錄色則雷收聲相一而不二便是隨

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九剛在下為官有險之象淪變也初九
下自上下是上官有變故而退斥也其
中正之道是從正吉也降於二之下則宜惟二
也占者如是則吉矣震遇坤動而順有此
義又占出門交有功與六二賢位切比
出門路有益友輔助故為出門交有功
也言不失從
正之吉也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二一柔視初剛在下有子象視四剛在
上有夫象妻從夫母從子皆所當隨之正
也既界兩可未有舍近而隨遠故有係小
子失丈夫之象震為子遇兌為妾澤潤下
周易疏畧

周易疏畧

上經二

卷

五

有此義此兩至弗能兼與而得其一正之
義也比初九則小子近何得不係之九四
尚有所隔則夫遠何能不失乎問往說
失丈夫為九五應爻也曰三失小子豈應
爻乎此直就問一爻與不問一爻論耳再
以卦象合之問此占當為所得者小所失
者大曰然但不得謂所得為
不當得所失為不當失也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六三之柔視四剛在上有夫象視初剛在
下有子象又皆當隨之正也而四近初遠
不隨下而隨上有係丈夫失小子之象震
遇離離為女火炎上有此義其占為隨有
求得利居貞四高位為外卦幾從貴內食
外是有所求也求而得可謂稱意之占

又戒以利居貞者為過中也古者宜審寧
居靜而不可輕動寧貞正而不可為邪象
四過中之係丈夫與六二中正不
同而曰志本舍下非弗兼與也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四剛居臣位下比有柔臣本宜柔順隨
君而反獲柔以隨我是四本隨而反有獲
故為隨有獲之象兌澤遇坎水相得而隨
之有此義而其占宜守正而猶凶也若能
有誠信於道以明心處之則何咎焉要之
天下之人尊卑貴賤皆當隨君臣无私得
人隨之義是貳君也難免人君之疑故雖
正亦凶象謂隨有獲其義凶也其義當凶
便有可以不自隨之義是在人自處之學故
又占為有孚在道以明何咎有孚在道明
功也心之所信无不在於道要皆明之功
而已惟明故信道信道則所獲之隨總以
為君得人又何有不
見謀而得過者乎

周易疏畧

上經二

卷

五

九五孚於嘉吉

象曰孚於嘉吉位正中也

九五君位剛居正中其占孚於嘉吉嘉善
也占者誠信於善則吉也兌為善言遇震
為善行有此義人君无隨人之義而惟孚
信於嘉善凡有嘉言善行則折節聽納之
弗敢以剛復自用是即人君之隨而已矣
而其占吉者善則天下隨之也象曰孚於
嘉吉位正中也正中故孚善也兌
為言震為行得中位為嘉言善行

上六繫係之乃從維之王用亨於西山

家曰拘係之上寤也

上六隨之窺也柔居君之上不得隨君之象也人未有不隨君而可以自安之理故窺則必反而隨蓋切故上六之隨九五有拘係之乃從維之之象既拘執牽係恐猶有失乃復從而縛維之兌金遇乾金此合有此義其占爲王用亨於西山昔太王避狄去國往於西岐之山此時百姓於太王其隨道窺矣旣而曰仁人不可失從之如歸市而周家王業遂亨於此周公於譜之上上六見義有合者而取爲占辭以見失之極則得之艱艱難而後亨也亨作亨亦可神享其祀故典周也

異下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

上經

隨處

五

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也蠱猶壞穢壞卽有事可爲不壞則常不爲故言蠱卽言事也卦何爲蠱剛上柔下巽而止故爲蠱乾下一剛上於坤上柔下上一柔下於乾之下卦以下爲基本強實者去居於上弱虛者未奠於下上重堅而下輕脆基壞而顛覆從之此卦體爲蠱象也艮爲止巽爲入物止而不動陰淫入於下則蠱生而蠱之此卦德亦蠱象也而其占元亨者天下治也自古天下之治皆原於天下之壞治則常情慢而日就於壞壞則不容不敏勵而日就於治此必然之理

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱所以大亨者天下由此治也其占又利
 涉大川者往有事也天下事從不壞時整
 理嘗憚艱險從壞時整理自不避艱險故
 利涉大川往到險處作事也其占又爲先
 甲十日後甲三日者終則有始天行也天
 有十日甲至癸乃天行之則而甲爲首然
 甲實不自甲始也上連壬癸水已生木是
 先甲三日已有甲氣甲又不自甲止下起
 乙丙木必生火是後甲三日猶未離甲氣
 也豈非天之行終則有始相循无端蠱之
 義卽天之道也物壞之時卽有事之理藏
 焉有事之時卽又有物壞之理寓焉物終
 而始此見亂不可不早圖治而治亦不
 可不預慮其亂蠱有此義爲占者告也

山下有風山止而風不得舒其奮鬱披靡
於山下者必毒故爲壞亂有事之象君子
周易兼畧 上經二 疊

養下民之德也。上止則下情漸之。卽以養以振民育德。振斂斂而興起之也。育德長奸時爲振拔而擢之以禮義禁之以刑政。雖若出於強已日生其德而不知。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六下位有幹父之蠱之象幹蠱者脩飭其已壞之事也初六柔而在下位其占爲但有子雖柔弱而其考可得无咎也象百姓之家其父之事本无可幹直須有子承考父可免无後之過矣巽遇乾金傷木蠱其生氣乾秋老萬物成實卽復生之機有此義故占者婚必危厲而終吉也象日意承考也初六之幹何必有事共意能有承考之心可矣諸父皆取幹父幹母爲象者蓋前事已壞後事將新乃天道先甲後甲

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二下卦之中有幹母之蠱之象下中剛
得中道是賢者居家闢之中整飭內事得
其道也非幹母蠱而何巽爲入遇艮爲門
爲闢有此義而其占不可貞此固陋道而
所幹不出闢闢學者守此不免固陋則不
可也象以幹母蠱之義未明而曰得中道
也若他爻則或下卦而非中爻則或中爻
而非下卦皆不闢內之象故皆屬父蠱耳
問既得中道似无不可貞之占曰各隨卦
論此中道猶內道也非幹蠱自无此象安
有此

周易疏畧

上上卷一

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三下卦之上亦幹父之蠱之象三本過中而剛處之則其所幹之事必有失之太過而不當者巽上爲躁卦遇坎風水相渙有此義而其占爲小有悔无大咎幹蠱總皆脩飭敝壞之義六爻皆无凶占卽三過中失正豈小失哉而但得有幹於父之蠱則身之負過爲小耳象謂弗无過而終无過也亦以其於父蠱有濟也父重而己輕道之衡量然矣

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四臣位有格災之疊之衆國事未遑何得汲汲於家事國重而家輕道之衡又然也若不柔而剛悲雖當寬緩而有不能寬緩者矣以柔處四則成此象艮止遇離明知所當止有此義其占往見吝其位其才俱當寬裕而徇往焉自取變虞象謂往未得也未得所以吝可見居高位不得借以幹家事靖家難也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五尊位亦幹父之蠱之家而其占爲用
譽人君幹蠱中與之君可立名譽剛爲有
實柔爲有文占者如此可用有美譽也艮
遇巽山多木爲名譽有此義卦非幹蠱則
譽爲虛譽卦旣爲幹蠱是存其實者自有
其名故象謂幹蠱用譽承以德也幹以中

周易疏畧

上釋一

正之通承先以
德而非虛譽也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

幹蠱至君位而盡出乎其外更無事可幹故有不事王侯高尙其事之象居五之上故爲不事王侯蠱終無事以出世爲事故爲高尙其事艮高尙遇坤坤爲有土有衆見而止之有此義象曰志可則也自庶人至天子无不有當幹之事而此獨一无所事是其事无可取矣而其志則可法彼以无所求於王侯爲志使有事之人皆以出爲志則天下庶幾無事矣凡爻有此象而得失未明孔子爲明之此類是也

兌 坤
下 上

臨元亨利貞至於八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以

正天之道也至於八月有凶消不久也

有事而后可大故受之以臨臨者大也以
卦體柔依剛以為實故剛大柔小二剛浸
長以大臨小衆柔皆設虛位以待剛之臨
蒞是臨之體也以卦德說而順大人有以
悅乎小人而小人有以順乎大人是臨之
德也以卦應九二剛中居內而六五應之
於外是大入由內往臨於外而直至于君
位此臨之位也故臨如外而不直至于君
乎要之必以正也大亨而必以正者此天
之道也何則臨為十二月之卦天道以十
二月大寒之陽氣為貞固之氣至於正二
三四月萬物生長皆正固之氣所臨蒞而

周易疏畧

卷上經二

臨

二

亨通之大亨必由於正豈非天之道乎惟
為天道故其占又為至於八月有凶八月
者八閏月也自初爻數起歷八變而二陰
生乃六月也五月夏至一陰已伏則初爻
之陽已消於下矣至六月大暑而二陰已
長則二爻之陽又消於上矣故浸長有極
盛之陽而大通者即逆知有必消之陽而
不久占者所當早知而預防之也此自是
遯卦亦不必牽入遯義大亨以正天之道
便從十一月臘月說至四月以盡六爻之
義至於八月有凶御從五月說至六月以
盡初二兩陽消變之義此皆因浸長起義
按各月卦氣為占斷也抑或兌為西方
八月酉月中秋之後萬物將消敗也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

地高大臨澤而澤受範圍不泛溢有象之
象地廣厚容澤而澤不涸竭多生息有
保之象故君子觀象臨民而用是道焉
本无窮故其思亦无窮民本无疆故容保
亦无疆兌為講說而
坤象順之亦有此象

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

剛者下位以應感入為臨者也有咸臨之
象兌澤遇坎水自相入有此義咸感也速
也德感之速脩於己而動於人而其占貞
吉固守其正則吉也等為齊民何能遂有
以感動之是非固守其正可乎象曰咸臨
貞吉志行正也下位本无事業其志在於
行正而已

周易疏畧

卷上經二

臨

二

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛居中位亦以德感人為臨者也亦咸臨
之象兌遇震悅以動有此義與初同為咸
皆无位而以德感人也若論其德則自不
同初立其志中厚其養初得其一偏中居
其大正初猶民之列中則聖賢之林德養
既盛動物益遠故占者如是吉无不利也
象以其義未明而曰未順命也言二之吉
无不利此時尚未順受天命以臨人而其
德之所感已
有如此者矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

六三柔居過中之位處承接之間以稍悅於人爲臨者有甘臨之象甘者悅之義也兌遇乾金相比少女兌君有此義而其志無攸利臨乃蒞而治之也而六三既非正臨之位又爲過中之柔徒以甘臨占者知是何利之有象謂甘臨位不當也三以柔處非正臨之位而何以行其正臨之法位不當自甘也而其占又爲既憂之无咎之用婚悅者其德有所虧而心爲憂也既憂之則改其過行不至於長有過矣乾兌皆金金健而能明多憂懼也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六四柔居臣位應初剛有至而臨之之象臣位臨民之位也以順君之德居正臨之位而剛柔相濟之坤遇震衆順而動有此義占者如是則无咎正當臨位何過之有

六五知臨大君之宜吉

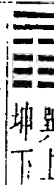
象曰大君之宜行中之謂也

六五柔居君位正中二剛來臨之居中以蒞天下坤遇坎坎爲明智順而明以明德臨之有知臨之象故其占爲大君之宜吉若大君而不以知臨則廢務叢睦无以協中豈所宜乎不宜則不吉矣象謂大君之宜行中之謂也知行之至善而言曰中就知行中即行知也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

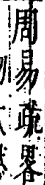
柔居最上有敦臨之象敦厚也位以君位爲極出君之外則不歸矣當臨之時而不歸其積益厚故有此象如人有正心誠意之學應宜出建治平之業而卒不出必其志在反已自脩其臨之德安能不日厚乎坤遇艮土厚有此義占者如此有何不吉又有何過象謂志在內也

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

周易疏畧 上經二 觀於天下故名觀大之義見臨卦剛光大自可觀而又在上位此二剛父之義也順者順從巽者遜入德之可親者也九五剛居中正德之至嚴者也以可親可畏之德爲觀於天下也而其占爲盥而不薦有孚顒若言下之人觀而化也盥浣手也薦進物也下之親上當欲奉物以進而接之卒見其威嚴難犯不可以物進而接之也故盥手欲薦而卒不薦此可觀不可即之義懷其德而憚其威也有孚人親信顒若人敬畏

者乃天之神道也天以日月星辰垂象可觀而不可即而四時之化生長收藏自不可忒於差忒聖人大觀在上順巽中正以觀天下是以天之神道設教也冷天下可觀

而不可即觀感而自服其化其化不亦神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上吹噓庶物亦有上觀下感之象先王於以設省方之典周觀民俗因以設教而德以歸於一風俗同而天下治矣

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六下位最遠於陽觀之不見有童觀之家童人小而力不足雖嘗觀而无所見坤為迷遇震為初生有此義占者為小人則无吝若君子則吝也民可使由不可使知乃小人本然之道何足過責若君子而童觀雖不成凶亦吝矣觀者觀九五中正之周易疏畧上經二

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二中位應剛而遠居中視遠有闚觀之象門內視外曰闚觀下卦之中門內之象在觀為女子之觀所見不遠窺亦不切坤遇坎順而陷於中有此義而其占利女貞闚觀女子之正道占者利以女貞之道自守象謂亦可醜也謂非君子之本志也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六三適中之觀非闚觀矣然與九五尚隔一位若有所見而欲進若有所疑而欲退有觀我生進退之象我生進退猶言我生平之進退也或宜進或宜退即於此而用觀焉坤遇艮順而進止而退有此義象曰未失道也言雖進退不失而慎於觀省亦者宜如是也

六四觀國之光利用賓於王

象曰觀國之光尚賓也

六四高位比剛升於國而得觀其光矣有觀國之光之象聖人遇乾乾為君有此義顯於班朝蒞官者而德光輝著於宗廟社稷賓於王作王家賓客也尚未任職授事若任事則非觀矣故曰觀國之光尚賓也方周易疏畧上經二

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五君位觀之主也天下皆觀一人而一人果何以爲觀之道乎剛居中正以爲觀於天下是能反觀內省於我生絕无有求於人觀之意也有觀我生之象異人遇艮止有此義而其占君子无咎君子以寡過爲學者也唯君子方能反觀唯反觀方可无咎若非君子則求人而不求己何以爲天下之觀仰而能无過乎蓋民同此生我即所以觀民親民固有不失明德之外者矣故象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九觀其生志未平也。觀民自重其生無與於人有觀其生之象。巽遇坎木自生有此義其占為君子无咎。若非君子則孤絕之志不以其反觀生乎。而以之輕視天下則有過矣其生與我生。異者我者民之對故觀我即所以觀民上。九既極无觀之對貴己賤人故直以其生。予之為絕物之甚志未平也惟君子能制。其未平之志故无咎。

三三離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動

周易章句

經二

噬

三

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位

利用獄也

可觀而後有合故受之以噬嗑噬嗑者合也。噬則齧而合之也卦上下二剛而中虛頤。口之象九四一剛在中物在口中之象物。在口中勢不容不噬而噬之以象天下斷。物之機而使之以合者莫如噬嗑故噬嗑之。亨利用獄也以卦體三剛三柔分列於上。中下剛柔不偏也以卦德三剛三柔分列於上。明舉動不妄也以卦象雷震物電照物需。電合而物之幽伏者章顯物情不蔽也以。卦中六五柔得中而居上位以行中正之。道也如是雖不當位利用獄也不當位者。卦有三剛各不居上下之中位也不當位。他事未利惟用之治獄則利獄取去其間。而使之合噬嗑所以合之也剛柔分則不。

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

府而問者合矣動而明則賞罰中而問者。合矣雷電合章則物情不蔽伏而問者。合矣柔中上行則主柔順以行中正而問者。合矣故利用獄也體德象中四事似无不。利不知三剛皆不得中則陰主事而陽用。之唯刑獄也此聖人玩易最精處噬嗑之。亨在用獄則六爻之吉。凶皆用獄之失得也。

周易章句

經二

噬

三

雷電合而物章顯故為噬嗑陽奮陰中有。聲為雷而電即雷之氣所奮而為光明。者也此二者雖二而合一之物要皆天地。陽剛之氣足以夾陰氣之室塞故合而萬。物震動章顯也此可以知剛者必明之義。矣先王以明罰敕法用此道焉罰言刑也。法者即刑罰之著為常典者也明則罰之。所在无冤情救則法之所在无姑息明明。察法電之光教力夾法雷之威大抵離灋。震恐麗於恐懼二卦本有獄象豐義亦然。貴亦然也。

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

初九剛居最下下民无知犯刑其罪小其。刑亦取在下有履校滅趾之象震為木為。足遇坤為民為迷有此義履校足滅斷木。納足以係累之也趾所以行滅後也便不。得如常之趾便其行猶之沒矣故曰不行。也占者如是乃无咎古者人有過則校其。足禁之不得行由此可以无過矣故傳曰。人不威不懲小懲而大戒小人之福也。

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻无咎

三

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二中位以中德治獄者也乘初九之剛
難以折服而疾切以聽斷之有噬膚滅鼻
之象震為木遇兌金剋之有此義噬齧人
之肌膚未有不以已之鼻沒入其膚者噬
膚言切痛滅鼻言疾入剛強之人多不易
服必取彼最切之情而痛以折之有如噬
膚也然非盡我之聰明致我之忠愛又不
能深入而得之有如滅鼻也如此雖若過
於深刻而在用獄則何咎
之有占者如是自无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

六三柔處過中即為過中之噬膚有噬腊
肉遇毒之象震遇離震為番離為禽獸
周易疏畧上經二

有此義周禮注曰小物全乾曰腊蓋獸之
小者全體骨而乾之禮謂三牲魚腊天下
之美味也過中之噬膚美味多也其於折
獄即為過於得情過則人反有不服罪而
相犯者如噬腊遇毒也而其占小吝无咎
亦不過小有憂虞而已治獄得情又何過
也三過中之位為不正以不正之位而
正人故為位不當雖得情而人不正之位也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

九四臣位所治者大獄有噬乾肺之象離
為禽獸遇艮為堅有此義而九四剛直又
有得金矢之象肺與截通向之帶骨者乾
肺噬之不易象大臣不治小獄必獄之大
有疑難而後治之也金剛之至矢直之至
言治難治之獄而得剛直如九四則不難

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五君位非治獄者其所治皆獄之已成
歷經獄官聽斷者而告之王以決耳有噬
乾肉之象乾肉骨已盡唯待噬之猶獄是
非已明唯待決之也離遇乾乾純陽乾燥
有此義六五離中變乾中有得黃金之象
黃中也金剛也言中正剛斷也而其占貞
厲无咎占者固守正道雖危无咎也獄待
中正之道雖危而不可易豈不危乎能固守其
得當自无過矣

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

上居君外法外之象剛在最上罪大惡極
之象於罪為上罪於刑亦為上刑有荷校
滅耳之象離為耳目遇震木是木繩其上
也有此義荷校首械何負也耳繩其小
校在肩上也荷故滅及耳也耳繩其小
人作惡必自恃其聽聞正言則以為聒而
聽惡說則以惑為能是其自以為聒而
耳占者如是則有始於作聰故獄成亦滅其
以示獄成將制刑也非罪止於此變傳曰

善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以不善為無益而弗為也以小惡為
無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大
而不可解觀滅身罪大之言可知矣

三三 離下

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔

故小利有攸往天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
也無本不立無文不行豈不貴飾哉卦何
為賁柔來文剛剛上柔下柔便是賁而占亨
小利攸往者柔來文剛故亨剛上文柔故

周易疏畧

上經二

賁

柔來

小利有攸往天下未有不純剛而可行者文
之以柔則行下卦本乾純剛而柔來文之
其剛健乃可通矣故占亨也天下未有不
柔而可行者文之以剛則行上卦本坤純
柔而乾分一剛上而文之其柔順乃利往
故占小利有攸往也亨剛上柔下小利柔利
也非小事利猶言柔順卑下以小自處者
利耳天文人文交錯相濟天之道也故為
柔來剛上陰陽交錯相濟天之道也故為
天文又離文明而艮以止其文明可觀止
其分而不僭人之道也故為天文觀乎天
文如觀日月之次昏旦之星可以察四時
寒暑之變通天之文在焉天之亨利亦在
焉觀乎人文如觀君臣父子長幼夫婦之
節次則導以禮樂齊以好惡辨以車服采
章可以化成天下之風俗人之文在焉人
之亨利亦在焉易中言小便是言柔言小
利便是言柔利若此卦既是小事利孔子

如何觀天文人文德地大靜故與易相反
耶賁剛柔相濟為文直是大小強弱相反
為文之義人若直德大去直德小去便直
一色不足觀大的究不能通小的亦不通
往還相文之後大者方通小者方利矣如
此看來然後知孔子分釋亨利恰是文王
之意審試別作一思想直不精細貼切者
直須守定孔子之說熟讀熟思不可添減
一義自有豁然處

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山之火亦文山下有火又增一片光明為
山之飾故為賁君子以明庶政无敢折獄
火之賁山无增於山之實而加光明耳故
庶政之已告成者其實事已立加飾其節
目使之煥然明備若折獄豈可於實情外
加飾毫末乎故君子不取以賁道折獄也

周易疏畧

上經二

賁

柔來

大抵艮止離麗二卦
本有積象故旅亦然

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初九剛在下位有賁其趾之象離文遇艮
止足止曰趾有此義趾在下而所以行也
賁趾則徒行即為可觀言賤當守朴不可
過求文飾而其占為舍車而徒初九此六
二剛柔本相為賁位又相接但六二合賁
於九三初九自當舍之安守朴賁即以為
文不宜于求故舍車之文弗乘而寧徒步
也其義宜然耳問何不諭應曰賁剛柔相
雜為文有此義无應義試
看彖辭再看以下爻辭

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

六二柔居上下二剛之中為上剛所求從上而動有賁其須之象願上毛口須離為心遇乾為肺心為血肺為氣須為血氣之餘陰柔之物賁於頤之間而根實附於口之上口落則須與俱起焉六二之賁似之故象特明之曰賁其須與上興也其占當為君子雖在上下之間其德為上所求自不與下而與上也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

九三一剛賁於二四兩柔之間居下上之間得兩卦之文為過中之賁賁之盛也有賁如之象離遇震震玄黃有此義一剛得兩柔則剛益潤澤有濡如之象震又為春周易疏畧

象曰六四當位疑也匪冠婚媾終无尤也

六四高位下比九三剛柔相賁貴者之賁賁之盛也亦賁如之象艮山遇離離文盛有此義上比六五皆柔則朴素无文婚媾之象艮為童山遇離離為牛牛牧山有此義六五君位乘御乎臣雖无文不得不出趨而奔走之白馬翰如之象艮為白馬遇離又為馬為羽有比義卦本賁自當此三五於爻為尊又宜與五此六四所當之位有此疑難故曰六四當位疑也而其占為匪冠婚媾非為冠而疑難為婚媾是也

六四賁如皤如白馬翰如匪冠婚媾

象曰六四當位疑也匪冠婚媾終无尤也

六四高位下比九三剛柔相賁貴者之賁賁之盛也亦賁如之象艮山遇離離文盛有此義上比六五皆柔則朴素无文婚媾之象艮為童山遇離離為牛牛牧山有此義六五君位乘御乎臣雖无文不得不出趨而奔走之白馬翰如之象艮為白馬遇離又為馬為羽有比義卦本賁自當此三五於爻為尊又宜與五此六四所當之位有此疑難故曰六四當位疑也而其占為匪冠婚媾非為冠而疑難為婚媾是也

也凡離男遇女有此義象曰此終无怨之占也就婚於下雖為就下而文可觀就婚於上雖无可觀而尊貴男配女火生土任其成就皆可嘉也雖先若可疑而終无尤怨

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

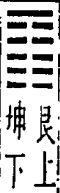
象曰六五之吉有喜也

六五君位與上九剛柔相賁者也上九居卦上賢者高尚處丘園之象艮遇巽有山丘林園義丘園文也人君與之為賁則束帛以為聘禮有賁於丘園束帛戔戔之象巽又為盤桑織文有此義戔戔束帛色言文也求賢以文則實之不足為五柔也故其占吝而又占終吉者文隆者禮隆也賢者當際可之仕必應聘而來豈不終吉象曰周易疏畧

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁極者必反本而剛亦直實上九以剛處極有白賁之象艮遇坤色素有此義白无采色亦言賁者與六五剛柔相得為賁則白即以賁而顯也而其占无咎者上得志也上九與六五剛柔相得得君以行其白賁之志故曰上得志占者朴素自可無過

剥不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

行音杭

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝剝也謂剝落之也卦何以名剝柔變剛也自姤而水陰變羣陽也程傳謂卦五陰一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故柔變剛爲剝也其占爲不利有攸往者小人長也在卦爲柔變剛在時爲小人道長變君子之所爲也其不利攸往可知有行必爲小人所剝變也此時唯宜順時止而不往乃觀象於剝而法其坤順艮止之德也君子平昔有爲何以遂不往如是君子尙消息盈虛天行也天之運行陽長則自消而息自虛而盈君子尙之往而有爲周易疏畧

上經二

剝

剝

剝

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地山口見其剝削地見其饒厚地厚則山益安矣爲民上者賴下以安苟剝下則山傾故寧剝上以厚下乃安宅之道而終不可傾者也爲民上者可不

哉知

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

剝自下起以漸而上初六下位也其下剛有剝牀以足之象坤爲牀也爲足有此義牀所安也象正人爲人君所藉以安滅足滅其在丁之賢故其占蔑貞凶蔑猶滅也小人道長而正人有消虛之慮故凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨同

象曰剝牀以辨未有與也

六二中位有剝牀以辨之象辨幹也六二中位正牀也故有幹象變剛於中故爲剝幹象坤遇坎陷於中有此義剝牀之幹元所安矣故其占蔑貞凶言國有中正之君子如牀辨然滅之未有不凶剝牀足猶有幹可與於安剝牀革則未有可與於安者矣言蔑中正之爲甚也

周易疏畧

上經二

剝

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六三本剝九三者亦剝之小人也居上下四柔之間有承上接下之責四柔借以无間者也乃與上剛相應而離失其上下之黨是雖爲剝剛之人而其後又與正人君子相與卒補其過也坤遇艮爲小人而順有此義占者如是亦可免過矣象謂剝之无咎失上下也既剝之而又无咎剝剛之後而悔過不於其上下之黨相承宜也問時說剝之二字體笑曰五陰皆已剝陽之後皆爲剝本爻豈可又說三不剝上剛爲尤過乎他爻豈皆剝上剛者乎

六四剝牀以膚

象曰剥牀以膚切近災也

下卦牀象比於牀上者則膚也四臣位切近君有膚象剥牀及膚豈非切近之災乎艮止亦牀象遇離離麗也為皮膚有此義

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵终无尤也

六五剥極比剛有貫魚以宮人寵之象剥至君位君亦柔剛為柔柔極无剛則柔失所依故有是象小人剥君子惟恐不盡君位亦變則君子盡矣君子既盡則天下大亂又急欲托君子以治之而相與寄命幸有上九君子居世之外以避亂又安得不君出上下同類聯比以依之如貫魚以宮人寵乎艮為宮寺為宮人遇巽巽為女為周易疏畧

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

魚為純有此義而其占无不利象曰以宮人寵終无尤也以宮人之柔順而寵於人此終不為人所尤怨之道占者如此故无不利也問剥卦何至五爻獨有剥解而不言剥曰未嘗不言剥若非剥便是九五剥者柔已變者占之則凶就其相過者占之則吉

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

碩大也剛為大不食為剥也五陽剥盡一陽獨存猶漢秋凋落之後尚有一果留於空木色象倍光大也故有碩果不食之象艮為果遇坤為吝嗇有吝嗇而其占為吉

碩大也剛為大不食為剥也五陽剥盡一陽獨存猶漢秋凋落之後尚有一果留於空木色象倍光大也故有碩果不食之象艮為果遇坤為吝嗇有吝嗇而其占為吉

子得輿小人剥廬為一時之所推戴極尊而安故為得輿艮為止遇坤為大廬有此義象謂民所載也與六五比人君率天下托庇之而曰民者見五爻者柔一此无不此至民而止則君子所以尊而不危也君子得輿則小人自无所用小人視得位如盧舍不肯旦夕離者剥之必不使有位艮為廬遇坤為吝嗇君子不與之也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

物不可以終盡剥窮上反下故受之以復而其占亨復何以亨剛反也剛剥盡而後反故為復而亨也其亨如何出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往凡皆言亨之實也出入无疾朋來无咎者動而以順行故也震動而坤順是其所動而順理而無違悖是以出入皆順自无疾害而朋類順從自无過咎也反復其道七日來復者天行也天道之行无復而不往在而不來卦之一週而剛復則所歷者連本交為七位七爻象七日則來復者乃天行反復之自然所以占亦然也利有攸往者剛長也剛反則必長是君子道長之時故占者利往也復其見天地之心是贊語天地之心本不可見於復其可見乎陽氣生於天地之本心也漸生漸長不能无剥天

地之心何可見乎至於剝而又必復焉則
生物爲天地之心乃可見也以人心言好
善之念爲人之本心也至於感物而動不
能不引而喪人之本心何可見乎至於喪
而又必復焉則善念爲人之心乃可見也
此十一月之卦一陽生於下也朱子曰剝
盡則爲純坤積陰之下一陽復生天地生
動惡極而善本心幾息而復見在人則靜
極而動惡極而善本心幾息而復見在程
子曰先儒以靜爲見天地之心不知動乃
天地之心也非知道者孰能識之要之人
心善念初發卽復見之天心保存勿失亨
吉不可勝言也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不
行后不省方

周易疏畧 上經二 復

天地以動爲生氣卦以震爲生氣雷在地
中生氣復也此十一月冬至之節前後三
十日皆復而以是日爲復之成先王以至
日閉關不行后不省方愛人之至而養其
生氣也天人無二陰陽在人身者卽天地
之陰陽冬至一陽生此時天地人物之氣
俱有一陽生焉故宜安靜以養之月令是
月也陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身
身欲寧去聲色禁嗜欲安形性
事欲靜以待陰陽之所定義同

初九不遠復无祗悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

初九剛復於下有不遠復之象震爲初生
遇坤土有此義而其占无祗悔元吉下位
爲起念之始起念之始而輒復於善是不
待其失之遠而已復矣祗抵也沾者如是

不抵於有悔豈非无窮之吉始於此乎竊
謂不遠之復以脩身也學問之道无他唯
其知不善則速改以從善而已一念之復
而過不形於身如是乃可言脩矣若遠而
後復其身之過已形而悔已多豈脩其身
者哉故有不善未嘗不知知之未嘗復行
余旋起旋覺旋覺旋復唯顏氏子其庶幾
之或疑此改過遷善之學何遂有元吉之
占是誤於生安之說而高視聖人之道也
人非木石感物起念苟能旋起旋復在天
地爲生生不窮之理在聖賢爲存存道義
之門所謂慎獨於未發允執於厥中者舍
此更无道也生安生而知此學困學而知
此人能見此消息操而存之不抵於悔其
爲吉事豈有量與

六二休復吉

周易疏畧 上經二 復

象曰休復之吉以下仁也

六二居中比剛有休復之象震遇兌動而
悅有此義占者如是則吉也休安也美也
居中則心常安於中而不去故美也而得
力則在此初剛剛健爲仁衆柔所失而宜
以爲復者也二與切比而親之所以休復
也象謂以下仁也以其下乎初九之仁也
仁人心也復其心卽爲仁初九之不遠復
脩此者也六二與比而心嘗下之故爲下
仁若他爻則有間
卽復有作輟也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六三與剛相間是復有間也爲頻復之象
人與理相間是爲學脩之輟作所以其復

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

二三兩爻去剛近五上兩爻去剛遠四居中間不近不遠而復是中行獨復之象坤

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

六五不與剛比應而居尊得中有敦復之象敦厚也六五去剛遠難於復而倍加篤厚之功以復之故有此象坤爲厚遇坎爲中堅有此義其占无悔象謂敦復无悔中以自考也不與剛比應而自敦復是以中正之道考之自心而不由於學問則復止

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其
國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上六去剛遠極居復之盡迷而失所復故
爲迷復之象坤爲迷遇艮爲路迷於路有
此義而其占凶有災眚災天災眚人害天
災人害並見故凶也若用行師終有大敗
坤衆也有師義師迷而止不復故曰大敗
以及其國君皆凶至於十年不克征十年
陰數之終也征往也十年之久无可征之
路國君凶者何象曰迷復之凶反君道也
易疏畧

上經二

六五上六皆遯於剛而難於復六五以中
道自考上六不以中道自考反悖君道而
不奉命是以國君皆受其凶以其居君之
上而不中故也子大叔謂楚子曰欲復其
願而棄其本復歸无所
是謂迷復能无凶乎

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛

中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不誨行矣哉

義則不妄矣故受之以无妄不妄者任實
理之自然以行而无差妄也且名无妄者
何下卦本三柔一剛自外而為主於內
內既為主无妄之本也又動而健則外不
主於物欲无妄之行也又剛中居尊而二
以柔中應之上下交孚无妄之功也故為
无妄而無其占元亨利貞其匪正有眚不
利有攸往无妄必大亨无妄者正也豈非大
亨以正乎大亨以正天之命也非人所可
攸往也然如其匪正必有眚傷必不利有
攸往之必然无妄之往合正則何所之矣舍
正而之必其非正若其匪正則憊天之命
天命不祐其能行矣哉故不容不正也問
剛自外來曰外字從无妄起義平時此心
浮物紛馳於外妄也來之使為主於內則
心既有主自然无妄孔子字義真切蓋如
此

周易疏畧 上經二 妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行驚蟄藏振蒙芽萬物皆於此時
如其性命之本然而動无有差妄是物物
而虛之以无妄也先王法此以茂其時
相對之功而育成乎萬物茂盛也對時與
雷行之時相對也育養也養成其无妄之
本性也在先王則布告令張刑威震動天
下使妄念不敢萌即育萬物也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九剛居下位是未有物誘而早得其實
聖故直以无妄象之震初生遇坤順有此

義占者如是則往吉以至誠而往未有不
動物者動物則往必得志豈不吉乎問初
民位何復與无妄皆獨下為吉曰民位者
人生之始位也未有赤子而不微賤者民
而無妄則不失赤子之心即可作立心起
念之始觀耳於復於无妄豈不獨吉乎

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六二柔居中位有不耕獲不菑畲之象震
為禾稼遇兌兌為澤又為剛鹵之地皆不
可耕有此義春耕秋獲不耕獲言一歲之
計去矣田耕一年始腐其草曰菑田耕三
年始和其土曰畲不菑畲言三歲之計去
矣總言未富之意故象曰未富也菑畲亦
耕獲之事故象止釋不耕獲以菑畲之占
利攸往者二處賢位而无妄守中而无求

周易疏畧 上經二 妄

自并養給之事亦困矣然君子特未富而
非終不富學也祿在其中故其占則利有
攸往六二與九五君位相應以柔順剛以
臣得君則受其爵祿豈不利乎震為兌動
而悅又
有此義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

災

象曰行人得牛邑人災也

六三柔居過中之位有無妄之災之象而
其占為或繫之牛行人之得邑人之災卦
本无妄三亦无妄但柔體質未實而處過
中失道之位人將不信其无妄矣此述有
可疑實非其罪亦可不愧於心耳邑人即
指六三行人得牛邑人遭其捕詰即災也

養馬動過離離為牛牛動則行人得之木
火則邑人之災无妄原為變災而天下之
无妄者非盡无災之理
然過中亦當自反也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四剛居臣位比五剛其占可貞无咎臣
本宜柔剛則有過然主於无妄而剛則剛
以為正非為妄也故占者不可固守正道
亦无過矣可有強辭也象謂可貞无咎固
有之也堅固以有其正也若少不固則不
正少不正則得咎矣乾剛遇巽木金治水
成器有此義

九五无妄之疾勿藥有喜

周易疏畧 上經二

象曰无妄之藥不可試也

九五剛居君位上下比剛近不相得繫應
六二遠不相及有妄之疾之象乾遇離
火尅金有此義剛中故无妄也疾有病而
不自適也而其占勿藥有喜上下比剛剛
與剛雖不相順而皆无妄此君可臣否不
阿所好之疾正為无妄之益係應六二柔
中之賢則尊賢樂道之疾亦為无妄之益
如此之疾豈惟不可以藥且有喜焉火尅
金而成用有此義若有无妄之疾而試之
藥則非妄而攻云之不至於反為妄矣乎
故不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九剛居終位无妄之成故亦直以无妄
之象予之乾遇兌金相比有此義而其占
行有眚无攸利兌為毀折所行有見傷月
无攸利也既无妄何以有此占象曰窮之
災也无妄本固執其實理之行至於實理
有難行之時自宜通變乃无妄之極居君
之上是其窮而猶行也剛不
得焉得不災焉得有利

三三 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而

尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉

大川應乎天也

周易疏畧 上經二

有妄然後可畜故受之以大畜大剛也
畜止也乾剛健得良以止之則剛健之體
不輟為用而篤實矣篤實積中而英華發
外則輝光矣如是則日新其德矣畜之德
如是故為大畜大畜柔為主以畜剛僅止
艮畜乾為大畜小畜柔為主以畜剛僅止
其行而己所畜小畜大畜良為主以畜乾
使之存養其天理以日新其德所畜大也
其占利貞者上卦本坤一剛上於二柔之
上為君臣所養尚是向其賢也又遂成良
以止乎乾是賢人居上自正又能止天下
之使使不得放佚於不正一正而皆正大
正也故占者利貞又占不家食吉者養賢
也乾剛為賢畜於艮之下為養朝廷畜養
賢才賢才出食祿自吉也又占利涉大川
者應乎天也艮之陰有大川阻之象艮
上一剛本乾與下乾相應如天之阻
不能阻之象故利涉大川也小畜

事故既止則無可行大畜畜其德也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行

以畜其德

大畜氣而已無往不在唯在山中則有性
剛止而陽氣在中倍為厚故草木生之
禽獸居之生物倍為繁盛有大畜之象君
子觀象以多識前言往行以畜其德古人
言行傳記於後世者皆漢造口得之實
識而考驗之則德之畜積不覺其日厚矣
正大畜之義也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

周易疏畧

上經二

畜

義

剛在下位上應六四柔正畜其占有厲
利已厲危也已止也六四者畜養其德以
上而畜民之德非僅涵育而已其立法制
防範未有不嚴者犯之則為災故危厲也
占者利止而不進自不犯其災也乾健遇
巽退有此義

九二與說輶

象曰輿說輶中无尤也

剛居上位上應六五以畜之有輿說輶之
象健行為輿象象居中本不務外而又遇畜
為脫輿象君子之入養德於中不以浮露
為心畜之而止正其所願故中无尤也推
中故无尤怨也輶所以環輶乎輶猶腹也
乾為輿遇離離為腹有此義脫輶壞不能
行也說輶則脫去之以
安輿也正无尤之義

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三居下位之上三爻皆健同類上進而
九三在前後者逐前有良馬逐之象相比
追迫日逐良馬象剛健之為美才也逐則
騰躍有不能從容守正之勢故其占利有
以畜其德使艱難而守其正焉艱貞維何
日閑與衛閑習之也衛防護之具使閑束
於駕與服衛之問習於艱難正直乃成良
馬占者如是乃利有攸往也九三上比兩
柔而彼其畜故艱貞既畜之後而應上九
剛不畜剛合志上進故利往乾為馬遇兌
兌悅也馬悅於車乃
良而利往有此義

六四童牛之牯元吉

周易疏畧

上經二

畜

義

象曰六四元吉有喜也

六四臣位代君畜民者也初九為民雖剛
不敢有所進六四畜之是乘其剛之未進
而早畜其德之義有童牛之牯之象良童
遇離牛又為止於麗有此義牯施橫木於
牛角以制其觸突者童牛未角而早施之
牯則變化之漸及其有角自不觸觸矣人
臣立法制度以畜天下之惡於未形則民
日遷善而不知其誰為豈非无窮之吉象
日六四之元吉有可喜之事也吉
事方來日善方來則未艾日元

六五積豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

若位居上之中畜下之中是以中德畜天
下之賢才也有積豕之牙之象積豕責無

曰猶刑豕曰牙與特馬同豕之性者難畜其德察其責猛之性藏於腹腎刺而發之然後可畜謂之牙絕其萌芽之義也豕亦為豕去乾之下剛有豕之牙義九二馴致何管豕王者察其機要而操御之莫如畜之以中德立學校建師儒使之講明義理服習道則昭然備謹有如豕豕之牙占者如是自其福曰六五之吉當有可慶之事也已受其福曰喪古之方來曰豕賢已成其德故可慶賀也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

何荷也上又多用何字項荷在上之辭衢路也天衢通達無碍之稱畜終當變而居周易疏畧上九稱上君之上至此縱而不畜矣又剛性上行其氣宣發无方有何天之衢之象艮為山徑遇坤合踐徑而通順有此義象為何天之衢占者道大行也凡有畜積之道德遇此時如遊天衢四通八達而无有不行者矣

艮上震下

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養

賢以及萬民頤之時大矣哉

物畜然後可養故受之以頤口上止下動曰頤飲食以養人者也故言頤即言養也

卦兩剛四柔外實內虛上止下動頤之象也其占貞吉者畜物必養養豈无道得其正道乃吉也占者亦觀頤與自求口實之正否爾何謂觀頤觀其所養也何謂自求口實觀其自養也所養養人也自養為所養者之自養也養人而失其貞正之道則不能養人不能養人則人失其所養其自求口中之實又安能顧禮義廉耻之閑乎故觀頤與自求口實之正與不正而吉凶可知觀所養之正莫如天地養萬物聖人養賢以及萬民天地之養萬物生長收藏之道皆得其正而萬物之自養亦自從容而得正矣聖人之養賢以及萬民忠信重祿高井分田无不得其正而賢與民之自養天下不至以饑渴而害志矣是頤之時盡乎養人則天下既富方穀若不能養人則天下之實其口者皆各自求之以厭其饑渴周易疏畧上九稱上豈能善哉養之得失即善之得失故養之時為甚大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷下動上止有頤象頤所以出言語因之可思出言招尤之故頤所以納飲食因之可思飲食致病之由故君子以之慎言語以寡尤節飲食以慎疾

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

剛在下位本能耕食鑿飲不求養於外靈龜之象但下位皆不學之民不知飲食之中有道存苟有可食則不論理義孟子所謂飲食之人是也與六四相應不免以貧賤而諂求於富貴舍爾靈龜觀我朵頤之象震木生於水於物為龜有此義故其占

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

柔居過中之位應上剛終極之位有拂順之象震遇離木生火過生則反自焚有此義又動而麗於凶其占貞凶十年勿用无攸利柔居三過於求願提難以口與

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

彘居臣位應初剛賴其養於下亦顛願之
 象而占則吉何也人臣居高專視下民以
 爲養有虎視耽耽之象艮於戰爲虎遇難
 爲目有此義而實則下民亦皆賴上人之
 養有其欲逐逐之象艮遇離又爲虎在綱
 人欲食之有此義如此雖顛願何咎故占
 周易疏畧
 上經二
 吉也耽耽專視也公卿大夫之祿出於田
 間其分制之嚴有此象也其欲逐逐下民
 獲養於人臣而一一遂其欲有野人以養
 君子然後有君子以治野人爲之褝身家
 而給口腹有此象也占者得下之養還以
 施之於下則誰有咎之者哉而不吉乎象
 謂六四顛願獨吉而不與二同者上施光
 也居上位而有以施養於下其道光大非
 徒顛願者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

柔居君位比上剛而待其養有拂經之象
艮土遇巽木克之有此義人君養天下者
也无人不在所養之中乃柔不能自養得
此上九之剛賴以自養豈不拂逆常理乎

其占居貞吉自處於正以從權變自吉蓋
六五之於上九乃人君尊賢於己之上而
師父之資其輔導之力以自養且養人也
自處於正以聽其設施自為吉道要之皆
順以從乎上九也其占又為不可涉大川
此舍經從權之占似利於行險而涉大川
不利卦止而
入有此義

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

剛居君之上君之師傳也師傳之德養君
以養天下是上九為天下之所由養也故
為由頤之象艮山過坤土坤艮之母有此
義而其占厲吉臣居其上其任重其時疑
故危雖危而天下由以養焉功愈顯而德
愈見故吉而大有福慶也又占利涉大川
周易疏畧 上經二 頤
亦危厲而吉之義

三三兌上
巽下

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而
中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣
哉

不養則不可動故受之以大過大過大者
過也四剛相比此居內剛過盛而二柔僅見
於上下故為大者過其占棟橈利有攸往
亨棟橈本末弱也棟橈也今朝廟之屋承
廣梁通脊大柱是也全卦作一棟看下為
本上為末本末弱占者可以不居

利有所往而圖功也卦體卦德亦具此義
焉剛過而中剛過而二五得中為上下兩
卦之主是大過者過於行其剛正也況棟
又危自心巽順而說其所行如是故利有
攸往乃得亨通也要之大義謂避亂其行
有過剛之質中正之德心巽順而說其行
故有過剛之大過之時則然也故曰大過
之時大矣哉大過者過於行其剛正小過
者過於行其柔正
此二卦之別也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅沒乎木是水大則過乎木此大過之
若也此時木在水中特立不拔藏而不悶
木又大過乎水此大過之力也君子藏象
處大過之時挺大過之力亦以獨立不懼
遯世无悶 上經二 遯
遯世无悶不懼是處嫌疑患難之際如用
公之流言孔子之陳蔡是也无悶如顏回
之不仕
是也

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔居下位比眾剛而承之有藉用白茅之
象巽為草木為白遇乾金克之有此義藉
承也茅柔物也白潔也天下至柔潔之物
莫如茅初六柔居最下以承剛是在下之
人過於順承乎上而不敢稍有違背稍有
不潔者也占者如是則无咎夫茅之為物
薄而用可重也慎斯術以
往則慎之至也何至得過

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫妻過以相與也

剛居中位大過之剛下此初柔有枯楊生
稊之象陽盛木之陽盛者稊根上萌也九
二剛中陽盛似楊當大過似枯楊下此初
六感陰而生似稊異為木遇艮為少生
有此義而其占為老夫得其女妻无不利
女對老言謂少也九二賢位下卦之主中
正乎剛為老成之夫年高有德者也初六
居下過柔為女子之妻唯順於夫者也過
柔者既過於剛則過剛者即過於柔也過
是兩過正可以相與也占者如是不但可
成生育之功而无所不利也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

周易疏畧 上經二 爻
剛居過中而應上六有棟橈之象異為棟
遇坎坎陷險有此義三本過中之剛而卦
為大過剛極變柔上六又以柔輔之則益
弱矣豈非棟之將摧者乎占者如是則凶
象曰不可以有輔也柔自不可也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

剛居臣位棟隆之象卦為棟棟為木允澤
遇坎水皆生木有此義臣國家之棟而以
大過之剛處之則多懼之心憂國益篤棟
豈不隆乎占者如是則吉而下應初六有
私於下故其占又為有它吝言占者當以
有他心致羞辱也私於下似有棟橈之凶
而止於吝何也象謂棟隆之吉不橈乎下
也下為民四為臣臣愛民自不至於橈故

止於吝而无
害其吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

剛居君位大過之剛上此上柔有枯楊生
華之象九五剛中當大過似枯楊上此上
六感陰而生似華兌為花遇震生有此義
而其占為老婦得其士夫无咎无譽上六
過柔居大過之上為老成之婦過於夫者
也九五上卦之主大過之尊而處陰之下
為士夫受制於婦者也士夫猶丈夫對老
婦言言少也婦得夫則婦主夫事也大過
之剛制於柔而不得伸其剛故无譽占者如
是制於柔而不得伸其剛故无譽占者如
周易疏畧 上經二 爻
是无生意而受陰
之制亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

柔在君上有過涉滅頂之象九五君猶頂
也上六澤之上又涉也澤過其君猶涉過
其頂兌澤遇乾金金沉於澤有此義而其
占凶人不可有高過於君之行是滅沒其
君以顯己焉有不凶者乎而又无咎者不
可咎也當大過之時皆過於剛上六剛極
獨柔不得不有此過雖凶不可以過責之
此忠臣義士激於時事而犯難以自成者
歟

三 坎上
三 坎下

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失

其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險

以守其國險之時用大矣哉

習坎二陽之中險而難出也卦名習坎

重險也習者人情惟於險則不習不知

有孚待之學故易特表其義示人也其占

險而不失其信故為有孚也坎中實似水

周易疏畧 止經二

陷二柔中似水由地中行洧即行也不盈

言不出也總言水陷險中即於險中流行

欠一分一寸不及岸者終在險中亦不能

偽而為盈以微幸欲出豈非行於險中而

不失其信天下之有孚於險者莫如水矣

義也又占維心亨者以二五兩剛爻取之

乃以剛中也以剛至中而行即素位不願

外正已而不求於人身在坎險而心常自

得故維心之亨而已亦習坎之義也又占

行有尚者往有功也以有孚心亨之道而

嘉尚也人於險必謂其不宜有而不可習

也所見亦甚小矣天下何往非險莫險於

天其不可升是也莫險於地山川丘陵是

也莫險於人王公設險守國是也人陷於

天之下地之上而莫敢有逞越之心復陷

於王公法禁令之中而莫敢逞越之心不

之行是險之時其範圍曲成於人者其用

豈不大矣哉故習而安之斯沛必於是若

矣是在占者用之耳

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊洊漸有加之意與習畧同卦名習坎則

學習溫習乃其正意故彖言大意而大象

則明之也水漸洊有加久之无不大通人

之修其德行與以德行教人才有艱難險

阻之處即厭倦由之而生君子觀於水洊

至其常其德行而學不厭習其教事而教

不德久之自

初六習坎入於坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

周易疏畧 止經二

初六柔居重坎之下有習坎入於坎窞之

象坎水遇兌澤水洊而愈險而其占凶後

賤之人生於艱難險危之中不啻坎而又

坎最能習坎者乃其昏柔不明於處險之

道每遇險雖憂不能出而屢求出之往往

其失道凶也使占者知此忍耐而慣習之

行乎患難而不生微倖失道之心必不至

入於坎窞

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

九二剛居下坎之中為坎有險之象坎者

險之地也有陷其中者謂之有險而其占

求小得二賢位九剛德賢者之剛素患難

即行乎患難不生倖出之心故知其必左

險也險雖不出而盡其處險之道則亦必少能自安坎遇坤險而順有此義故占者為未出險中而求小得可耳得安而自得也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三柔處下上二坎之間有來往坎坎之象之往也坎陷遇巽入陷而又入有此義而其占險且枕入於坎窞勿用險為見在之地枕又者彼險也當來往皆坎之時身已後於此險即宜習而安之不可舍此別尋微俾之路是又於彼險著頭矣占者若險而且枕則必入於坎險最溪之地越增其凶此六三尚處下位未即至上位可以預為昏察者戒之故告以勿用雖用亦終无功也

周易象畧 上經二

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

六四臣位而坎為不得君然剛柔相際則柔必順剛即為處險之道有樽酒簋二用缶納約自牖之象坎陷遇兌悅坎兌水澤為酒食又為器有此義樽飲酒之器簋盛食之器貳副也缶瓦器所以酌酒而益樽者也納進也約結也牖室之通明處也樽酒是以酒為主簋貳是以食佐之用缶是盛酒大器用缶也酒醕物也足以沃心食實也足以充飽每朴也人臣欲以得君而處坎險之時難遽通之以誠懇則副之而進之道酢沃君心而我不可文勝也又不得直然又必用朴質而不可文勝也又不得直進其說而必進藉自牖人君於事有所蔽即不得就本事求入既蔽矣未有能察之

者也必自其所明而不蔽之事以約結其心而使之信焉占者如是亦可以正其君於險難之際而无愧於臣道耳故无咎

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

九五上坎之中而居君位雖猶在險中而險已平有坎不盈祗既平之象不盈即流而不盈之義猶言習險而不出也祗與抵同言已抵安平不甚險也上有一柔爻故不盈下已出五爻故既平坎險遇坤順坤為地有平義占者如此則无咎雖剛中居尊而尚在險中豈能大有所為不過平安无事補過耳故象曰坎不盈中未大也

周易象畧 上經二

象曰上六失道凶三歲也

上六柔居坎盡出險之象坎極出坎似有吉占此不知坎之義者也卦本習坎道在處險素位行也素患難自以行乎患難者為不凶而上六固出之豈吉道乎自謂出於坎險豈知陷於平地故有係於微纆實於叢棘之象坎遇巽異為繩為木有此義而其占三歲不得凶大曰微細曰纆皆索之名寔居之也叢棘圍之以棘也三歲一卦之數亦凡事一變之數也不得不能安舒自得也係之以繩使不得脫叢之以棘使不得越至於三歲之久不能自得其凶如此皆因失習坎之道也初失習坎之道陷於坎中而欲出之卒不能出而愈入之坎也上失習坎之道出於坎中而不習之卒陷於平地而且凶之久也數所當險習而安之雖不吉而或可小得或以无過終

未有數盡不出者故彖謂如是而行則自
有可嘉尚也坎之陷人天作孽也我安習
其中天人自發生機造微繼叢棘之陷人
自作孽矣天怒人怨人能小得亦安能以
無過哉出此入彼異地同險而且有其者
然則世之巧於出險者徒多一微倖之名

三離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土
重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故
亨是以畜牝牛吉也

周易疏畧

上經二

離

注

陷必有所麗故受之以離離者麗也何爲
麗日月麗乎天百穀草木麗乎土相與依
着而附麗之離爲明日月也離爲文章穀
是也故以釋之日月不依者於天不能長
行不息百穀草木不依者於地不能生長
無窮人生必各有所依者以爲運行生息
之地亦猶是矣其占利貞者以卦德離爲
明上離下離明而又明有重明之義二五
兩爻爲明之中有麗乎正之義重明而氣
乎正則日新又新明德自有親民之化乃
化成天下矣豈不利正乎其占亨者以卦
體二五兩爻皆以柔順麗乎中正既柔而
又於人又中於道何往不通故亨
是以占者如畜牝牛則吉也牝牛柔順之
物耕土山正之方
特設象以告人耳

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

離爲日明兩作日以繼日無窮之明大人
有天下之責者觀重明之象作而又作因
以知明明德之學德不明無以照四方明
不常繼雖若有照而未盡照也故繼明照
於四方天无二日此是作而又作則明无
窮人亦无兩德止是明而又明明亦无窮
故明不可不繼也

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以避咎也

初九剛居下位麗之初尚无定麗有履錯
然之象四民百家之業分途於民剛強有
志者方欲爲此又務於彼此時不能不履
路錯雜以混擇取故有此象離遇艮爲
周易疏畧 上經二 離 注

路有此義而其占敬之无咎一日所麗終
身托焉何可不慎擇於始乎占者能敬以
避過可耳故象謂履錯之敬以避咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二柔居中位有黃離之象黃中方之色
地之色也土柔居中而萬物皆於此含載
如百穀草木麗土之義是爲黃離離火遇
乾乾成方漢秋火焚原爲土盛之時有此
義賢位居中專候著於道德素位不願外
正已不求人而事物之理生息无窮豈非
元吉乎大者皆托
始於此得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

象曰日昃之離何可久也

剛居過中之位漸失所麗有日昃之麗之象日夕曰昃其麗天者已不能久而其占為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶離遇震為鼓歌有此義缶瓦器古人勤於日用則鼓用器而歌之以節勞倦不鼓歌不振也年過七十曰耋言人所附著之事漸不近裏著已而日即於衰敗如此更何冀其歌舞振作唯有大耋之嗟坐見其斃耳豈不凶乎

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

九四離下卦而居上失其在已而麗於人有突如其來如之象火遇山火山俱有突

周易疏畧

上經二

離

星

來義四高位富貴勢位之家也不得已而依附之其道貴柔乃又以剛處之必致為富貴所燠灼而難以安則有焚如之占如是即言笑行習之常亦无所施不啻死矣故有死如之占如是則必見擯斥而不為人所恤矣故又有棄如之占火焚山則物如棄有此義象謂突如其來如无所容也凡人一生自麗為正不麗已而麗於人此出人所不意之事故唯見其突然來也如此之人為何而來因其不容於彼故來於此彼此本无異情則其不容於此又可知矣占者如此安得不焚如死如棄如乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五君位非八所得輕麗者麗而在此是必王公失國相為附麗以扶危定傾事出

迫切有出涕沱若戚嗟若之象離遇乾為君有此義而其占吉象謂六五之吉離王公也麗於人者无吉理而離王公則吉也此乃不得已而麗而王公互有與戚嗟若之義安得不吉離王公麗於王公也王公天子公侯伯之稱亦一國之君也諸侯麗天子天子麗諸侯

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

上九居君上麗外之位有麗極不麗之象此之別无可麗王用出征有嘉當麗極不麗之時人已不相得而相叛之時也故王无咎也離為甲冑戈兵遇震震為渠首有此義出征原為正邦非欲害人折服其首也此義出原為正邦非欲害人折服其首也惡而已并不及於无辜之禍從彼原非其醜類也如是雖非常之舉而可以无過咎之亦有过矣

周易上經二終

周易下經一

張

三三 兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀

其所感而天地萬物之情可見矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女
有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子
有父子然後有君臣有君臣然後有上下
有上下然後有禮義有禮義然後有天地

周易疏畧 下經一

人道始於夫婦故下經首咸感也艮兌
名咸者夫婦交感也三柔本在下而一柔
上之陰感於陽而上應即陰與之平陽
也三剛本在上而一剛下之陽感於陰而
下應即陽與之平陰也陰陽有感則有
應有應則有與二氣感應以相與此為咸
之體也又艮止兌說有聚止而相說之義
此為咸之德也又艮為少男在下兌為少
女在上有男下求女之義男不下女終
不可以先男此為咸之序也故名咸感應
相與止聚和悅有亨之義而利於正男下
女有取女之義而必相得是以其占亨利
貞取女吉也感之道不止男女為然天地
以氣感萬物而萬物自化自生聖人以德
感人心而人心以和以平觀其感應而天
地萬物之情可見矣有感必應感應之間
情無所適可不慎所感乎動乎心而施於
人為感應乎人而動於心亦為感應聖人慎

感則與天地萬物為一體人能慎感則即所以學聖人也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山雖高而中空可以受水故山上常有
積水成澤山陽澤陰交相感通有咸象君
子觀象以虛受人雖特立不援如山之虛
山之高而必虛心受善如山之虛

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

柔居最下有咸其拇之象拇足大指主行
止者艮初為拇遇離為目目有視則拇感
動而不能止象謂咸其拇志在外也在下
之人本无學守有感即動而其志常貪於
外物亦不謂其當動與不當動也如拇之
有感即動唯貪於外而已此為占者戒也

周易疏畧 下經一

問外不作應四說曰咸感也人居一室而
馳思无所不至往往於不應之地皆動念
者故不如渾之也若以應論六二
不宜有凶占九五不為志未矣

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

柔居下位之中有咸其腓之象腓股之肥
處足趾也肥柔而苦動艮中為腓遇巽巽
為股股動而腓亦不能止有此義土位柔
弱喜靜日隨於世俗感應之中虞為苦累
而意相悖謬其占豈不凶乎然雖凶而居
之不辭則吉象曰雖凶居吉順不害也既
處感之時即不可辭其凶之事唯勉強
以居於感之中習勞盡分吉在其中矣

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

剛居下位之上其股之象又比上坤之下有執其隨之象艮上亦有股象遇坤順為隨之義股最剛在下身之上以主下體之行又在身之下行止唯隨乎上象九三承上接下之職處亦不得處行亦不得自專故曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也論上自當處乃主行而亦不處論下唯當行乃所執者下職而唯隨人占者如是而往能不吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

也

周易疏畧

下經

咸

二

剛居臣位最獨感應之類其占能守正則吉而悔可亡也而其象則為憧憧往來朋從爾思感之至也衆類曰朋言不一類往來皆思感之至也衆類曰朋言不一類也思慮既至精義入神則上而君下而臣民无不以爾之思慮為從矣兌為朋友過坎坎為心為智慮為加憂有此義占者如是自吉自悔亡也象曰貞吉悔亡未感害也言雖感煩而正自不受感之害也憧憧往來未光大也言如此思慮特因未能光大以識天下之理故不敢不思慮周到以求光大此所以朋類從之也占者宜盡其思而已九四居上卦之下於象為心主思憧憧二語猶言咸其思云與成其朋股為一例特先占後象文法變耳問此言貴思與舊說不同口看經不可自作意玩本象傳自得

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

剛居尊位有咸其脢之象脢在心之上肺也兌金為肺遇震而動有此義肺於人身為尊高淺穆之所不思不慮之處然感甚者脢亦冲動焉九五入君之位止宜脩德建極以篤恭感天下未可親於紛紜之務也當咸而亦被其感則親務於紛紜矣是志在末而忘其本也然理未務者未務亦必理則亦遂不見其失雖有可悔而不悔也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

周易疏畧

下經

咸

四

柔居最上有咸其輔頰舌之象兌為口舌遇乾金相此有聲輔口旁頰牙骨人言過盛則輔頰舌三者俱動上六居感終則益失其實而唯尚言說以應人故象謂咸其輔頰舌騰口說也卦爻皆欲人慎感而惟口難持易於喪德故為之戒

三三震上

異下

恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人允於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒
久也論交感之情則少者爲切故取艮兌
爲咸論恒久之道則長者能謹故取長男
長女爲恒以陰陽莫位也陽本尊而治外
陰本卑而治內若柔上剛下爲情之感變
可以暫諧而不可以爲常道故剛不可終
於下而上之乃安柔不可終於上而下之
乃安上下各得其常分是恒體也又震雷
巽風雷能舒物之收斂風能肅物之發散
肅而不與之以舒舒而不與之以肅皆不
可以久雷風相與是恒象也又巽入震動
德之人者善下人而不能自動德之動者
善自動而又不能從人皆不可以久巽而
動是恒德也又以上下應言剛柔不相應

周易疏畧

下經一

— 恒

五

象曰雷風恒君子以立不易方

雷發散風收歛各不相同然自有雷風以來雷恒爲雷風恒爲風而不相假借變易

故爲恒象君子以立不易方凡所立身行己之道果在於是卽立於是以爲我終身之方向決不改易猶不可易雷而爲風易風而爲雷也如是亦可以有恒德矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

柔居民位有浚恒之象巽入遇乾余助其
刻削有此義浚溪求也不民而恒一日而
爲百年之慮一事而爲子孫之謀豈不浚
恒乎占者如是雖正而凶无攸利自計恒
久亦屬正道而過慮溪謀者必遂私放利
安得不凶雖爲己而於己反无所利也象
曰始求溪也民事人生托始之事宜甘溪
汭守微賤以俟命於此溪有所求是當其
始而卽求其溪也

周易疏畧

下經一

一

六

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

剛居士位則相於中道其爲相父之計者得矣其占爲悔亡象曰九二悔亡能久中也下位之中乃藏脩之地久中則久其中正之道也巽入遇艮止入而止有此義占者如是不知不愠遁世不悶何悔之有凡言悔亡皆似有可悔而實亡也凡言无悔皆有可悔也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不怙其德无所容也

剛居過中之位爲心无主下上之間爲行无定有不恒其德或承之羞之象巽風遇

吹水為無定有此義人不輕以羞辱加人
為其後之木可量也惟人而無相者即亦
醫亦不成最為人所量故人人皆得而
奉以羞辱也其占貞吝者如是雖正不
免於吝也則故猶有正而不相終致羞象
謂不相其德無所容也一切正道全不能
以堅忍守之无地
可以容其身矣

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

田獵而無非相道也有田无禽之象田獵
也禽獲也高也本宜得志而无所得志猶
田獵而無禽也震動遇坤地有田獵義象
口久非其位安得禽也臣位得君則可久
不得君則不可久剛不順君則非可久之
位占者不能久於其位又安望有所獲乎
周易疏畧 下經一

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦

凶也

君不可易之位而中順以守之有恒其德
之象而其占占者宜正固自守也又占
婦人吉夫子凶震男遇兌女有此義婦人
從一而終故守正而吉夫子主制乎義為
婦所從亦執從一之道則凶矣此又具此
二義故並陳以告占者問丈夫得此可安
其正乎曰易亦有不可貞者權也即經也
若此為婦人之正道非男子之正道守之
斯不正矣此所以貴占也大約從人之人
皆婦人之類便宜行貞一之道若自售主
之人皆夫子之類
便當變化從權

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

柔在君上居恒之極有振恒之象震動遇
離麗麗而動有此義相極而不知變
為執持以振其相故其占凶振強持也久
道必有所成及其成則與初時不同久故
聖人久道化成終始甚異也而上六居
相極不變不與終始不通不通則不久而壞
敗其相是欲成反壞則
大无功矣誠凶道也

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

周易疏畧 下經一

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

物不可以久居其所故受之以遯遯者退
也陰陽原无二物氣之發進為陽歛退為
陰初二兩爻皆陰六月之卦也歛退之氣
方長即其餘陽皆有歛退之勢故名遯遯
之占亨者遯而亨也遯何以亨剛當位而
應與時行也九五當卦之尊位是時所
也而正與遯應是時當遯也而君子遂遯
焉是與時偕行也道不違時是道即以遯
行豈非遯而亨乎又占小利貞者浸而長
也陰為小陽為大兩陰浸長以消陽是小
盛大衰之象故其占為小者利正如呂大
臣小父大子小長大幼小夫大妻小之類
當盛長而各能固守正道則自利也字利
之在遯皆與人相相反人情以遯之時為
塞之時而孰知其亨也人情以遯之時為
不利之事而孰知其利也則遯之時義

存焉其義
豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天者氣也地以上皆天山勢高起則天氣
退避有遯之象然亦遯而遠之而已聲色
不形也君子於此得待小人之道故君子
以遠小人惡而嚴遠者退而避之也聲
色不形何其不惡又斷然必遠而不雜其
羣又何其嚴也此小人之勢既勝既不得
而與之爭其所以待之者舍此無他道矣
有抑比小人借言不惡者固為君子之賊
又有好為力爭以氣節為嚴者亦君子之
誤耳世俗不知多驚氣節為奇而學者附
和之以為非此不足扶綱常則易亦不必
自遯之義矣天亦與山角矣遯之不惡其
為綱常之地也厚遯之
嚴其為綱常之扶也力

周易疏畧

下經一

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

柔居下位有遯尾厲之象初六與六二同
為柔則同為遯二賢位為遯之首初民位
從而遯之為尾賢者之遯隱居樂道足以
善世容身若民雖微遯而實不能遯似遯
不遯豈不危厲故有是象艮為孤遇離孤
遁而火見有此義而其占勿用有攸往占
者當退守不可有所往而圖事也象曰遯
尾之厲不往何災也尾原不當害之先不
害也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

華叶郭
說音脫

象曰執用黃牛固志也

柔居下卦之中賢者隱退之位有執之用
黃牛之革莫之勝說之象牛柔順之物黃
正中之色此六二柔中之象也革所以固
物莫之勝脫言雖欲脫去而力不能勝其
革之固也六二當遯之中以柔順之道保
身以中正之德勵行所以固其遁之志者
何啻執之用黃牛之革莫之勝脫乎艮止
遇巽入艮止方亦為牛有此義象曰執用
黃牛固志也
固遯之志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大
事也

剛切此柔是欲遁者而遇中居下之上已
不得遁矣是有所維係而不得遁故為係
遯之象艮止遇坤順止而順之有此義其
占則有疾厲象曰係遯之厲有疾憊也言
占者當有疾憊至於甚憊而不能脫也唯
畜臣妾則為吉占何也天下唯女子小人
遠之則思近之不遯係遯則若遁去而又
係之似遠似近以此道畜養臣妾自為吉
占不可以此
道圖大事也

周易疏畧

下經一

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

剛居臣位而應初六有好遯之象常以道
合則留不合則去為心是雖未遯而常好
之乾健遇巽入有此義其占君子吉小人
否若占者為君子有自得之學不願人之
青渠文縉則雖居高位而常有退志安得
不吉若占者為小人貪爵冒祿不知人之

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

剛居君位應六二有嘉遯之象乾剛遇離
明有此義嘉善之也人君无遯之義而有
嘉遯之心見賢者高尚而嘉其善則人君
功利之心亦可淡矣故其占貞吉象曰嘉
遯貞吉以正志也人君有嘉遯之心則志
正占者如是志正而事可因以正矣安得
吉不

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

周易疏畧

下經

大野

124

剛居君位之上不與陰應世外之人不受
世患者也肥遯之象肉過於骨曰肥過於
自養者多然出世之人唯尚退藏不受世
害而自養有餘則曰肥遯乾金遇兌金有
此義其占无不利以退養爲主則患者无
自而及故无不利象謂无不利无所疑也
有利有不利則疑无不利則何
疑也告占者當肥遯而已矣

震上
乾下

六壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

大者正也。正大而天地之情可見矣。

物不可以終遷故受之以大壯大壯者何
大者壯也大爲陽卦以三陽三陰爲等分

多一陽則偏勝而陽爲上進之物以偏勝
之陽居下往上其勢甚壯爲大者壯也又
乾爲剛震爲動剛以動故壯卦體卦德皆
壯安得不爲大壯也其占利貞者何大者
正也未有不正而可言大大者不失其本
正之道自利矣正大而天地之情可見天
地之大无有不正失其正則无有天地之
大矣天地之情在於正大大人能以天地之
情爲情有不利乎故利貞云

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上大壯是河等威嚴斷决君子以
非禮弗履取其嚴斷以爲禮則卽取其嚴
斷以行禮故非禮无可容其履也蓋事之
壯莫壯於禮而君子之壯莫壯於非禮弗
履赴湯蹈刃人有能者而克己之學天下
鮮焉古人有言自勝之謂強天下有自號
易疏畧

周易疏畧

東下海

卷五

—

初九壯於趾征凶有孚

象曰壯於趾其孚窮也

剛在下位壯於趾之象趾在下可以徐進而不可壯往之物也乾下遇巽柔有此義其占征凶有孚居下而壯於往必有所失馬得不凶徒見信於人而已象謂初九之壯於往雖人信於我之壯而終爲困窮之這其能濟厥事哉今夫微賤之子使氣好俠報讐延難非不見信於人先之致禍未有能濟事也如荆軻聶政之流其孚豈不靡乎

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

大壯利貞正大而天地之情可見守正未有不吉九二剛居中位賢者之壯皆出於正故獨有此占乾健遇離明知真行果象曰九二貞吉以中也未有中而不正者故也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

用罔承用壯為文言用不壯也九三剛居過中之位過於壯者也而居下比上有承事之道義不可壯者也故其占小人用壯君子用罔小人處此多不知道而用壯君

周易疏畧

下經

本

吉

子處此知道有在乃能用不壯也罔似不正故又占貞厲若必固守其正以為壯則我剛而四亦剛四為壯之臣得壯之時人君所委任者三自不免於危有羝羊觸藩羸其角之象乾健遇兌為羊有此義羝羊好觸者也藩限也羸困也羊為藩離所羸則用壯致困病其角言占者之貞厲如此也象恐用罔之義未明而曰小人用壯君子罔也可知用罔為不壯矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

象曰藩決不羸尙往也

剛居臣位比六五柔君君不壯而臣壯故其占貞吉占者固守其正則吉而悔可亡若不正則凶而不免於悔矣守正而往則无阻撓有藩決不羸壯於大輿之輹之象

震動遇坤順動而順有此義決開也君柔不壯則藩先開決不困我之所在故可以唯往之尚而壯於大輿之輹不可禦也然非正不能矣

六五喪羊於易无悔

象曰喪羊於易位不當也

柔居君位正當大壯之位而失其大壯何失之易也有喪羊於易之象震遇兌有羊動而失義羊象壯也易輕也不當喪而喪之意而其占无悔委權於壯臣於事聊有濟在己雖有所喪而常不悔象曰喪羊於易位不當也不當大壯之君位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉

吉

周易疏畧

下經

本

吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六居卦之上壯之極亦有羝羊觸藩之象非剛而亦言羝羊者羊非為陽言為壯言也柔本不壯而居最上則強為壯也然雖強為壯而勢已窮盡後既不可退前又无所往故又有不能退不能遂之象如羊角掛於藩籬不能進退也震遇離動而羸有此義羊象前文言互卦有此義占者知此之壯何利之不詳也壯極者不暇詳審其得失故至於不能退遂也艱則吉咎不長也人觀則志阻氣緩緩則詳審之小生必能改過遷善而吉道在是矣登至長久有過咎乎咎不長即吉也

三三 離上 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進

而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也離為日坤為地明出地上進而益盛故為晉
坤順也離麗也順而麗乎大明之君也六五柔進君位而坤道上行臣之晉接於君
也是以其占為康侯用錫馬蕃庶晝日三接康侯順之侯也言諸侯有康侯之功
者用此以受君之厚賜而被親禮也日君象為明君坤諸侯有土地人民之象為安
順之侯諸侯有安土從順之勲而麗乎大明之君順則得君心麗則蒙君恩大明則

周易疏

下經一

晉

主

爵功必厚故占錫馬蕃庶也坤為牝馬互卦為坎坎又為馬要之厚賜莫如馬也蕃庶多也柔進為離晝日之義也上一柔進則接引下三柔皆上行三接之義也晝日三接言一日之間三次親禮之取晝亦言光明正大恩出顯榮非出於私也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日出地上進而益明故為晉君子以自昭明德昭明之也猶言明明德也日本明而其出地則自出之出而後明是自明之也德本明而其明之功日進而不已者則自明之也天无可聽人无可代則取法於日也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

有進有應其志必銳故晉如柔居最下也
自退避故推如坤順遇震驚有此二義
占貞吉罔孚裕无咎居下上進宜銳亦宜
退皆居下之正道故曰獨行正也占者能
如是則以守正自吉然進退無定不為人
孚信退而退極其初本微賤未有宿守
言責則苦進也初本微賤未有宿守
不綽綽有餘也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

象曰受茲介福以中正也

柔居中位君子德盛進用之時故晉如上
无剛君與應故愁如坤順遇坎險有此二
義其占貞吉晉而愁正道也占者如此守
正自吉其吉當為受茲介福於其王母王

周易疏

下經一

晉

主

母祖母也六五君位而柔其於二也尊
嚴之義而言親愛之情似王母之尊而親
也坤為母坎為宮有此義介福善福也未
居高位而受安養之隆此吉之有不相同者
故復明言之既剛柔不應何得受此介福
以中正也柔與柔不相濟而中正與中正
則相得也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

柔居下位之上進之前有衆允之象坤衆
遇艮止有此義當進之時而止衆人之前
是衆所推尊信服者也其占悔亡三本遇
中冒進冒進必有悔然衆允之則其冒
進者合乎衆志之上行非一人之私也故
悔可寧耳古人云謀從衆則合天心即此

義也象志象兌之義未明而曰象兌之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

剛居臣位則貪進上此明君則畏而不敢進進而有畏有晉如鼫鼠之象鼫鼠預鼠也其為物貪進而有畏難為網罟遇艮為鼠有此義而其占貞厲臣剛若柔易於不正故戒占者宜守正臣剛若明終難自安故占者又危厲也蓋剛不當於晉之臣位也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

周易疏畧

下經一

晉

七

柔居尊位晉有可悔晉而大明悔豈不亡乎故其占悔亡惟其悔亡故占者雖有失得可以勿恤但往自吉而无不利也離明遇乾健有此義悔者晦也天下可悔之事皆生於晦暗不明離中為明主故離陰柔似乎不明而實至明所以悔亡也陽為明陰為晦離之陰實明之主也離卦本乾體一柔變而居之天木不明純陽也日麗之乃明陽中陰也故曰晉天中為明陰麗乾中為離人知日之為陽不知日之為陰人知離之為日不知離之為乾此離之所為明而六五之所以悔亡也人止知得之吉利而不知失之吉利往有事不如意而實大有可慶者未易與俗人言也故告以勿恤焉象曰失得勿恤往有慶也慶即吉利吉利即悔亡

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

晉至君位極矣上九又以剛居其上晉其角之象首上生剛故為角也離麗遇震震為決躁有此義占者維用伐邑厲吉无咎貞吝離兵震驚有此義上九卦終不過進氣之餘不能大有為故維用伐私屬之邑也伐危道也在晉時用之雖危厲而吉何也上九以剛終必邑之不正而師出有名故得无過而不失正然亦不免吝不能以德睦邑其道未光大也

坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙

周易疏畧

下經一

明

九

大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也日在下地在上一日入地中明為地傷故其象為明夷也又內卦離外卦坤離文明於內而用柔順於外非蒙大難不至此古之人有用是道者文王以之文王之事紂諺則不自囚則不怨唯曰天王明聖臣罪當誅人不見其文明止見其柔順者以蒙大難故也舉文王可以知明夷矣此又以卦德釋卦名也其占利艱貞者晦其明也艱其明而不用日晦晦其明何以為艱貞內難而能正其志也時既傷我之明我即艱而不用夫以條理明悉之心鬱於內而不得施則內之所存者為極艱難矣而我之明實藏而不傷是又能正其志而不失如此

艱貞之道古之人有行之者箕子以之身狎狂以晦其明者全身以無不正者予忘占者艱難正固如是有不利乎觀周公孔子於處明夷之道獨取箕子為正然則微去此死皆其變故之非常而非聖人之本心可知矣以文王釋明夷以箕子釋艱貞使象占之義各有所明

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中夜也天地不以盡照為明而必有夜以藏其明於不用人之好用其明者必欲無所不察則已不勝其忿疾而無合容寬厚之德而人亦疑懼迫蹙而不安適所以為不明而已矣故君子觀象以莅衆用晦而明藏其明有所不用不明乃所以為明也

周易疏畧

下經一

巽

五

初九明夷於飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

初九下位其明易傷故其明夷有於飛垂其翼之象垂翼下飛疾也此又明夷之初為日初入地之時其下如飛故有此象雖為鳥遇艱有此義而其占則君子於行三日不食有攸往主人有言行去也往進也君子宜見幾早去位當甲故三日不食當傷明之時人皆隨時習聞我以明而往安能見信而無言哉謂所遇不合也此總以初夜為占初夜則退寢之時故於行當寢之時非當食之時故不食當夜而往主人未有不疑故有言不食必三日者取離

三爻之義明之傷三爻而復君子之憂三日而平矣左傳明而未融其當且乎為邪占故以當且非即旦也左傳日之謙當鳥故曰明夷於飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子於行當三在旦故曰三不食火焚山山敗艱為言改言為隱故曰有攸往主人有言言必謹也皆占法如此

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

六二中位正傷其明故其明夷有夷於左股之象股在下而所以行之物也左陽為尊右陰為卑故股以右為便用以左為主行傷左股則妨於君子之主行者矣此又為明夷之中日在地下正中中夜子時也此時知自西徂東其明向左而地正有以

周易疏畧

下經一

巽

五

傷之故有此象其占則為用拯馬壯吉雖遇乾乾為馬有此義馬壯者能前進之義也傷左股似不能前進而拯以壯馬則雖傷而進自壯安有不吉口在中夜雖正傷其明而陽生於子前進之氣自此益壯故有此占也象曰六二之吉順以則也則者天理之法則也日至夜中明於此傷即於此盛其天則然也君子處明夷之中明益傷而行益順亦其天則然也知此道者罕矣

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

九三過中之位傷明之極極則必變故其明夷有於南狩得其大首之象離南方遇震為乘首有此義狩所以獵禽用兵之名也南陽方出暗就明也得其大首大惡之

首也此爻為明夷之極夜之終日自正而
邪由北而南闇極將明之時故有此象蓋
湯武伐罪弔民之師故言得其大首而其
占為不可疾貞疾速也占者不可急於有
為而貴守正也象謂南狩之志乃大得也
此天與人歸故其志大得此豈可以嘗試
之急為哉

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

象曰入於左腹獲心意也

六四臣位離下位而近君有入於左腹獲
明夷之心於出門庭之象坤順遇震震邪
方日所出為門庭凡左為主凡右為從左
腹心意所藏主之處也明夷之心即六五
人君之心不言人君而言明夷此時人君
傷其明也入於左腹獲人君之心意也於
周易疏畧 下經一 翼

出門庭言於出門庭時即獲之也此爻出
下卦入上卦乃日出地入天之時天之左
方也左方故為入左腹出地故為出門庭
六五中天之位四近之故為獲明夷之心
於出門庭總言六四柔順乎明夷之君不
啻入人君之左腹而得其心意於出門庭
也此離暗就明出門得意之占占者如是
於時宜然於理未為盡得故不言吉凶也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

六五陰居尊位雖晦其明而實不受傷蓋
陰晦內難也居中能正其志也有箕子之
明夷之象坤順遇坎險以順正之道處險
有此義坎亦為心亨而其占利貞固守其
正自不傷也此爻為日中天之時為陰
所蔽浮雲之障太虛不過一時晦蔽其明

非有傷於明也箕子狎狂為奴晦其明而
正其志迨時過事已其光明正大依然如
日之中天故曰箕子之貞明不可息也人
於明時見明則不明時其息可知矣唯於
不明時仍明明
豈有息時乎

上六不明晦初登於天後入於地

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

上六陰過尊中之位有不明而晦之象坤
遇艮地與山重遮有此義不明晦蓋棄其
明而即於晦過用聰明反成昏暗非晦其
明之比也此爻乃日夕之時棄明就晦其
占為初登於天後入於地初先也先則登
於天非不聰明蓋世足以照臨四國而後
誤於自用失其法則所以昏昧之極不啻
入於地也六爻皆取明夷與卦象下為明
周易疏畧 下經一 翼

上為傷之
義不同

三三 離上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正

天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣

傷於外者必反於家故受之以家人人上下
二畫家之象中四畫人之象五剛四柔三
剛二柔陰陽相配有二男必有一女之象
上下二畫皆剛剛則氣聚環聚其男女而

之意上有父母子非一家之主以剛臨人使一家之人憚之皆有急傳呼之意處家如此未免太過其占悔厲吉失和則可悔而危厲難安然雖悔厲而吉處家之道寧失之嚴肅則人心收斂而無情肆未為之失也婦子謂妻也蓋專言妻而帶言子妻必有見女隨之故也嘻嘻笑樂無節之意剛下比柔男與女協過於溺情也處家之道寧嚴以節制其情不可喜樂而流失家道之節制此豈常久之道乎故占終吝而有憂虞矣爻象有此二義故兩示之以教占者知所防制也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四柔居臣位母位也有富家之象其占大吉陰本收斂畜積主利但不順乎剛則

周易疏畧

下經一

卷八

五

無實而不富順而不得位無權亦不富六四比九五柔承剛順又又在母位為一家之主故為能富其家者也順而在位能富其家豈不為大吉乎異為多利遇乾金為富而九五王假有家反元吉富家何遂為大吉也凡有家一切之吉盡出於富故大吉為女言也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

九五剛居君位父位也下比六四一爻一母剛柔相得為王假有家之象巽入過民止有此義共占勿用憂恤而吉假至也象曰王假有家交相愛也王者有道之天子

也王至家中自交相愛婦盡內助之賢足見愛於夫夫盡刑家之道又見愛於婦正家而天下定王有何憂乎故吉

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上九剛居終位其占有孚威如終吉人有孚信於我之威如故終吉也威嚴也初九有家之始上九有家之終以剛開之端始而不能以剛開之於終則啓衰狎之端家道必終壞有孚於此

有威義象謂威如之吉反身之謂也言威非作威乃反身自治人自畏服无勇而威是也

周易疏畧

下經一

卷八

五

三三兌下

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志

不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女

睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時

用大矣哉

家道窮必乖故受之以睽睽乖也以卦象離為火兌為澤離為中女兌為少女火動而上炎澤動而下潤動相違遠睽之象也二女同居其志不同行志相違離亦睽之

周易疏畧

下經一

睽

睽

象也故為睽而其占小事吉何也以卦德說而麗乎明托附高明之人以相悅小事未有不吉若大事豈可附麗於人以代為之哉以卦體六五柔爻進居尊位而柔道上行又得中而九二以剛應之柔為小得位有應小事未有不吉若大事豈柔之所能任哉是以其占為小事吉也然睽貴有用能用則睽者無不合非僅僅小事之吉矣天高地下其體睽矣而其用也天氣下降地氣上騰生物之事則同也男陽女陰其體睽矣而其用也男必求女女必求男交授之志則通也物類有萬體皆睽矣而其用也彼此相藉以有成如五倫之相聚五行之相濟五味之相和五色之相調五聲之相均百工庶藝之相資其事則類也睽乃可同別乃可通殊乃可類若天地不通生人之志滅矣萬物不睽則不類衆多之事衰矣其用豈不大矣哉凡孔子此言皆非增入周公爻辭皆合睽之用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤其事不能不睽君子與世尚同乃其常道而有時絕不合於人者亦其理不能不異也同者其心而異者其事異不害乎其同也故君子以同而異蓋有得於睽也程傳曰不同則亂常拂理不異則隨俗習非最可參不隨俗習非豈非仍是不亂常拂理之心乎

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

民位人之家也剛則有實人雖欲違離其家而棄其養亦暫耳未有不終返者也故

九二遇主於巷无咎

象曰遇主於巷未失道也

周易疏畧

下經一

睽

睽

九二賢位剛中與六五正應相得當睽之睽不能相舍而委曲求合有遇主於巷之象兌悅調震為帝有此義而其占亦巷委曲之塗非人主延賢之地遇主於巷則乖睽可知而睽時之用亦甚委曲矣委曲似有非道之咎而九二中正大賢非以圖榮顯謀祿位倚不委曲終無明良相合之日君臣之義如之何其廢也故為未失道也此孔孟連連終身之義

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三過中之柔失道之睽比應皆睽者也下比九二有見輿曳之象曳者於地後人不相扶也上比九四有其牛掣之象掣絆於前有人阻之也與上九相應有其人天且劓之象其人六三也天髡首之刑劓鼻之刑二者要取在上受傷也皆六三過

中入道自發於人有此象也兌遇乾乾為車五卦離為牛兌金又為天刑法然而剛末有不喜柔柔未有不剛剛本相得者終不能脫故占者雖初而有終象日見與位不當也見與位該下文位不當過中之發於承上接下之位為不當又日无初有終遇剛也若非此應者則終終矣

九四發孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

九四剛居高位有發孤之象獨高日孤一人之下眾人之上也剛臣柔道之常臣剛君柔道之變况當發之時臣以剛觸下柔君必發之志在得君而乃發焉下絕於人上發於君故為發孤離明遇長止有此義火焚山亦此義其占則為遇元夫

周易疏畧

下經一

交孚厲无咎元夫九二上九也剛大日元无位日夫交孚交信於君也剛柔无終聯之情但四以臣而剛不能即見信於君九二中正在下上九高尚不事皆人君所仰望因其同類之剛信九四之剛則交孚而猶得行於君也厲无咎者臣剛發孤亦已危矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

六五君聯而柔似有悔此應皆剛則悔亡有厥宗噬膚之象離遇乾為宗親有此義一本之親日宗噬膚以齒噬膚皮膚相親之主也物類之相親者則噬膚孩體聯其父母見則噬膚也剛柔本相得九四上九以剛比九二以剛應由聯而得合下之剛

上剛之親柔何啻噬膚之切占者常此而往自不至有咎此所以雖若有悔而悔可亡也象謂以此而往不但無咎且有福慶矣此又詳以告之也

上九發孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九剛居一卦之上處君外之位遺世獨高亦發孤之象此高尚其志之人惟恐六五之富貴少汚其清潔誠一之行如見豕負塗載鬼一車避其汚者惟恐不遠疑其偽者千態萬狀然剛柔終无不相得之理其所嫌避者皆過於生疑不啻張弧而欲射之而六五中正終无可疑之實其後自不啻脫弧而謀好焉故又有是象而其占

周易疏畧

下經一

為匪寇婚媾往遇雨則吉占者先有疑忌而不合者後當為婚媾之好盡釋其疑自吉也雨陰陽相和暢而化之物能洗濯塗汚灑淡鬼魅故遇雨之吉則羣疑亡也六爻皆无聯而不終合之義蓋羣疑已言之矣其義甚大非淺淺者所能測識也離為夏為暑豕於夏則負塗泥而動離遇震有當張多疑又為青絲遇震是鬼行動有此義當張多疑中女遇長男又有婚義

三三坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利

見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

乖必有難故受之以蹇蹇者難也險在前也坎險在前難於進而艮止之故為蹇見險而能止知矣哉於此處加一贊語蓋蹇之名有此義也天下儘有見險而不止者不能止也或蔽於物欲或昏於血氣見理不明皆不足以斷之故曰智而窮而納諸咎獲陷阱之中而莫之知辟能字內有道存故蹇非徒為難而已其占利西南者往得中也坎一陽居坤中西南坤方夏盡秋生退斂之方也占者往而退斂之方是得藏中之道而不貪於外故於蹇時為利也不利東北者其道窮也東北艮方艮陽不居中冬盡春生發散之方也當蹇時不宜發散占者往而發散之方是失藏中

周易疏畧

下經一

蹇

五

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

初六往蹇來譽

山上有水水險而山常止有見險能止之義故為蹇君子以此惕反身脩德之學向也山得水之浸漬而愈收斂生氣以六二生物之本君子得事之險阻而反求諸遷之而德於此益脩焉

象曰往蹇來譽宜待也

柔居下位分宜守蹇尤輕往之義故戒以往蹇守蹇雖无功可致名譽故告以來譽此其占言宜待也人有名譽將來可以不蹇故宜待何以待言魯民位魯而少智見險多不能止故古人凡微賤以名稱於世者多皆高蹈隱淪不以足履險艮止遇離明止而

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

柔居中位與九五蹇主為正應有王臣蹇蹇匪躬之故之象艮遇巽為止而進退有為而行役在外蹇而又蹇此非為身之故

周易疏畧

下經一

蹇

五

而蹇為王臣蹇蹇也象曰王臣蹇蹇終无尤也盡瘁以事君得中正之道以自處蹇其分義也何怨尤之

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

剛居過中而比險故占者往則必蹇而宜來反於中也象謂往蹇來反內喜之也內六二也剛為柔所喜剛既不得前進而來反則六二為內卦之主无剛而有剛未有不喜之占者故宜反也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

柔居臣位上與九五之剛相比當蹇之時
險在前不能往於五也下與九三之剛相
比退連於三猶可以為也故其占往蹇
來連六四上卦九三下卦以其不相連故
日連也聯異為同之義坎險遇兌悅水澤
相合而一象曰往蹇來連當位實也柔居
臣為當位為其順君也當蹇之時直依於
君則陷於險無濟君之事下與三之剛相
為聯結同心以圖報稱尤當位之也
名而有當位之實此亦時為之也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

剛居君位大蹇之象上六比之朋來之象
剛為大君亦為大君而剛天下就取加之
以險剛君有險是天下之大險也朋來何
以為上六蹇險在前也唯二五得中不進
周易象象下經一

不退餘皆無進有退退與君遠唯上六
退正與君遇而剛柔相得與君來之義焉
此義坤象又為勿常大蹇之時人皆退避
而何所見而來乎象曰大蹇朋來以中
節也中正也節剛也九五中正之節操遇
險而固此大九之德而上六柔居最上
不輕臣於人獨服九五之中節故來也問
中正之節操如何曰家傳云當位貞吉以
正邪是也以正道自治治人雖險難當前
而不變大
人之謂也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

柔居蹇極之位比九五之剛中其占往蹇
來碩吉利見大人利見大人即來碩之吉
也碩廣大之義上六在外偏仄之地九五
以陽居內廣大之處也坎遇巽為入為高
瞻平直之處上六世外之民微賤九五貴
為大人故有此占象謂往蹇來碩志在內
也利見大人以此從貴也皆以從九五而
象謂利見大人以此從貴也皆以從九五
占蹇有退無進退遇
人君安得不碩吉乎

三三 震上 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往

得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往

周易象象下經一

有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草

木皆甲拆解之時大矣哉

物不可以終難故受之以解解者緩也險
以動動而免乎險故為解人遭險難而能
動則其所難者可以免矣其占為利西南
者往得衆也為二剛得四柔言也西南坤
方震坎本皆坤體坤象也震坎二卦各
以一陽往主乎二陰所謂一君二民者非
乎故曰往得衆也其占又為无所往其來
復吉有攸往夙吉者設二端之道以告占
者使隨時審察以趨利也如時而無所往
即不必強有所往其來復於見在之地安
靜不動乃吉此得中之道以坎卦一剛陷
二柔中言也如時而有所往則宜早往以
答衆心之仰望其吉為有功此以震卦一
陽動於二陰之下言也夙早也以德體勝

象占既明下爻附卦象以贊解之六三即濟
以明解之義也二坤是當陰氣閉結之極
得震坎二陽畧為緩散即陽氣逆出而為
雷雨是天地解而雷雨作雷雨既作萬物
發生於是百果草木皆甲拆若天地不解
則雷雨不作百果草木不甲拆是成何如
氣象乎解之時豈不大矣哉六爻之義皆
以剛解柔而所以解之實即陰得陽而緩
散小人得君子而消釋也但
於此明之非徒閒推論耳

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷以震解物之堅雨以潤解物之燥互作
則天不解矣君子以赦過宥罪過小直赦
之而已罪大義不可赦則寬宥有也天地不
欲物難而以雷雨解之君子豈可有必竟
入過罪之心而不為之解乎
赦之容其改宥之減其等

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

柔居下位二剛與比四剛與應其占无咎
剛柔之際義无咎也際遇也初六民而柔
本不能无過而卦止兩剛皆與應比應四
則受官之制而不敢蒙惡比二則憚友之
嚴有過即改皆為解之矣是際遇之得也
占者如是不能无過而義无過坎險遇兌
悅澤水相
比有此義

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

剛居二位比初六六三應六五有田獲
三狐之象狐陰極之物常患閉塞求

氣而居解之時陽剛解陰柔之閉塞
柔但得與剛比應即解其柔矣九二賢位
有中正之道在下而與比者皆有所觀感
人君與之相得亦能格君心之非是三
皆為陽所解故有是象也一田三獲所持
何道中直而已故其占得黃矢貞吉中有
黃義剛有矢義言貴中正也象因明之曰
九二貞吉得中道也坎為狐遇坤順坎又
為弓矢
有此義

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

柔在解時為當居下而受剛之解者上比
九四如負柔之分也乃又下比九二如乘
是陰柔妄自高大非其分矣有負且乘致
寇至之家負以肩負物乘乘與也負也者

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

小人之事也乘也者君子之器也小人而
乘君子之器乘所不當乘乘冠思奪之矣坎
為寇盜遇巽入有此義其占貞吝者宜
守正道而不免於吝也象曰負且乘亦可
醜也是斷負且乘三字之意自我致戎又
誰咎是訓致字之義醜故致戎戎故憂吝

九二田獲三狐得黃矢貞吉

剛在臣位解而拇之象猶言解物以拇也
拇大指也凡以手解物者唯拇指為有力
而特倚旁居下此以臣而主解之象也其
占朋至斯孚占者得朋友來助斯為人信
孚也君宜剛臣宜柔以柔臣順剛君則君
信之若臣剛君柔則以震主見疑力能解
君而其奈不信何故曰解而拇未當位也
不當於解之臣位也然幸九二一剛與九

四為志同道合之朋九二與六五為正中之應則君信二之剛因信四之剛矣人君既信則六三與比初六與應自无不相信而俱解故朋至斯孚也震為大指遇坤為此義

六五君子維有解吉有孚於小人

象曰君子有解小人退也

卦止二剛一居賢位一居臣位六五此剛臣應剛賢有君子維之象人君當解時而君子與維則其陰柔尚有不解者乎為有義比而无應應而无比不得言維也而其占吉有孚於小人有解故吉而孚小人即解之實也君子解人君則人君之陰柔變為剛明小人自不至於人君之前故比應

皆剛自无柔矣不言退而言孚者凡小人不退皆君子无解之可信此則君子維而事事實有所解小人明无此學識安得不信於君子乎君子有解小人自退故曰有孚於小人震遇兌動而悅有此義

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

柔居解極之位急望剛之解而比應无剛復處君外是獨於解悖而戴器待用之象其占公用射隼於高墉之上獲之无不利公呼占者而稱謂之辭用此爻也華禽之剛者自外飛來不常至者高墉之上城上也言上於高墉之上以射隼獲之矢於身以待其不時而至可以射而獲之以象上六其内无陽可以解我之陰惟藏其陰

器以待外來之剛取而解之无不利也象曰公用射隼以解悖也悖之无不利也象剛獨悖乎解故有此占也震動為射遇離為飛隼離震又為墉有此義問外來之剛何義曰卦已成无外來之義而為占者言事宜則取此義也即如國家求賢解難占得此爻目前既相反悖須益自篤求賢之誠至於无可加尚則必有意外之獲也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二

簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損必有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二

為水草之類為食器兒為酒器民為土產兌
人益己之時則應然耳可見損剛益柔有
時而柔在下則下之虛者又益而益之矣
極必益不長損也此與時偕行也言損
占者所宜知矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤澤潤山高有損下益上之象
子觀象即以此損為學惟擇其所當損者而
損之莫如忿與欲忿者感於物而生於惡
之心此非我之本心不可不懲絕而戒
之欲者感於物而生於利不可不懲絕而戒
我之本念不可不窒塞以嚴絕之

初九已事遄往无咎酌損之

周易疏舉 象曰

象曰已事遄往尚合志也

剛居民位與六四臣位相應臣為國典事
而民應之自有急於趨事之義故其占已
事遄往无咎已止也遄速也繫止在我之
事而速往應上占者如是可免過又占
酌損之酌酌以損不過損也民者眾也損
在民位凡上有事皆按戶口分攤均任故
占者宜斟酌也尚上也上人之志在急於
成事而下之人不逾往以上與合志安能
无過此已事遄往為上合志也
故无咎免遇坎水奔澤有此義

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

剛居中位其損下益上者道也非中其
占宜固安在己之正道不須往而益人

不守正而行則舍道何以益人徒為辱賤
之行耳故占者利貞征凶如此不但弗損
而應六五之君必且尊其道德致其
養而有以益之矣故占者不但弗損而
益之兌遇震澤中有木有此義象謂九二
利貞處損時之中位即宜中正以爲志故
有此占也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六三柔居過中之位過則損不過則益
一卦論二剛一柔柔為損有三人行則
一人之象就一爻論一柔應上九之剛有
一人行則得其友之象占者若同三人行
則我在所必損若自己一人行則必得友
以爲我之益言不貴三而貴一也故象
占者貴一人行若三則疑也六三與上九
正應兩相與必專若同下卦二剛則一
而配二剛將誰與乎未有不疑也兌遇乾
乾老陽不生損其一為兌少陰乃生有此
義天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化
生皆一陰配一陽二而後致一也三則疑
所致一矣

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

柔居臣位初剛與應有損其疾之象臣當
損己益君之任而柔无可損是其疾也得
初九已事遄往則於君事有濟即疾之損
也艮遇離火焚山去舊生新有此義其占
使遄有喜无咎遄速也既為損疾
但得速損則有喜而過亦无矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

柔居君位不損己益人而受下之益者也
二剛與應是益我以道德之中正不見其
益而益實大共占或益之十朋之龜弗克
違元吉兩貝為朋十朋之龜實龜也按共
義大抵謂人有是非不明決之於朋友則
明若十朋共以為然則尤為中正无私之
理而不可違寶龜之决吉凶不啻十朋故
為十朋之龜占得此爻或有益之以中正
无私之理而我弗能違悖豈非未艾之吉
乎民遇災為山多寶物之義象謂六五元
吉自上祐也上猶天也言此益非如人事
之益所益有限中正之道即上天所祐其
益何有窮極
故元吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无

家

象曰弗損益之大得志也

剛居損終損極不損而勢必益故占者不
但弗損而且益之艮遇坤土相比有此義
或疑剛當損不當益不知上九之剛本非
自己之剛乃損三而益之者故為益不為
損也又損極之益本非貪得何過之有故
占者必固守正道則吉而利有所往也少
不以正則貪各矣必至獲過安能有利往
之吉哉又占得此无家得六三也六三本
乾之上爻乃損其剛以益上而自處於柔
是臣之急公事而忘私家者也坤為臣比
民土有此義象曰弗損益
之大得志也此總斷語

三三 震上

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下其道
大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃
行益動而巽日進无疆天施地生其益无方
凡益之道與時偕行

益而不已必益故受之以益損上益下為
益上卦本乾下卦本坤損上卦下爻之剛
上益下則民悅无疆而民益矣在上雖有
所損而恩澤及民固則王業益盛
是自上下下其道大光而君亦益矣故為
利涉大川

周易疏畧 下經一

益也其占利有攸往者九五一剛居中主
正下比三柔皆順而无阻以此而往自利
福慶故占者利有攸往也其占又為利涉
大川者巽為木震為動木道動而行則利
於涉水故占者利涉大川也再則卦德言
之震動巽入有所動者无不巽則日有所
進益而无疆矣再以卦體言之乾以一剛
施於坤坤得乾剛而有生氣天施地生其
為益又何有方乎此覆明卦所以為益之
義也凡益之道亦猶損之道與時偕行益
極必損不長益也
皆占者所宜知矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷乃相薄之物春風氣薄則益雷故雷
始發秋雷氣薄則益風故風始肅君子觀
風雷之益以為學見善則遷有過則改此
二事最易始待君子象風雷以行之乃有

也

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

剛居民位應六四之柔柔本无以益剛上本无以益下唯因民之所利而利之仍民間之富貴特須上人為之利導則无窮之源開焉故占者得此利用為大作大作者大為動作也凡所當為之事盡宜圖之若徒利益之微則負此損上益下之時矣如是自元吉无咎元吉无咎者下不厚事也厚猶多也上不益下下之人厚有所事而不能薄有所成上之人益下則下不煩多事而大有所成所謂元吉无過如此而已震為動作遇坤順有此義

周易疏畧

下經一

益

聖

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

享於帝吉

象曰或益之自外來也

柔居賢位受九五剛中之益則所益者亦中正无私之理也故占者得此或益之以十朋之龜弗克違震遇兌動於澤有龜義損之六五益之六二皆以柔中受剛中之益故同為此占又占永貞吉者此所以不益於損之六五也蓋此爻乃人君建學造士賢人蒙其教誨者故必永守正道乃吉又占王用享於帝吉者帝天理之宰也即剛中无私之理九五居中位尊有帝象六二虛中應之則上通於帝矣帝出震動而悅有此義故此占王者用為享帝之吉象曰或益之自外來也言非己之能有也剛

中之道本為賢者自得之學人君之所宜屈尊求益者今乃以賢而受益於人君則不自我出而反自外來所以雖有十朋之益而无元吉之占止宜永守正耳

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

柔居過中之位有益之用凶事之象六三過中求益之過而上下无剛可謂凶矣雖有上九與應而益極不益无以予人是六三失於此又失於應能无凶事乎然當益之時凡困心衡慮之事皆足增益不能而因事實所以益我故有此象震憂懼遇離動而麗於明有此義故有此象震憂懼遇離其占无咎又占有孚中行告公用圭者以九五論也九五剛中之行為益之至六三不得於此應則孚信於九五益困而无所

周易疏畧

下經一

益

聖

之則自於中行之道而信之也故告占者當用圭之信以合符於中正之道也王者設信圭所以孚遠若近則不須圭矣六三比應皆失是近而不相得則凶或害之不

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

柔居臣位比九五之剛則君有剛中之行而臣宜順從故其占中行告公從告占者

中正之行公室從之以受益也其占又利
用為依遷國
柔原自彼遷此也用前剛不如用今柔故
又利依遷國依從也占者宜從之而遷也
論其先初之剛原居四論其後四之柔當
依剛故有是占也異為進退遇乾為君國
有此義象曰告公從以益志也六四從九
五是其本志當益之時故為益其心志之
所欲也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

剛居君位正中而主乎益占者能有信於
惠心則不待問而元吉矣何元吉乎我德
有信於惠心則天下亦有信而惠我德者
故元吉也惠順也上益下是以順下為心
周易疏畧 下經一

也三柔在下以次而順剛是亦順我之德
也巽為風教遇艮止是令行禁止之義象
因父辭未明而曰上人有孚惠心其元吉
自勿問之矣惠我德則下人感化順我豈
不大得志乎

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

剛居益終益極不益有莫益之或擊之之
象益已極者无仍益之理比九五剛亦无
相益之理應六三柔亦无益剛之理故斷
然莫益之也損極不損則必益益極不益
不但益而傷之者至矣故或有擊之也
此放利而行多怨之意其占立心勿恒凶
恒常也處莫益之時即宜以莫益為常道
而不更求益占者立心能如此則擊傷之

凶可免若占者立心勿恒猶有求益之心
則擊傷必至而凶不免矣巽尚利遇坎坎
陷也有此義巽又為不果坎又為矯輳為
憂傷莫益之偏辭也偏辭猶決辭言斷无
猶有或益之理若或擊之則為疑辭蓋擊
自外來猶可避也總謂占者若求益則斷
无是理而擊傷之患猶有
可免在立心之恒不恒耳

三三 乾上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚於

王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告

周易疏畧 下經一

自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長

乃終也

益而不已必決故受之以夬夬者決也斷
然去之曰決以卦體剛決柔也剛必親柔
自復而來難決故為夬之象也五剛一柔
可以一決盡矣故為夬之象也五剛一柔
健兌悅健能決悅能為夬之象也故夬則決去之
而不傷其和又夬之德也故各夬其占揚
於王庭者柔乘五剛也一柔乘五剛之上
而蔽阻之五剛不受其蔽阻則奮而有聲
即一小人乘君子之上以所乘之君子不
受其厄必奮而聲揚其罪於王庭之上也
孚號有厲者其危乃光也孚號有厲者其
揚之命令也衆人齊信號令五剛一德也
有厲衆奮決柔斷然去之其勢危厲也
危不斷危乃可斷而小人決去君可之道

乃光大也乾兌皆金全為有聲為說今此
告占者以決陰之難小人最難阿君而順
其志而雖明知為小人而不忍去之義必
已矣此正決之實又占者自邑不利即
戒者所告王乃象也占者誅奸討罪之體今
止而布告王者義也占者誅奸討罪之體今
外冠即於戎陳則兵連禍結不謂之決矣
是所尚於決之道既窮故不利也又占利
由此再長則純乾
矣豈不利攸往乎

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則
忘

澤水之積也天將雨則澤水之氣上蒸於
天而沛為霖故澤上於天為必決之勢君
周易疏畧 下經一

子觀象於夬以施祿及下居德則忘
功祿於官也及下饒賁予之類也居德
則忘者祿予之所出皆下人之貢賦取以
予之本其所有在我无德之可居也猶澤
水在下天轉以決之天未有市惠鳴恩之
心君子但宜施祿及下若無以爲德而居
之則忘
惡也

初九壯於前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

剛在尺位偏負義氣而暗於理勢有壯於
前趾之象前進也趾在下之物象初也前
趾以進也決物也象剛皆在上而初獨先
決之故有是象乾遇巽下柔有此義趾勢
壯而力微以之決物則不勝下位微賤不
量力而快小人猶是也故其占往不勝爲

咎決小人何過不勝而往即爲過也潘氏
曰布衣論權臣不量力之甚往則不勝得
之

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

剛居中正敵剛決於自微自備之中而不
貪於決人有惕號莫夜之時也警惕注念而發
令於眾莫夜倦歇之時也警惕注念而發
爲號詔莫夜不倦非剛決不能非中正有
道亦不能乾惕號遇離明有此義占者如
是雖有戎冠真不足爲憂矣何也得中道
也雖勝以自防而不開寇之有无所
恃在我有戎何恤此得決之中道也

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎 頄求 下經一 夬

象曰君子夬夬終无咎也

剛過中而應柔有壯於頄之象頄觀骨也
人面骨高則頄壯而中實不然九三剛過
中而與上六爲正應在夬爲外有決壯之
貌而內懷委靡之私故爲此象乾剛遇兌
悅有此義而其占有凶外決而內不決心
迹相悖衆惡一彰凶不可言有者不見其
凶而實有之也在君子則宜夬夬獨行遇
雨則濡有愠无咎夬夬決而又決也遇雨
陰陽和也三獨與陰相和爲獨行遇雨濡
者雨所沾濡言失剛決也有愠見怒於衆
剛也告占者處此時力爲改過遷善割私
情以赴公道必決而又決雖和於上六若
有濡濡不免於愠然終決小人則有何過
咎者當以君子自處決而又決終无咎也

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

且讀趙趙

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也

剛居臣位決去小人是其職也乃與上六
不此不應嘗若可以以不決有臂无膚其行
次且之象臂所以居无膚則居不安是欲
居而不安也次且同趙趙是欲往而不果
也剛決柔居臣位而獨否故有是象兌
悅遇坎險有此義坎為臂兌為无膚其占
牽羊悔亡兌又為羊告占者強勉前進可
以免悔不然眾決獨否必生艱險牽羊者
挽於前則縮退於後則橫奔如此而進
勉其所難也象謂其行次且位不當也不
周易疏畧 下經一 夬

九五竟陸夬夬中行无咎
耳有此義占者悟此可以決矣

象曰中行无咎中未光也

剛居君位切此於陰大有為小人所感動
之意而難於決斷者必再加之力然後可
決有竟陸夬夬之象竟陸馬商竟也生於
陽盛之時而多感陰氣最柔脆輕決之不
斷重加決之而後斷也兌為秋遇震是秋
生有竟陸義而其占中行无咎不徇私與
大情而一主乎中正之道以行則可无過
六其行本吉而僅无咎者以其有私於上
者故雖无過而已

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

宗處終極小人黨類已盡无所號呼之象
兌為號為小人遇乾為君子有此義而其
占終有凶凡言有凶皆未見其凶而其中
實有凶之意終有凶則雖緩不免也上六
極凶而占如此最有意思柔極會於得剛小
人勢孤則極會於阿君子勢極會於得剛小
者皆有相和之情不此應者又无決斷之
意小人之難於決去如此然眾剛既合大
義昭然雖情有姑息勢難終已故无
號之凶終不可長其儆戒可謂至矣

三三 巽上

姤女壯勿用取女

周易疏畧 下經一 夬

夬

夬

夬

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長
也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大
行也姤之時義大矣哉

決必有相遇故受之以姤姤者遇也柔遇
剛也柔已失剛至此復來於下得與剛遇
故名姤其占女壯占者勿用取女巽為女
故也此五月之卦一陰在下乃漸長之陰
眾陽在上乃漸消之陽此一柔之勢遇一
剛則消一剛一柔可以消五剛故為女壯
若取以自配則我為之傷不能與之長久
故勿取也文王止言勿用取女本謂取女
之外皆无因道故孔子復推言之以陰陽
論天地相遇品物咸章也五月一陰生自
此无陰而有陰天且相遇而品物成就繁
盛章顯也以九五論剛遇中正天下大行

也人君為遇之至不比陰應陰而居中正是舍柔不遇而與中正之道遇大公无私何往不宜故天下大行也是成物以陰中正以行皆義也始之時其義豈不大矣哉占者求可以觀棄也大約孔子如是之說多是爻有此義故爻皆貴遇也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風陰氣最能感物天之布下風則物遇之而感動也故后以施命誥四方風行地上與天下有風皆周遍廢物之義而行於地上則為觀省考成之象行於天下則為施命布誥之象

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫於金柅柔道牽也

卦止一柔而遇五剛象剛食一柔男道也柔有女道无事二夫之義以初比二有繫於金柅之象而其占貞吉柅樞之類金為之繫之所以止舟車之行金柅象九二之甚固有此象異為繩遇乾有此義此男之遇合之正道即宜貞其初志從一而終乃為吉也若不固繫於九二尚欲有所往往必見凶有羸豕孚蹢躅之象羸豕瘦尾之豕最柔貪者蹢躅蹢躅也豕性柔滯貪溢往而得其欲必蹢躅跡而類往最為有信无爽失也異遇乾有象口向下而不至象剛貪盡而不止此先示金柅之象而以貞吉占之又占往凶而以羸豕象之也象因繫於金柅之義未明而曰柔道牽

也柔初遇剛其牽繫之情自如此也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九二比初六而遇之包有魚之象收藏日也卦止一柔二先遇之故有此象異陰下而遇比止有此義其占无咎剛柔相得初二相比男女遇合之正占者如此故无咎也又占不利賓者義不及賓也九二既包初六則其餘之剛皆不得與柔遇矣故以制欲論初六之情貪進不止而義則准二之係占者當防其所及也此已見餘爻之義皆不遇而已

九三臀无膚其行次且厲无大咎

次且同

象曰其行次且行未牽也

九三與初六不比不應而相屬不遇當欲貪之而居不寧有臀无膚之象異為股遇坎陷有此義又九二當先與遇我居其行列之次而有所阻有其行次且之象異入遇坎險有此義其占危厲而无大咎也過中之剛而不得柔男壯无女其精危而不安然貪而得則失義大矣故不遇猶无大過也象怨其行次且之義未明而曰行未牽也其行列不與初相比連也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九四與初六正應宜相遇者也而漸之義此則相遇應則尚遠有包无魚之象其占起凶起猶與也占者與起高位而難於下位則凶也乾遇巽有此義正應而不遇再無遇之理矣故凶而原因四在高位不與民位比起故凶也故象曰无魚之凶遠民也初六民間女也二與近四與遠遠故无魚故為起凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五貴高為陽有杞象初六賤下為陰有瓜象乾堅為杞遇離中虛為瓜九五剛居中正與初六不比不應猶以杞包瓜斷不遇之象杞无包瓜之理而言以杞包瓜甚

周易疏畧

下經一

卷

五

言其高卑之懸斷不遇也人君不能屈貴高之德以苟合下賤之女有此象其占含章有隕自天含章中正也男女姤遇之情人所共貪九五獨守中正不失故為含章有隕自天志不舍命也男女雖人之大倫而遇與不遇自有命志以中正自守是即不肯含棄天命也離為含章乾為天占者唯宜守正函美於內聽其有隕自天則知命之學與

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

剛窮在上有姤其角之象角在上上之物孤剛已成而无柔也上九居卦之上剛之盡與初六不比不應有是象乾遇兌離與羊有此義占者得此象无所遇豈不吝乎然

而无咎也无所遇雖有可憂虞而不殆非義之愆又何過也

三三兌上坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也以卦德坤順兌說以卦體九五剛中而六二

周易疏畧

下經一

卷

五

應之入不願從則不聚願而不說亦終不聚剛不得中不足為人之所歸下无應與人亦无有歸之者今卦順以說剛中而應故聚也是以名萃而其占亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往王假有廟者致孝享也占者當謹於祭祀而萃其誠敬以盡孝享於宗祖則亨也最渙而可幸者莫如鬼神致孝享則聚不致孝享則不聚故有此占假至也廟所以主神至廟則人子之精神萃而神亦萃矣利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往見大也豈非亨皆利貞乎用大牲吉利有攸往順天命也大人舉大事聚大眾則用大牲告廟兌為羊坤為牛馬故為大牲萃之時衆聚矣天視自民天聽自民故占者用大牲告廟而往非一人之私謀合眾心即合天心故吉利也觀其所聚而天地之情以

聚而得萬物之精以聚而和豈不可見占者可以知所盡聚之道矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

土得水則生物繁盛故澤上於地物萃之象物之所聚人爭取之危斯與焉君子以除戎器戒不虞此君子之所以貴知易也修置日除警備日戒不虞不度也危盜每出人虞度之所不及

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

柔居民位上應九四占者得孚信於人亦不能終何也民位人眾无剛統領而其志難於齊一徒清然聚而已是乃亂乃萃之象雖有信豈能終萃乎若得九四剛一為號則此亂萃之象常以不齊為憂者可以忽然得所總統而權笑矣猶紛紜之物以一手握之也故又有若號一握為笑之象坤眾為亂萃遇震為號笑之聲占者勿用憂恤但有號即往則无過也象謂乃亂乃萃下民不齊其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

柔居賢位應九五其占引吉无咎孚乃利用禴二與五剛柔相應而不能即萃是賢者與人君未萃一堂而中正之德見知於人言言者有接引之吉而在无過也此必有誠信者乃能无過其誠信乃利用禴祭之道禴者約也不備物而祭唯以誠敬通

神明孚之至也居下卦有不備物之義中正應五不相聚而相引通有交神義如此乃能无咎而有引之吉矣象曰引吉中未變也若不用禴祭之道是變其中正之守而有過矣焉能吉乎坤遇坎水由地中行有相引導義坎為心通有交神義

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三比九四獨得與剛聚萃如之象而過中失道雖萃而不得意於剛嗟如之象坤眾遇艮止有此二義其占无攸利失道多過雖萃何利之有其占又往无咎小吝四為萃之臣不往從則得咎故雖无利但往則亦可以補過也然雖免過而委曲從剛豈非小有吝乎象以九四而得其心然後曰上巽也上巽入於九四而得其心然後免過

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

剛處臣位其占大吉无咎下比眾柔而萃之故其吉大也然臣位而剛又上比剛易於得過占者能補其過則萃成而吉大矣萃天下以歸君不私於己可也象謂既大吉而又不當位不當也四以剛比剛於臣位不當也兌遇坎澤水相比而有險之義大吉與元吉少異元吉吉之緼藏未見也大吉則顯見之吉矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

剛居尊位華有有之象天下皆萃於有健
何遇之有故无咎然人以我而萃之
非我有所誠信於人也必元貞悔乃可
亡九五尚隔九四與眾柔相間故非孚也
此時若不為之正永為之正萃者終可
以散悔所不免兌悅遇震驚有此義象曰
萃有位志未光也萃天下以位不以
誠是己之志未能光顯於天下也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

天下皆萃上六獨居最上以自外豈能免
過哉其占齋咨涕洟而後可以无咎也齋
咨涕洟者未安上也雖所處者最上之位
而不致自安或可免過矣齋以物予人之
義又裝送之義在此未許或齋有
包藏義言包藏無窮之吝嗟也涕洟
哭也齋者下應一
也齋者下應一
也兌遇乾西北秋方金氣感慘有此義

三三

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

聚而上者謂之升故受之以升本在下而
上進曰升卦何名升柔以時升故為升柔
升坤升也以時巽在下也巽遜也坤至柔
載物別卦居下皆无遜義故无升義惟巽
居坤下則不同巽本體遜而就下坤乃順
時而上升此名升之義然也其占元亨者
巽而順剛中而應巽順則无阻剛中為主
於內而外有應則无往不遇是以大亨也

其占又用見大人勿恤者有慶也九二剛
中本為在上大德之人乃至巽而居下專
欲遜位於賢此堯舜禪授之時占者用此
以見大人何憂之有必有升代之慶故曰
有慶也天氣降則地氣升自有此占也又
占南征吉者志行也南陽方柔升則地氣
上騰而萬物向陽故占
者往南其志必得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木順而長而高故為升君子以
順德積小以高大德順其自升之德不
暴棄以逆之也積小以高大積累小德漸
自高大无以不善為无益而弗為无以小
惡為无害而弗去浸漸以長自然學業克
實道德崇高積字當省木自小不見其長
漸自高大君子積德自小不見其長
亦漸自高大君子積德自小不見其長
周易疏畧 下應一

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

柔居下位比九二有允升之象允信也初
升至二柔信而從乎剛與之合志九二之
所至初六亦志焉故為允升巽遇乾尊
大有此義而其占大吉初民二賢升至於
賢愚必明柔必強其吉豈不大乎象謂允
升大吉上合志也合志故允升允升故大
吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

剛居中位上應六五柔中其占孚乃利
禴无咎二與五應未升而已有神則相
剛居中立上應六五柔中其占孚乃利

之機與萃六二畧同故乎信之道乃利用
檢物不足而誠敬有餘足以感動鬼神况
人君乎其要則在無過也巽為感遇艮為
篤實有此義此與有餘在下飯糗茹草時
无物儀可觀而竟已俞聞
故象謂九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

剛居過中之位即過中之升上比三柔爻
有升虛邑之象虛柔虛也取象虛邑者言
无所疑也上卦皆柔虛以待剛任其所升
有何可疑真如入无人之邑惟聽我升進
而已此進而无疑之占也巽入遇坎坎
為國邑上卦坤為土地人民有此義

六四王用亨於岐山吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

柔居臣位比六五升之道至此不可復升
升則遇君文王曾用是道亨於岐山三分
有二以服事殷紂之位雖可升而居之而
文王終守岐山之舊以柔道順之周之德
由是益盛大亨通矣其占有不吉乎且无
過也象以亨於岐山之義未明而曰順事
也順事乎君也坤順遇震順而動
坤為土地人民震為新君有此義

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

柔居尊位升至此止而无可升矣下比六
四順事之臣終无相逼之義此時唯勵其
柔德固守正道以无忤君位則其吉无已
也故貞吉升階言占者正固則其吉如

升階然位不升而吉則升如拾級而進
高无已也大抵正道日進則吉道亦日進
矣坤順遇坎坎為階綬有此義象謂大得
志也如此則福祿无疆其於升之志有不
大得手

上六冥升利於不息之貞

象曰冥升在上消不富也

柔居最上冥升之象冥昏為柔言也升至
君位而止上六更上之是昏柔不明恣意
妄升不知止之象也坤遇艮艮有攀援
人不能到氣常昏冥有此義其占利於不
息之貞冥升是進无止息以不息之心
力用之於正自利也象因爻與冥升未有
剛而曰冥升在上消不富也消息之理
无中立之勢升盡自消占者若不轉不息
周易軌義 下經一
必日消其有也

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其

唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚
口乃難也

口乃難也

升而不已必困故受之以困困剛揜也卦
本三剛皆為三柔所揜九二一剛揜於兩
柔之中四五兩剛揜於一柔之下君位臣
位賢位皆剛皆困而困而不能伸此君子皆
為小人所揜蔽所以為困也而其占亨貞
亨貞之道何如占者而為大人則吉也夫

人惟反已以求無過不出怨尤之言若有
言則不見信於人而困不免矣此處困之
正道必如此乃亨也此卦有占何也
卦德險以說身處坎險而心猶自得雖困
而不失所以亨之道所以有亨之占也此
非君子不能也故又占貞又占大人吉也
貞大人吉者何以剛中也五二皆剛中剛
健而主中道以行故貞也剛中又為大德
之人故大人吉也有言不信者尚口乃窮
也兌為口有此義處困之道宜晦默自脩
不自已是言人非若稍尚口辨以希
解免則不為人所信而益取困窮矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下漏而涸也故无木水者專以水
為言也澤者物生於積水之中兼物而言
也水涸則物无生氣而困矣君子以致命
遂志困之時生路盡絕是豈偶然乃天之
命也小人不知天命而循行險以徼其幸
窮之莫逃徒多此小人之名失道之愆耳
猶澤既无水澤中之物尚圖生路能乎此
君子知命之學所以能致命遂志也致命
以命予天而不自有之也遂志遂其正志
而不變也求幸免者徒不遂其志而亦不
能免矣

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿 象曰入於幽谷幽不明也

柔居下位質弱勢微一困而不能復動有
臀困於株木之象幽闇而不為人所知有
入於幽谷之象臀所以坐者也株木有根
之木也坐其臀於株木縛而困之何能一
動乎入於幽谷幽不明也不惟難動且无
人聞知而拯救之至於三年之久不得有

所見也必三年者下卦三爻之象離下而
上雖困不重可以觀矣坎陷遇兌允為巽
傷坎為堅木又
為幽谷有此義

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无

咎

象曰困於酒食中有慶也

剛居中位下不同於初之卑暗上不同於
三之高懸中德如是無致困之理然當困
之時則亦必有所困有困於酒食朱紱方
來之象紱服也坎為酒遇坤為食坎又為
赤坤又為帛為裳有此義賢者為人所親
敬以酒食晏樂之以文服榮藉之如繻衣
授餐之類然賢人之志不在溫飽而在行
道今居下位是徒以此困之也方來者道
周易疏畧下經一

言已困於酒食而朱紱方且又來言困之
重也其占利用享祀享燕享也祀祭祀也
享祀具酒食服朱紱皆所以行禮致敬而
無溫飽之意不在溫飽而在禮敬則亦困
於衣食矣他事則不應有此困享祀則應
有是困致獨利用也又占征凶无咎征正
往也雖有中德而處困正往未有不凶然
雖凶亦有慶也象以酒食朱紱之義未明
而日中有慶也中正故困而有福慶
也唯有福慶故享祀利用以受福

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻

凶

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻

不祥也

柔居過中之位失道者則困必甚有困於
石據於巽黎之象困於石比九四也上剛
則勢強三不能勝其重如壓石也據巽黎
比九二也下剛則理強三不能勝其直如
藉刺也身困復甚則家亦破喪有人於其
宮不見其妻之象教為若石為巽黎為宮
遇巽為困據入為妻有此義四大臣非人
所能勝其困者非所困而六三困之名必
辱二大賢非人所可乘而據者非所據而
六三據之身必危既辱且危死期將至喪
其可得見耶故其占凶象以巽黎之義未
明而曰乘剛也又以入宮之義未明而曰
不祥也喪不處宮不祥莫大六三不知榮
辱不畏名義故身困而不祥至此示戒漢
矣

九四來徐徐困於金車吝有終

周易疏畧 下經一 困

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

剛居高位志欲去而困於爵位有來徐徐
困於金車之象來歸也徐徐志在下而不
遽遂之義此以應初志也金車貴者所乘
困金車居臣位而進不行之義此以比五
言也四與初剛柔相應志在草野乃困而
不能遽去四與五剛比剛為不得君乃困
而不得行道其占吝有終道不行而尸其
位於臣位為不當故吝雖不當位而初應
之是民有歸與之者故有終來徐徐亦剛
困之義居高而志下非剛不能也兌金遇
坎坎為車

九五剿剛困於赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰剿剛志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也

剛居君位上比上六柔揜剛有剛之象下
此九四不相得而用義鼻所以息傷之則困於
震下所以行傷之則困於動以象人君聲
聲不振行動有妨是志未得也人君之困
又直困於赤紱之象志未得而徒有其位
服其服耳其占乃徐有說以中直也直猶
正也剛健中正之道未有終困之理徐而
必有以說其心者又占利用祭祀祭必受
福也祭祀之時飲息如則足隨如房其齊
在祭祀則利此困故利用祭祀以受福也
周尚赤則赤紱天子之服也朱少
於赤人臣之服也故以之錫賢

上六困於葛藟於臲臲曰動悔有悔征吉

周易疏畧 下經一 困

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔處困上有困於葛藟於臲臲之象葛藟
柔物延木之最上處旁无輔枝曰臲臲枝
獨高曰臲人處葛藟動而難安其臲臲之
處尤危上六最上而困於柔有此象兌滑
澤而柔故為葛藟遇乾乾惕為臲臲故其占
曰動悔不動則不能才動輒有悔占者能
有悔則征吉也葛藟本无重困悔其危而
舍之所在皆吉故曰困於葛藟未當也人
困葛藟非不得已特行有不當動悔有悔
吉行也既非不得已悔之自皆吉行也

三三 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

困乎上者必反下故受之以井井何取乎坎上巽下也坎水也巽遜也水本在下而讓之使上為巽乎水巽水而水乃得上以養人而不窮故名井巽水上水升之象也養而不窮井之義也而其占改邑不改井无喪无得往來井井邑有盛衰之變井不隨邑為盛衰而其足以養人者无時而窮占者宜有德如是也德惟不改故在我為无所損夫无所增加之德在人則往者得所養而往來者求所養而來皆資給其養

周易疏畧 下經一 井 如井其井而不窮也又占汔至亦未繙井羸其瓶凶坎為瓶巽為繙汔幾也繙繙也羸敗也告占者又當敬慎不可以為有德遂自驕矜足以棄成功而凶矣如井養人而不窮而汲者往來幾至得水之時未收繙未出井而羸破其瓶占者若是豈不凶乎彖謂改邑不改井以剛中也卦以剛為泉以二五為井之中泉在於中也故有不改之德也又以汔至亦未繙井之義未明而日未有功也以凶之義未明而日羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

按近古及今井制掘井而以磚甃之下木於井底以承甃則木在下水在上故木上有水井或此義也井養不窮則人日取資之未有不汲而水自上者亦未有一日而

可以廢汲者君子觀象知資養之道皆出於勞乃以勞民勸相勞民者教民无安遊惰則資養有出如井必日汲而養乃不窮也勸民之勤敏者勉其益進相民之倦惰者助其不及

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

柔居下位有井泥不食舊井无禽之象巽柔在下故為泥泥自不可食遇乾乾旱也故為舊井言廢井也舊禽多求水於井井无禽之其无水而為人廢棄久矣象曰井泥不食下也君子沉淪在下之占也舊井无禽時舍也君子為當時所舍棄也

九二井谷射鮒獲敵漏

象曰井谷射鮒无與也

剛居下之中有井谷射鮒獲敵漏之象水漏曰谷井不食則水漏之故為井谷射鮒也善注漏為井應水而射如射也獲敵水器也漏言壞也剛為泉中為水盛水盛不食而徒射鮒則獲之敵漏可知賢不見用則國之敗亡可知此為君子不見用之占而實不用君子者之凶也象井谷射鮒无與也賢有養人之德而无人嘉與之義也巽入遇艮止有此義

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

剛居過中而在下卦有井澤不食為我心
側可用汲之象澤深源廣也剛為泉泉過中
則水洩而源索矣異為洩過坎水有此義
井以上水為用但屬下卦皆未得其用故
為不食心惻見者心不忍也我就見者言
之也其占王明並受其福不得明王用之
則廢壞而可惜非如九二中德不壞者也
故行道之人惻憫之倘得王明則豈第
舉九二之大賢人受九二之福即九三亦
得才能之器使而人並受九三之福矣三
與五非正應二為正應故曰並受象曰井
澤不食行側也行道之人見之心惻也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

柔居臣位有井甃之象甃以磚石修砌之
也六四臣位而柔无養人之資而有養人
之責則培植賢才以衛國家是即甃井之
義矣故其占无咎占者宜知所修以補過
也坎險遇兌
悅有此義

九五井渫寒泉食

象曰寒泉之食中正也

剛居尊位有井渫之象而其占寒泉食渫
氣寒凜也尊剛之象也井渫則泉寒人君
養人之德也井居君位其食可知而中正
則寒泉食也象曰寒泉之食中正也中正
之德為天下食也坎遇坤
土厚水洩險而順有此義

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在大成也

柔居最上偶畫有井收勿幕之象卦終在
上故為井收水已上而無收也幕覆井也
井收則水已上而人得其養又勿幕其口
則往來續汲公之人人而不以為私真井
養而不窮矣坎水遇巽入有此義其占有
孚元吉占者於此必乎信于人
吉无虞
也象曰元吉在大成也元吉之
占在上爻者大成養天下之功也

三三離下

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰

革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正

革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革

命順乎天而應乎人革之時大矣哉

井道不可不革故受之以革革改也兌上
離下為革者蓋水火相息者也水在上而
下潤火在下而上燥必不能安其常水勝
則滅火火勝則涸水變革之象也又二女
同居少者反在上中者反在下志不相得
此妻為妾妾為妻之象亦變革之道也故
曰革其占已日乃孚者革而後信之也此
以卦名義論革者變其故也事變其故則
人未能遽信必待事已之日而後信民可
與習常難與通變可與樂成難與慮始不
待畢事之日終有疑故占者宜知也
其占又為元亨利貞悔亡者以卦德論離
明則其所革之事文理明順非妄革也兌
悅則其所革之事說於人心非強革也非
妄非強則為正道正則一革无不大通之
理故為大亨以正也說如不正則人不信

事不通是不當革而輕變其故常必有不勝其悔者矣正則革之也當故悔乃可亡也克革之義天地帝王所不能外春夏秋冬相革者也不革何以成四時之變天地革而後四時成也帝王相革者也天命已極不革則不能順乎天人心已變不革則不能應乎人湯武革命順乎天而應乎人也革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

歷同

澤中本有水乃无水而有火變革之象也君子以治曆明時天道變化无窮者无非革故從新之理故通於革之義以治曆象明四時之序以敬授人時曆謂日月五星之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而后可定四時治曆所以明時也

初九鞶用黃牛之革

周易疏畧

下經一

革

卷

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

剛居下位其占爲鞶用黃牛之革鞶固也固物莫如革言黃牛之革者黃中牛順藏於中不可輕發順於常不可輕變剛易動故必如此以固之初民位自當收斂聽順也故象謂占者不可以有爲也離爲牛離又爲麗皮也遇艮土爲黃牛問革亦取卦名而義不同何也曰卻是正義故下亦言虎豹變革之道莫如禽獸之皮毛每年一革其髮不可禦故名皮曰革夏月鳥獸希革舊毛盡新毛生而皮不爲之病天下變革之事能如皮焉可矣此初爲未革之皮則爲鞶罔之物而已

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

柔居坤位有已日乃革之之象賢有中德異日革天下之弊新天下之事者不外此道但柔居下中尚非即已變革之時必待己日乃革之心也此時革之德已立則革之事已萌存心行事不蹈習襲弊漸革漸遠直待畢事之日乃悉革之二與五應即火人虎變是兵時矣離遇乾火革金先剋制而終有成其占征吉无咎征往也占者宜自以正道革不正之道如此行去自吉而无過故曰行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

剛居過中之位三爻之成其占征凶貞厲革言三就有孚言持剛正往過於變革則得凶也惟以正道自守而猶不免於危厲焉然此時於革之道已自一至再至三皆有成就而有孚信之理矣離遇震木火相革有此義象曰革言三就又何之矣之征也事至於三就則理已无可逃又何必亟亟欲往乎此有其理而事可待耳若必此易象之妙也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

剛居臣位其占悔亡有孚改命吉而信變革之事非分義之當然應有悔然爲天可亡也又必人共信於大命已改則吉也下革大弊以興大利有不吝然者則悔不能見信而妄行改命悔之不暇安得吉乎天位者天命之也一旦改歸他人故曰改命當改命之初誰非爲臣故於臣位見之此湯始葛武渡河之時象曰改命之吉

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

剛居尊位有大人虎變之象剛健中正而君臨天下曰大人此已改命之後已日也虎變謂希革而毛毳也以大人之德悉革天下之舊所遇者化而條理炳耀如虎毛革一變而文彩宣明威可畏而儀可象也其占則爲未占有孚占者必於未占之先早有信於天下不然豈足當此者哉兌悅遇震恐有此義

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

周易疏畧

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從

君也

柔居革終有君子豹變小人革面之象君子士大夫小人民也豹次於虎虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚君子各抒才德贊襄明盛其文蔚然而雜見班班不一也革面變面也小人革面從新志虐我爲德我爲后一旦變面順從新君若有可嫌而不知嫌也而其占征凶居貞吉上六君位之外當變革之際君子小人皆无君以統之也而比九五則无君而有君皆有從君俱變之義但不可自往求君則凶矣惟貴處正以俟變君子如此則豹變而吉小人如此則革面而吉也兌悅遇乾健有此義

 巽下

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨

同飪也聖人亨

以享上帝而大亨

烹同以養聖賢巽而耳目聰

明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

革物者莫若鼎故受之以鼎鼎能變革物
味也卦名鼎者何卦有鼎之象也子夏傳
云初分足也次實腹也中虛耳也上剛銳
也蓋初在下而分植以承上象鼎之足次
三畫皆剛而實象鼎之腹五柔中虛象鼎
之耳上剛橫亘於上象鼎之鉉故爲鼎其
占元吉亨者取鼎之用也以木入火則木
繼於下火始於上是烹飪也烹飪是概言
周易章句 下經一 鼎
人之食用而其大者又在祭祀養賢聖王
烹以享上帝以爲天地百神之主也大烹
以養聖賢爲天下得人也鼎之用唯食用
祭祀賓客三事而已此三事者國家大事
无一不基始於此有元義无一不亨過於
此有亨義至其卦之體德巽爲遜馴之德
離中虛爲耳明爲目又有耳目聰明之義
柔在下之物乃居君位進而上行得乎中
而應九二之剛是以馴遜聰明之德而居
尊得中以應剛自是无竊之吉而亨通之
道也又安得不元亨乎是以其占元吉亨
也彖傳无吉字省文也問吉字可省乎曰
占不外元亨利貞四字其得曰吉其失曰
凶故有元吉有亨吉有利吉有貞吉每以
吉字屬之以通於事爲非元不足而吉有
餘也文法有不便則省之耳若夫元則不
可省矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火烹飪之象故為鼎鼎端正凝聚之物君子以正位凝命正位正所居之位如鼎之安重也凝命常有天命如鼎之錫固也正凝是功大有以正之凝之也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖利出否以從貴也

柔居下位上應九四有鼎顛趾之象初象鼎趾四象鼎趾顛起則口傾吐鼎趾固為承鼎亦所以為洗滌時特傾宿積之用也初六烹飪之始洗滌宿積則持其趾而傾之顛趾在上也其占利出否占者出否塞而就亨通則利也其占又為得妾以其子无咎鼎趾以一柔承三剛柔在下有妾之象承三剛則支持扶正乎鼎腹而納之

周易疏畧

下經

鼎

大有以其子之象左右之曰以占者如此

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

剛居中位鼎有實之象實烹飪之物也剛為實應五又有我仇有疾不我能即之象仇對也疾病也即就也六五與九二相應在鼎卦則為仇讐以其不能近我故也鼎端重之器使其相應則顛矣故為我仇不能近我也而其占吉占者有其實德不為人用則吉也何也鼎有實慎所之也自重

鼎實不可有求人之意求人到自輕而亦賤矣我仇有疾終无尤也彼仇我而不就非相怨乃相妨故終无可怨者異遇艮木生於土而木剋土有此義

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

剛居過中之位不與五比而越位干求有鼎耳革之象五為鼎耳耳所以操鼎之行君位也革火變也九三剛過為木過與四剛相比木火通盛勢必燎及鼎耳所以鼎耳有火變也此本无得君之義而過於干求失其義也耳革於火鼎不可行故占者之行塞而不通也異有行義遇坎有塞義如是則鼎腹之中雖有雉膏之美不得為食

周易疏畧

下經

鼎

人食雉文明為難難在上為雉在鼎而雉之膏則在鼎腹故有是象坎有膏義鼎耳不為人食則占者之道不為君用也凡此皆由火革鼎耳此時唯冀得雨滅火乃上

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如命也

剛居高位位比五又應初有鼎折足之象而其占覆公餗其形渥凶公呼占者之稱也餗鼎實也烹飪成曰餗渥有此義形渥鼎形汚染也變渥土有此義四為鼎口出

納鼎實之處比五則口向耳而鼎安應初則口就足而鼎覆既比上而又應下是烹飪成而折其足也豈不覆公之鍊乎鼎之形體豈不濡於地而汚染乎占者如是則凶也象曰覆公餗信如何也數其无信之義比六五以至有鍊是始謀得也即宜誠一无二以期有終乃又應初二三乃心以至於覆信如何也是人臣功成而有二心至於喪敗其實汚辱其名不愛其鼎之甚矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

柔居尊位鼎黃耳金鉉之象離爲耳遇乾金有此義猶言中空也金取堅義鉉取環外取義猶言外堅也總爲鼎耳之象一鼎兩耳空中對峙各爲半環以聯鼎緣就其空中可納上鉉者言之曰耳就其堅外以固中者言之曰鉉猶人之耳虛中曰耳外環曰輪郭是也五爲耳於象取其虛中於義則耳爲鼎之君居上以標鼎之行者也烹飪既成則提耳行鼎以享之猶人君享其成之義也而其占利貞貞正而固也耳不正則鼎偏舉而敬矣鉉不固則耳脫敗而傾矣故占者宜正固也象曰鼎黃耳中以爲實也此言應二之義雖不相就而實相應黃耳言中也中之虛本爲鼎實而設无此耳之中虛雖有實不可以行何能享乎

周易疏畧

下經一

鼎

三

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛居最上鼎玉鉉之象鉉有二一爲耳鉉形小與鼎一體而峙對鼎緣一爲上鉉形

大別爲一物懸於鼎上以貫耳鉉之中耳雙不便兼舉舉上鉉則雙耳皆行雖有鉉義遇震爲足爲動有行義五爻一體共成鼎形上九居君之外別爲一體橫亘於上非鉉象乎而取於王者鼎烹則耳熱不可執鉉象乎而不寒不熱如玉之溫也其占大吉无不利與君異體而相聯剛柔相得輔相人君以終有成豈不大吉而人君尊而上之天下奉之又焉有不和也此與井上爻皆師保之象象曰玉鉉在上剛柔節也五柔是君柔不勝任也得上剛以成鼎柔則六五之用不啻九五矣此所以成鼎之終而吉无不利者也

三三震上

震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

周易疏畧

下經一

震

主

象曰震亨

震來虩虩

笑言啞啞

震驚百里

不喪匕鬯

有則也

震驚百里

驚遠而懼通也

出可以守

宗廟社稷以爲祭主也

有則也

震驚百里

驚遠而懼通也

出可以守

宗廟社稷以爲祭主也

主器者莫若長子故受之以震震一陽始生故爲長子蔽於二陰之下其勢必奮故爲雷雷故爲動爲驚懼也取義雖多而實无異總謂之震故名震而其占亨亨之實即饒饒啞啞不喪匕鬯是也震來虩虩者恐致福也震來當震恐之事來也饒存停思慮之貌饒而又饒如是恐懼日致安平之福也笑言啞啞者後有則也既致安平之後則笑言矣啞啞者不創之貌啞啞而笑則一笑一言皆有法則也以思慮先之

宗廟社稷以爲祭主也

有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

以法則其後先後皆存恐心人聞雷震多是如此以此處事則得其道矣震聲百里者言驚遠懼通也此以雷取義雷聲聞為祭至也七聖皆祭所出而守宗廟社稷以宗社取義總言古者能似那震來時驚地震之後笑言還地如似那震來時驚地雖遭喪亂遠者驚而通者懼我以此存心虞事保守宗廟社稷以為祭之主而得亨矣此因亂承繼大業之占而其道則在戒恐於終始也兩號兩啞以兩震取義號守宮之蟲俗名號虎走不徑遂必間停存據而後又行故取以象行恐懼之事當如此也七出鼎寶之器祭祀烹牛實鼎將薦舉幕以七出之豐以秬黍酒和鬱金灌地降神者也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

周易統纂

震下經一

震

洊重至也雷聲重響其勢大震故為震雷洊則萬物悚懼君子即以為學以恐懼脩省脩省此君子必盡畏天之實也人聞雷誰不恐懼但雷方如是觀象而悟其理居平則盡其學程子曰君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不惟聞雷凡遇驚懼皆當如是也詩云敬天之怒无敢戲豫言恐懼也敬天之渝无敢馳驅言脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

也

剛居下位有震來虩虩後笑言啞啞之象而其占吉天下恐懼之事自民間始而雷

之可驚者在第一聲故特以柔辭予之是驚懼之事來則震然恐懼存思自足致福過去後猶不敢驕笑言而啞啞然有則占者如是自吉也震驚遇坤順有此義

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

柔比初剛有震來厲之象而其占億喪貝躋於九陵勿逐七日得震來厲乘剛也剛為震主二柔乘其上此民位剛強加於賢位之柔其不能勝其危厲殆如跨下雷震矣故有此象億大也貝資寶也賢有中德避免於禍害是大喪其貝也躋升也九極數陵高阜九陵高之至也君子以道高人至於喪而人必以為其道之卑不知此乃高而又高已升於陵而又陵之上矣逐求也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

柔居過中之位比四剛有震蘇蘇之象方在下震之終又遇一上震之始震驚之事直

尾相接而柔復不勝其恐安得不蘇蘇然也蘇蘇神氣緩散之貌過於震而又習於震困之極而無如何故有此象震遇離離於驚懼之中有此義其占震行無青震行奮迅以行事也青傷也占者宜更爲震援奮勇以行之則無傷也何也下震已終上震在外終非實災在自振拔可以無青象謂震蘇蘇位不當也柔處震而又震之位故不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

剛居高位上下皆柔有震遂泥之象既震矣而遂又泥也震遇坤坤爲泥臣剛君柔以臣震君而君唯順之上下四位重復皆柔又皆順之是上下皆有承順之私而四剛易疏畧下經一

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

柔居君位比剛正震主有震往來厲之象若柔臣剛君已危矣而在上震則震而又震其以震恐之事加於君者不一來而足豈非往來厲乎言无時而不有危厲之行也其占億无喪有事震遇兌悅有此義大无喪其所有之爭也六五得中則其所有之事乃中正之造而終不可喪占者宜如是也象曰其事在中大无喪也可知億者大也六者中也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

柔居震終有震索索視矍矍之象而其占征凶索索然也索索如振繩索動於彼而連於此索索然不離也震遇離離爲目有此義遠翹目而視之也震遇離離爲目有此義上六遠於剛而處震之未聞聲而震其中心則未得戒懼之實也如是以不明之心而往即不得處恐懼之道故往必凶也又占震不於其躬於其鄰无咎比六五也震不於躬上不比剛无震驚之實也於其鄰五比剛有震驚之實也又占婚媾有言者震長男遇離中女有婚媾義有言相語也總謂占者有連及之恐懼往則凶雖凶則中剛易疏畧下經一

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止之止當是背字物不可以終動止之故受之以艮艮者止也一剛止其上二柔不得動如山之不可

川易疏畧

下經一

全

移此卦之體象爲止而止也義何如時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此所謂止也動靜因時毫不爽或乃即君動靜如此堅定外不傲於物爲光輝內有主爲明智此數語總釋艮止之義而其占則艮其背不獲其身行其庭不見其人也艮爲背爲庭艮其背者止其所止也上下敵應不相與也背艮上一剛論有止其所止之義以上下兩卦剛柔敵應論有不相與之義艮其背如此是以不獲其身行其庭不見其人无咎也時當止定須止直求得於義理不求得於身時當行定須行即行於大庭廣衆是非之際直見其有義理不見其有人占者如是以爲動靜自无咎也此道雖因時而非明盛可知故僅无過如孔子以文樂去魯身不獲安者十餘年於陳蔡楚衛之間義所當止亦不論也攝相事少正氏可誅亦不見其爲濁人萊人休儒可兵亦不見其有齊君臣之強大義所當行直行之而已時非明盛无與同德協謀安能不挺挺矣硬如此作若若明猶已猶人都與義理不合即有過矣若明盛時須亦安樂乃身協同於人乃爲大同吉亨之道也如伊周復政而退自獲其身禹皋協謀而進自見其人故知艮之象占非吉亨之象占也

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮爲止爲山而又有兼兩山之象以止之象故爲艮君子觀象爲學以思不出其位位者見在所居之位即見在當盡之分不可有出於其外之心无奈感物而動者思之不可以易爲制也宜用兼山之爲力以止之思止於此則分盡於此思之爲力

豈不哉觀於兼山艮乃知无所謂止之力思而已

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

柔居下位有艮其趾之象足蹀之下能止處曰趾艮者守土者也亦安止而重遷故艮其趾有此象艮遇離明於所止有此義而其占无咎利永貞有過由於失正若止則未失正何過也故戒占者能永守其正乃利也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

柔居中位比剛有艮其腓之象腓在趾上腿肚也常動則若常靜則不安動靜得中者也艮遇巽巽爲股爲進退不果有此義而其占不拯其隨其心不快六二賢位動止得中九三艮至過中之艮偏於止而不動六二位處三下以隨三爲分又何能抹

周易疏畧

下經一

全

三失道之止以從我乎亦唯其失道者是隨而已雖各不在已豈其所欲哉故心不快也象以不拯其隨之義未明而曰未退聽也三不能退而從二之中也二居隨三之位時在即道在占者以隨上爲道不以得道爲道也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

剛過中而居下上之間有艮其限列其夤之象而其占厲熏心限腰也列裂也夤脊也脊骨貫限之上下者九三剛過中爲艮之主而處下之上故有艮限象限過於

止則剛即不獲伸之便不啻分列斷絕其貴而難安也艮遇坤坤為分象艮有養義故占者常有危厲之事而亦不能安知重然也可見處上下之間者未可以輕視也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

柔居下之上上之下有艮其身之象身在下體之上首之下故也四大臣之係止止君之動靜下止民之動靜是其任也柔則不勝其任矣唯自止其身不陷於有過而已艮止遇離離有此義故其占无咎象謂止諸躬也

六五艮其輔以正

象曰艮其輔以中正也

柔居尊位有艮其輔言有序之象而其占悔亡輔頰之兩旁皆也言則輔動言曰從從作又一身之最尊故莫如言言則人從令矣王言如絲其出如綸王言如綸其出如絲故君位亦以言為尊也艮其輔者言有序也言不輕發而有次第當言則言言常默則默動靜不失中正之道此即艮其輔也艮止遇巽順有此義占者如是悔豈不乎亡

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

剛居最上有敦艮之象敦厚也凡止之道難於保終止之極則必倦而力弛敗其操

者多矣一剛艮於卦終是於艮止之將倦而力將弛之時倍加心力以止之何其止之敦厚也艮土遇坤土有厚義如是時止則自終其止時行則自終其行而動靜之道无有不有成矣占者如是豈不吉乎

女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也

造以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

物不可以終止故受之以漸漸者進也然非驟進內卦艮在內者止而不動外卦巽在外者遜而欲退巽本退縮之性无奈內已艮而无可退則不得不進矣漸之義如此有女歸之義焉巽為女女子本在閨闈至於及期則六禮次舉醮以外之不能復入輪以御之不能復退何啻山艮於後而不可御乎故告占者曰漸之進也如女歸則吉也是禮義之次第不得已而漸進非安求進者也其吉利正何也以卦體則進得位得位則往有功又進以正以正則可以正邦故利正也所謂得位者何其位則剛得中也剛進得九五君位故有功位復中正故以正正邦也以卦德則止而巽止則不妄巽則和謙如是則動不困窮其正不窮功亦无窮矣故其吉利正也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木木之高盛皆山氣之厚所漸長故為漸君子觀象以賢德自居其身如山

漸積善果可以化民善俗如水也若失所
居而求善俗則无是不漸之理矣居德
取良止善
俗取與入

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻慶而不居之鳥春進北秋進南故爻皆
取鴻為漸之善柔居下位有鴻漸於干之
象水涯之地曰干危地不敢竟進民位而
進尚界危疑故有此象艮止遇離明有此
義其占為小子厲有言无咎凡遇水涯小
子不知慮患貪進則危故為小子厲然有
明告之以惠者小子則知懼不肯陷故有
言无咎占者當有不慮之危能聽人告戒
之言可无過也象謂小子雖昧則无成心
告之言則聽故義自宜无咎也其告占者
周易疏畧
下經一

尤有
微旨

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

柔居下中之位有鴻漸於磐之象山中有
寬大平正之石履之而安者曰磐賢人在
下日進於中正之道行无顛危而可以自
安故有此象艮遇巽有此義其占為飲食
衎衎吉安貧賤樂道德者唯日用飲食以
自得而已衎衎自得也巽為臭味占者如
是豈不吉乎象以衎衎之義恐人誤謂求
飽而日飲食衎衎不素飽也素常也言其
衎衎亦樂耳

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育失其道

冠

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道
也利用禦寇順相保也

剛居過中之位兩卦之間有鴻漸於陸之
象艮土遇坤土為陸陸中原高平之地居
南北之間鴻進南退北度中原而不居漸
而在此前進則途遠矣不進則猶半途也
九三過中居漸之半有是象而其占夫征
不復婦孕不育凶夫征不復進之凶也婦
孕不育不進之凶也卦界內外而剛主之
由此特剛竟往於外則有丈夫遠行之義
而不復者漸无退義艮有止義坤有羣醜
義進必陷身於衆惡之中而不能返離羣
也陷也羣醜衆惡也由此持剛艮止固自
不進則又有男子孕於婦人腹中之義而
周易疏畧
下經一

不育者當漸而艮於內坤為母為孕是失
其生育之道而有懷抱之憂故不育也爻
有此二義占者豈不進止皆悖乎故凶其
占又為利禦寇者順相保也天下唯戰守
之事進退无常順以相保而已順以進即
宜如征之不復而戰乃利順以退即宜如
孕之不育而守乃固若
他事則豈有利者哉

六四鴻漸於木或得其桷无咎

桷音鹿

象曰或得其桷順以巽也

柔居臣位有鴻漸於木之象而其占或得
其桷无咎木高象臣居高位也桷平柯下
垂可棲者象居高而柔順巽下也巽為木
為平柯遇乾金又有削平義鴻馴足不能
棲木漸木則不安處桷則可安矣天下唯
近君之位不可安處占者能以柔順之道

常自處以卑下如鴻之得福則无咎矣象謂或得其福順以異也柔順異下不以高矜也

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

剛居尊位有鴻漸於陵之象高阜曰陵巽遇艮為陵也人君尊歸天下物莫與並有此義而其占為婦三歲不孕終莫之勝吉婦之孕子漸進之義也卦為女歸故爻多取之巽入遇艮止占者當為婦三歲不孕三歲天道小變一卦之數也然爻為時之小變卦為時之大統爻雖不漸而无如卦之為漸故終莫之勝吉必至於孕而占者可以得所願也

周易卷一

上九鴻漸於逵其羽可用為儀吉

達舊為陸先儒合證

達

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

達雲路也爾雅九達謂之達通達无阻之義儀法也剛居最上出君之外无位而德高有鴻漸於逵其羽可用為儀之象其占古鴻之飛以羽相聯為行次而不可亂人觀於其羽可用為人道之儀刑處尊卑長幼之問有倫有序而不差忒故吉也巽為風教又為謙讓過坎坎為法律有羽儀義

震上兌下

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

進必有所歸故受之以歸妹婦人謂嫁曰歸女未適人曰妹歸妹天地之大義也天氣下濟地氣上騰陰陽不能无配合之宜而况於人乎若天地不交而萬物即不與矣天地交而人遂成歸妹人之道也夫始成而人道生歸妹又人之始也其義豈不甚大而震兌名歸妹者何說以動所歸妹也兌說震動本其心之所悅者以動莫如男女之婚嫁少女從長男是二十而嫁三十而娶說動之時也男先女後親迎之叙說動之事也此所以為歸妹也而其占

周易卷一

下經一

征凶者位不當也五為一卦之主而柔處之於歸妹為不當是女擅尊高之位以制下持此道以往能不凶乎无攸利者柔乘剛也上卦二柔乘一剛下卦一柔乘二剛夫唱婦隨夫義婦義乃其常道柔反乘剛則男子失職如是有何利乎歸妹大義也說動至理也本无不利其奈卦位體適於歸妹之義皆有未合歸妹本以從人而擅位乘剛豈不戾於天尊地卑之大義而乖說動之初心乎占者正不可以合義之事而如此以往也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者物之藪雷動於上則春分之氣明將開物之閉於陰者皆欣向陽故為歸妹之象君子觀象以永終知敝永終以倫理言也知敝以情欲言也歸妹之初即以

倫理處其有終之道而思以承之則又宜知不承之微即在於婚嫁之初此時不早以倫制情以理節欲即不能永終矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

剛居下位有歸妹以娣之象娣姪姊也以爲也諸侯嫁女以同姓姪娣姪之女弟曰娣女姪曰姪從娣曰媵即妾也初九居下故于歸妹有是象兌亦爲妾象曰歸妹以三反歸則此常道分也義也爲跛能履征吉象曰跛能履吉相承也妾媵之道不可專行原以承順乎正嫡而行必極其敬慎如坎爲加憂有非敬慎不能矣兌遇坎周易疏畧下經一以敬承之道而往自无不言也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

剛居下中有女固守閨中之義是婦失其夫爲夫守節者也其占爲眇能視利幽人之貞剛居民位爲行故言履居賢位爲明故言視眇目之人雖能視亦不足爲明言婦之失夫不能有所見也幽人賢人之隱者也占者利含藏其明於不用幽隱自處固守其正不貳心改操以變其常可也兌爲分拆遇震憂懼有此義

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

柔比上而爲下卦老中之德有歸妹以須之象須口上毛也生於口之上反垂於口之下是无德之女極於爭上而反得下者也兌爲下遇乾金須爲金氣之餘其占爲反歸以娣不能得娣反爲妾也占者不以德勝人而徒與人爭貴賤較強弱競得失其不反賤弱且失者歸妹以須未當也三處遇中之位於歸妹爲未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也剛居臣位有歸妹愆期之象而其占遲歸有時期即六三請期是也先所請定親迎之日期愆則不能如期而過之也君柔臣剛反其常道故有此象臣近君凡吉凶實嘉之舉臣不敢擬君而行禮也如君於是月而娶臣即不敢於是月而要君於是月周易疏畧下經一

而嫁臣即不敢於是月而嫁六五歸妹九四亦歸妹是以剛抗上於君有嫌矣不得不過期而行所以避君也如是之占非終不得歸特遲其歸期象曰愆期之志有待而行也占者凡有欲行之志不宜如期當有待也震遇坤以順動有此義

六五帝乙歸妹其袂之袂不如其娣之袂良

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

柔居尊位而得中有帝乙歸妹而服不盛之象袂衣袖也所以爲容飾者也嫡日君妾日婦良美善也帝妹不假容飾爲貴妾賤則以容飾爲貴者也震爲春氣盛而

色素遇兌兌為氣衰而色華有此義帝
乙當日歸妹崇尚儉朴而不以貴女忘其奢
華其君之服飾及不如其婢之服飾美善
也六五位在中以貴行其中正之道故有
此象而其占為月幾望吉夫為日婦為月
帝妹下嫁則婦為尊貴是陰盛之道如月
之望也尊貴而得中則幾望而未望占者
如是則吉問不論應曰六爻剛柔皆妹
為男手卦止歸妹就女家遺嫁亦自
有義泰入男義作應則牽制未合

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

示居終極出君之外是歸妹之有變者也
有女承筐无實士刲羊无血之象震為玄
黃為筐過離離為罍為刃坎為血有離无
坎為刲羊无血筐祭祀之器羊祭祀之物
周易疏畧下經一
娶婦所以承祀故取其大者言之承筐婦
之職言女已為婦矣而无實者虛筐也有
殊夫之名而實未有其夫也刲宰割也到
羊夫之職言士已有婦矣而无血猶未到
羊也有娶婦之名而實未有其婦也此房
降有變女子見惡於其夫而居室之道淺
耳占者自
无攸利也

周易下經一終

周易下經二

張其成

三三 震上
離下

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿

憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

乎

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
以卦德明以動故豐凡物之大皆有限唯
明以動其大无限如日極明又動不息故
无所不照人有極明之心而力行不輟則
亦无所不至所以名豐也而其占亨王假
之勿憂宜日中即亨之實也王假之者尚
大也王者之所明所動皆尚於極大而不
屑乎小故豐亨之占惟王者能至之勿憂
宜日中者宜照天下也豐為盛大之極虛
極必衰故有可憂然亦何用憂為唯宜自
其明如日之中天明察所照无一物不
令得所如此克盡王之實自得豐亨之道
至於豐无長久之理所宜順聽而不必憂
者也如日中則昃月盈則必食即天地
亦不能長盈而不虛與時為消息而況於
人能長豐不衰乎況於鬼神本天地之精
神以為人事之盛衰能使人長豐不衰乎
何憂之有總之告人盡明動之道以處豐
而不必以失
豐為慮也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至天地之大明大威並至有豐象
君子以其明折獄以其威致刑折獄者必
照其情實唯大明如電乃克折之也致刑
者以威於姦惡唯大震如雷乃克致之也
大抵凡卦變遇震離二
象者皆可以刑獄斷也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

剛居下位比六二有遇其配主之象五為
君主二配之故六二為配主而初九遇之
也二下卦之主在豐為諸侯其豐與天子
相配者也初與相遇剛柔相得故為遇其
配主離為日日之數十亦當十位日中當
王食日當公遇艮為封疆是出為諸侯有
配主義其占雖旬无咎往有尚十日為旬
象日過旬災也十干配支過十日則支空
周易疏畧 下經二 豐

是也占者於旬中而往必有可嘉尚過旬
而往未免有
變而傷矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若

吉

象曰有孚發若信以發志也

柔居下中有豐其蔀日中見斗之象蔀障
蔽也豐以中為盛五為中當王為王者之
豐豐於天下二與五應為諸侯之豐豐
於一國諸侯在下其一國之中止知有諸
侯之大而不見天子之大是以下之大蔽
上之大故有蔀象日為照臨之主而當見
似天子斗有運旋之權而夜見似諸侯之
五豐於上六二豐於下是諸侯幾擬天子

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可

用也

剛居過中有豐其沛日中見沬之象水泛
溢日沛過中者少舍藏而剛處之則發不
可禦故有是象言小不能容多不可大
事之義也沬小星也當豐之時二四日中
周易疏畧 下經二 豐

見斗是本實豐若薄如九三者則誇耀
其豐是日中見沬也離過震明而動為小
星其占為折其右肱无咎人之便動作者
在右肱折之則為廢人終不可以有用九
三浮淺如此不可以作大事如折右肱終
不可用然如此之人棄而不用反不得過
用之則得過故占者
宜以不用為无咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

遇其夷主吉行也

剛居高位亦有豐其蔀日中見斗之象四
公卿之豐人主柔而公卿剛柔必委任於
剛於是止見人臣之大而不見人王之大
亦蔀象也君為照臨之主如日臣有運旋

之權如斗斗自避日而夜見乃君豐而柔
臣豐而剛是亦斗畫見也震為君遇坤坤
為臣又為地星精生於地有此義其占為
遇其夷主吉夷平也言六五中正柔順為
平夷之主无疑人之心也象謂豐其蔀剛
處君下位不當也又謂日中見斗似為臣
抗於君而其實日自照臨斗雖見而幽暗
不明也此震木有尅坤土之義又謂以此
可疑之道遇平夷之主行而不疑
為吉行也占者可以決所行矣

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔居君位有來章之象而其占有慶譽吉
來求之也章文可觀也六五柔居中正尊
位為豐之主至盛之豐震木遇兌澤有此
義占者則有福慶名譽坐享其豐為慶稱
周易象義 下經二 豐
美其名為譽即來章之實如此
即吉也故曰六五之吉有慶也

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲

不覲凶

象曰豐其屋天際翔也窺其戶闕其无人自

藏也

柔居最上居外豐極生變有豐其蔀其
家闕其戶闕其无人三歲不覲之象而其
占凶豐其屋屋高大也蔀其家障蔽其家
也闕窺也闕无人也豐大之極則闕矜後
者以窺其家而不得居窺其戶寂然无人至
於三歲不見也象以蔀家之美未明而日
豐其屋天際翔也言豐其屋而不得居

飛於天涯則蔀家之義可知矣又以无
人義未明而曰自藏也言自己潛藏逃避
又誰得而見其人也震為驚逃遇離離為
鳥為咎有此義此即窮大失居豐受以旅
之義凡卦上爻多與卦序相合必三年者
天道小變人事亦更富貴者既已貧賤則
禍患即亦平復庶可以歸而
見人矣占者如此安得不凶

三三 艮下

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗

乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

窮大者必失其居故受之以旅旅屬旅也
失其居而屬旅於外曰旅而其占小亨旅
周易象義 下經二 旅

貞吉柔曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也此釋占
辭而旅之象與旅之義已明矣以卦體六
五一柔居外卦之中是柔得中正之道於
外也初二兩柔居最下是順乎剛也以卦
德艮為止離為麗於明是止而麗乎明也
柔既得中正之道於外又能以柔順剛又
其所屬止之處皆高明之家此旅之象也
小者柔也柔順之人以小自處而得亨通
又得中麗明不失其正故吉也所謂卦有
小大是也解為小事亨者非是以小自處
者自不輕任大事即有大事得亨亦以小
亨之也處旅之道必柔乃亨必正乃吉是
雖屬旅窮途未可以須臾離道旅之時其
義豈不大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄

山上有火有旅象火能照山之險如旅之明火行山上有次如旅之慎火去不返如旅之不畱君子觀象得用刑治獄之道焉以其明慎者用刑則刑不濫以其不畱者治獄則獄無滯也大抵艮止離麗凡卦爻遇艮離並見者皆可以刑獄斷也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

柔居下位有旅瑣瑣之象瑣瑣行路困乏初六民位在下於旅為不能即次瑣瑣然而困於道路也艮為止為路遇離離為麗為頤頤有此義所取災者告占者其所取災如斯而已象曰旅瑣瑣志窮災也其志窮竭而不能自如即此是其災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

柔居中位有旅即次之象就於次舍之中也艮為舍止遇巽入之又賢位中正有懷其資之象賢人懷藏道德以備用也巽為財利又艮為少男二為少男之中爻有得童僕貞之象貞正固在童僕為忠僕故曰童僕貞也旅以即次為安以懷資為用以童僕貞為後使之便象曰得童僕貞終无尤也忠正之僕雖有可怨終不我怨也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

剛居過中之位有旅焚其次之象艮中房次過中則有次而不得居旅不宜剛又上比離火故有焚象又不得居艮之中而得其外爻爻坤艮坎山崩有喪其童僕貞之象失童僕之患也旅焚其次則不安故象曰亦以傷矣喪其童僕貞蓋旅之道貴柔而剛居下之上則不旅自處而以旅與下自己剛傲安逸而令在下柔順勞苦童僕之心自失矣故曰以旅與下其義喪也占者失次失僕安得不危厲乎

九四旅於處得其資斧我心不快

象曰旅於處未得位也得其資斧心不快也

剛居臣位有旅於處得其資斧之象而其占我心不快旅以君位為歸宿之地臣位猶然羈旅也故止可曰處言隨處而居未得位之正也離麗為寄遇艮止有此義資為資財所以備食給用艮有此義斧為斧斤所以析薪給火離為火為刃有此義又臣位近君多懼未得休逸之位雖得資斧而心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

君位歸宿之地本无旅也則羈旅於尊位而未幾崩厥之也有射雉一矢亡之象離中文明故取雉遇乾金為矢有射義射雉言中正乎文明之位而居之也一矢言誓也射雉者矢也乃雉中而矢亡成功者不久也居文明之位者君也得位而君亡亦何異乎射雉一矢亡而其占為終以譽命譽聲譽也命天命也言終以有譽有命人

君雖亡而文明不衰天位不替也象以其義未明而日上建也世及曰建先君死後君繼自上及下也前建後繼如行旅之絕人君誠有文明之德雖不久於其位而世逮子孫譽命不斬占者可知矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易

凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

旅居若上更无所往居而不安有鳥焚其巢之象離上遇震木有此義而其占旅人先笑後號咷喪牛於易以離火為笑震木有聲為悲離為牛牛柔順變震為剛為動

是失其柔順故為喪牛於易旅以柔順為道乃剛居最上傲然自得以柔為無用而輕易失之如此自致憂患安得不有先笑後號咷之凶象曰以旅在上其義焚也獨旅而好處人上義自不為人所容也又曰喪牛於易終莫之聞也凡无心而失其柔順猶有自知其非之時上九專以剛上人雖至於凶終莫有聞悟之日也

三三 異上 異下

異小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆

順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

旅而无所容故受之以巽巽者入也一陰伏於二陽之下柔進漸漬於陽之中而不

見其迹故為入風之入物亦有然者故亦為風雨巽相重入而又入為申命之義命令布告下民其言巽善易以入人再重復申明其有攸往利見大人九五爻剛居巽之中主巽之正不以剛用而以巽用而居君位則其志得行是剛巽乎中正而志得行柔之乎利也又上下兩卦柔皆居剛下而順乎剛是以小自處者亨而利有攸往利見大人也以小自處固无往不利而尤利

見有德位之大人也彼大我小分義尤宜豈不獨利乎重巽申命此孔子善會易處觀文王次巽於旅及周公爻辭可見巽在天為氣之變在人為事之變不變何異重巽申命事之變也則可以知巽卦之義矣夏商周誓詔後世德宗奉天之詔皆謙卑柔下之辭足以感動人心者皆重巽之道也其先庚後庚之義乎

象曰隨風巽君子以申命行事 風相繼曰隨風而又風感入最深故為巽君子觀象以申命行事而事有不可遽信諸人者重復申命以行事而事自安也凡卦有巽多言文教風俗之事

初六進退利武人之貞 象曰進退志疑也利武人之貞志治也 柔居重巽之下有進退之象進退志疑也柔而居民承重巽之命進則不敢義无可退故其心常搖惑於進退之間失所措也而其占利武人之貞武人進退與死生相關而斷然不以為疑雖固守命令以為進令進則進令退則退自无不利也巽為進退為不果遇乾健為武人象謂疑則志亂必不利斷則志治必利矣此從令之占也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

柔居重巽之下有進退之象進退志疑也柔而居民承重巽之命進則不敢義无可退故其心常搖惑於進退之間失所措也而其占利武人之貞武人進退與死生相關而斷然不以為疑雖固守命令以為進令進則進令退則退自无不利也巽為進退為不果遇乾健為武人象謂疑則志亂必不利斷則志治必利矣此從令之占也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

剛居下中有巽在牀下之象巽為入遇艮止為牀有此義牀所以安也牀下則屈之甚矣賢人在下木卑當重巽申命之時无所不屈其剛有此象焉而其道宜如何用史巫紛若吉无咎巽為巫艮為史史掌卜筮以占吉凶巫掌所禱以蔽不祥皆中心之誠敬不可顯以示人而顯通神明者也紛若多用也占者宜如此多用誠敬以感上人也二得中道即以此中心之誠敬為巽不求感人則必得過

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

剛居過中有頻巽之象屢失屢巽曰頻巽過中之剛常不巽故屢失其巽而過中之巽又无所不可巽故屢失其巽而過中之遇坎險風水相渙有此義而其占吝羞辱之道也象謂志窮也當重巽申命之時上人已至再至三猶不早盡巽道待其志窮无可如何而後巽所以屢失而至取辱也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔居臣位其占悔亡田獲三品巽而又柔過巽宜有悔而為臣位有重巽申命之責无妨過巽故悔亡而有田獲三品之功也有功所以悔亡也田獵也三品品物之備

也巽下缺遇乾三畫全備故有備物義巽又為廟禮田一為乾豆二為賓客三為充君之施是也田獵所以講武習兵此申命之始事人臣主之六四以柔主巽而為臣得重巽申命之道而獲禽有

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五為重巽申命之主而位正中其占守重巽之正道則吉何吉乎屈尊歛剛以行巽似有悔而悔實亡其事亦无不利雖无初而有終也其正道宜何如先庚三日後庚三日如此則吉也庚變更也先庚三日為丁丁叮嚀也後庚三日為癸癸揆度也

周易疏畧

欲變更於事叮嚀於未變之先者申命三日而恐有不知揆度於既變之後者申命方前三卦巽後三卦艮巽行而艮止也蓋事在變更人難遽信故占者无初然如此重巽申命自能感人以有其終此便是貞吉悔亡无不利故曰吉也象曰位正中也先庚後庚即尊位正巽之道位正中故有此占也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

剛居巽極巽在牀下之象巽木遇坎陷有此義在君位之外喪其資斧之象火土為資斧木克土水克火有喪義剛在最上不巽者也勢高而无所往不得不屈剛而為

巽亦屈之極者也而在君外不與於申命此舉而自巽與二之以道異者不同二巽於君足以格君窮極自巽則君不養矣窮而巽亦正道也遂以失養則困也象謂巽在牀下上窮也喪其資斧正乎困也廢而後正是正於凶之時晚矣

兌上兌下

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

入而後說之故受之以兌兌者說也一陰居二陽之上欲剛而施柔故為說其占亨

周易疏畧 下經二 兌 利貞者剛中而柔外則說以利貞剛中者理之正柔外者色之和而剛中而徒柔外為邪媚之悅何利之有卦二五皆剛中而兩柔皆居外是以正道而悅故占者利貞能正則自亨矣是以順乎天而應乎人正而不悅悅而不正皆非天人之心悅以正天理自順人心自應矣豈不亨乎下又順應之實天視自民視天聽自民聽故事驗諸民誠能盡悅之道以之有事而先民民即趨事而忘其勞以之樂侮而犯難民即犯難而忘其死克悅之大无往不化民其勸矣哉民勸即天人之順應順應即悅之也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

物之悅者莫如澤滋潤生息有悅象焉兩澤相麗互相滋溢則其悅无窮君子觀象

以朋友講習天下之可悅者莫如朋友講習也彼此相講習則相資重復相習則相益其悅且樂者豈不猶兩澤相麗而為兌乎講習象習重兌象

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

剛居下位其占和兌吉物相均謂日和民心機實所悅同而無黨占者如是則成心相意之不起而有大同之悅豈不吉乎象曰和兌之吉行未疑也與人相和則未存可疑之行故吉也兌為澤遇坎水澤水相和无異同有此義

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

周易疏畧 下經二 兌 剛居中位其占孚兌吉悔亡悅以利正九二中正不以情相悅而義理為悅是惟信於悅之理而已而人情不能信此中正之道常不能致悅似有可悔而悔實亡也兌遇震金剋木而成器相反實以相成有此義象曰孚兌之吉信志也其行雖可疑而可信也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

柔居過中之位下上之間有來兌之象而其占凶來相來也柔為兌主善於悅人上下比四剛而一以悅來之使其悅我故有是象專以悅人卑賤汚辱何所不至故凶兌遇乾金相比同有此義象謂來兌之凶位不當也悅處過中之位豈有當者乎

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

剛居臣位有商兌未寧之象而其占介疾有喜臣本多憂又此剛君雖六三在下日定之問而其心則常以不遠悅在商度未是商兌者有欲悅之意而未寧者則卒不悅也兌遇坎悅而險有此義介分限也疾害也占者既有是象果能介然絕於陰柔之疾害則有喜矣九四立於下兌之上雖此三而實有上下卦之分限故有介疾之義又臣位易為人所詬謔往行溺於悅樂消磨志氣誠有位之疾疾錮病也能介疾如是人君未有不感悟爵賞駢錫者豈不有喜慶乎

周易疏畧

下經二

九五孚於剝有厲

象曰孚於剝位正當也

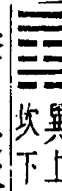
剛居君位比上六其占孚於剝有厲剝變其正也悅以利正人君順天應人何可稍有剝其正乎上六不正之極故戒占者若作於悅則信於剝矣必有危也兌遇震有此義象曰孚於剝位正當也九五中正之位而比剝極之位正相當故有此占也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

柔居亢上比九五有引兌之象引誘也九五中正之悅難以非道悅之而柔居其上自舉極其術曲為可悅之事以誘人君之義兌遇乾金相比為同比之小人象曰上

六引兌未光也凡諸謀猷衛多隱而可舉故為未光上六本宜有凶占而僅未光者以人謀未光也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

也

說而後散之故受之以渙渙者離也以卦體論上卦本乾下卦本坤剛離四位而來於下為九二柔離二位而往於外為六四是剛自臣位而來於士位則遠君得行其剛道而剛不窮柔得臣位於外則得君以行其柔道而上同於君剛柔各離其類而得通上下各離其位而得通所以為渙而渙所以亨也其亨如何王假有廟利涉大川利貞王假有廟者王乃在廟中也祖宗與子孫相離及廟中則洋洋如在渙而實相通也此渙亨之義也利涉大川者乘木有功也異木乘坎水之上舟楫以濟不通致遠以利天下故有功大川離阻行人涉則能通亦渙亨之義也而要之渙亨則利於正離散何可以不正王在廟中王不正則神不格舟在水中舟不正則險不濟故利貞也

周易疏畧

下經二

彖曰風行水上渙先王以享於帝立廟

風行水上披離渙散故為渙然雖離而相屬非絕然判離也故先王觀象以享於帝

而立廟上帝與祖宗最與我離者未始不合也享帝則帝格立廟則祖格也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

柔居下此九二有用拯馬壯之象坎為馬遇兌說有此義其占吉小民當離散之時必不能自力其行而比九二之剛是得君子以為補助不啻不能行之人得救以壯馬象曰初六之吉順也言占者當順正人以求助如初之順二也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛居中有渙奔其机之象机與几同所憑倚之物言得其安也二賢位剛健中正渙而得此是當離散之時君子以道自處安於義命而不惑如奔趨於几而隱臥之也坎險遇坤順坎又為奔坤又為安有此義失時安義似有可悔而悔實亡豈有安於義無命而悔者哉象曰渙奔其机得願也無願故安如奔几也此真不窮之剛若剛居四近君則唯順君而有不得伸其剛者矣故曰剛來不窮也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

柔居過中應上九有渙其躬之象渙其躬志在外也渙散其身於世外之意六三渙之過而應上九上九世外之位全身遠慮故有此象坎險為崑穴遇巽入有此義而

其占无悔志在全身遠慮雖一偏之行而不悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

柔居臣位此九五有渙其羣之象臣何渙乎近君而以柔順剛則所渙者羣而已離散其朋黨之私與也巽林木遇乾金伐之有此義而其占元吉元吉奈何渙有丘匪夷所思此所以為元吉也乾金伐巽木林木去而山丘見丘尊大比君是臣之私黨散而大君之尊見矣此其吉非情所能思及常人惟欲聚私黨至於渙私以成公象曰渙其羣元吉光大也光明正大不聚私黨所以元吉也柔居二則不能為此故曰柔得位而上同也

九五渙其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

剛居君位有渙其大號之象雖渙而王則居故其占无咎剛中而渙則居中不動而渙散於天下者唯號令故有是象巽為號令遇艮為居止有此義汗者由中實而發洩於四體號令亦由中實而發洩於四方也皆剛中之義象曰王居无咎正位也正其位居而不動故无過也渙之時天下離散之時也故初則用拯二則奔机三則渙躬四則渙羣五則發號事不得已而後號以詔之招其散也此時何能无過幸不大失德天下雖離散王居尚鞏固以正人君之位而出令焉乃可以補過也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

剛居最上君外有渙其血之象而其占去逖出无咎異遇坎坎為血巽為逖出血言害渙其血言遠害也當渙之時處君之外有散居遠方使害不及之義占者能去而逖出則无過也象以遠害訓渙血而逖出之義實所訓之害訓血遠訓逖也

三三兌上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地

周易章句

下經二

節

未

節而四時成節以制度不傷財不害民

物不可以終離故受之以節節當可而止之使其有限之義以卦體剛柔分而剛得中六畫自下而上二剛間二柔又一剛間一柔剛柔平分別為四節而二五兩剛得中剛為節之主其節益固則節之義可見而亨之義亦即具矣其占又為苦節不可貞者其道窮也事有節乃通節原為亨也若夫執節太苦則其道必至於困窮而不可行故不可守正而不變也節本所以制過乃又過制而苦節即非節矣人情往往矯倫過正故又為占者戒之又以卦德說以行險人於所悅則不知止乃處悅而以行險之道處之節之義也又以卦位當位以節君位當剛臣位當柔賢位當剛過中之位當柔民位當剛君外之位當柔今剛柔元不各當其位則自以節而不遇矣又

以二中爻中正以通九二九五皆剛居中正中復无剛以間之是上下以中正之道相通又亨之義也此三語本串雖有所說必以險行各當其位以相節一至于中正以通貫於始末要為亨而不窮之道也因又推其義於天地以明其自然於王道以明其作用於天地春夏秋冬每時之氣不任其一往而至於過必有氣候以節之則氣以次而亨運乃不窮而四時成功矣王者知人之嗜欲无窮民間之財貨有限不可聽其一往而至於盡於是制為法度以節之尊卑隆殺各有用數則用以漸而亨物亦无非亨而不窮之道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

周易章句

下經二

節

未

澤上有水澤有限則水有有限故為節君子以制數度議德行數者度之數如尊卑貴賤其用物各有定數之數制之使不得越也德存諸中行發於外如喜怒哀樂无節於內則物誘於外而不中節矣議之則講解訓誥使人知所脩也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

剛居下位有不出戶庭之象戶庭民之家也屋曰庭屋有門曰戶戶庭止一屋民家淺窄初有此象而剛能節之故不出也而其占无咎不出戶庭亦太拘迫而過則无之也兌悅遇坎陷坎為戶庭有此義象謂知通塞也占者時處其塞即宜守下民之節極其慎密而不可以求通若求通則得咎矣

九二不出門庭凶

象曰不出門庭失時極也

剛居下中不出門庭之象門庭土之家也屋門為戶垣門為門門上覆屋曰庭較民居為大二有此象而剛能節之故亦不出也而其占則凶兌變拆遇震恐有此義家計者民之常故初无凶占二賢位以四方為志以爵祿為養區區盡節於門庭之內必際遇之窮困既之極失其志而廢其養占者如是安得不凶象謂失時極也斯豈第道不行已哉饑饉疾病憂亂異議禍患中之者然後門庭不可得而出也初二同象而不同占士民之相去豈不殊與

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

柔居過中自不節若則嗟若之象節者節其過過中自不節矣不節則多過者必至於困窮不節致困唯嗟數耳兌為吝嗟遇乾純陽主發散為此象而其占无咎不節之嗟又誰咎也凡不樽節之人多厚於施為人自不過責之自受困乏已耳故得无過也易凡言无咎皆有此義无過於已則貞之義也不見責於人則无咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

柔居高位比九五有安節之象柔臣承剛君安守節度而不違故有是象占者如是則亨承上道也人臣以柔順之道承奉乎剛君而守其節度其有不亨過者乎坎水遇兌澤澤水入川就道有此義

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

剛居尊位有甘節之象甘者所嗜也剛中為節主制度以節天下而已之數度為極隆而用此之節立无制於天下而巳之數度為極甘象坎為有制遇坤順有此義而可嗜者故為甘也象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

柔居節終有苦節之象苦者不可堪也上六窮位无可復之者也居君上必欲自伸者也節已窮而必欲自伸其間之難堪者貞凶悔亡占者宜守正而凶所不免悔亦亡也問正而猶凶何貴正日數在此即不悔凶一也而無不正故悔亡此知小之學其理最切奈未可與不學者道也卦苦節不可貞示人知所通變以適節之中正戒之於先恐其至於窮也爻貞凶悔亡即事而言其節已苦而道已窮也

三三

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟

虛也中孚以利貞乃應乎天也

節而信之故受之以中孚中正曰中交信
日孚上下互以中正相信為中孚中孚猶
忠信也由所以名中孚者通二體而論之
柔在內柔順也上卦以向下者為內心順
於下也下卦以向上者為內心順於上也
分二體而論之剛得中九二九五得中正
也以卦德論之說而異喜說而相入也總
言上下同以相順為心而各得中正於是
相說相入而上下兩中運為一中兩剛通
為一剛中正交孚已无上下形跡之可求
而至於化矣是孚者乃化邦也故各中孚
化邦二字本論中孚者以中正化之也
下以中孚於上上以中孚於下一邦之人
皆化為忠信故為中孚也而其占豚魚吉
者信及豚魚也言中孚化邦之時人皆忠
信即豚魚亦不忍欺之豚魚亦得順其性
而易疏畧下二
而獲吉也非時不取非禮不取在人為信
及於物在物則生全者已多豈非獲吉推
此中孚之時人安物阜蓋可知矣又占利
涉大川者乘木舟虛也巽木澤水乘木涉
水之象而柔內剛外又舟虛之象舟虛自
无沉覆之患有不涉者乎又占利貞者
中孚以利貞乃應乎天也中則正孚則利
天理本正彼此賦性无異此以正感而彼
自以正應所不容已於應者天也正有不
利者乎取豚魚者豚性異過澤而異之口
常向下水魚性說見風而說之口常向上故
於巽兌取豚魚易之取象本无定例如巽
雞兌羊則於中孚
不似故不取也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風巽入於澤澤開說於風感應交孚有中
孚之象君子以議獄緩死議獄獄未成議

而度其情也當如風之巽澤无不入其中
而說之緩死獄已成緩而寬其期也當如
澤之悅風无不開其情而解之議之而斥
定之之而不死既死而死即非可生然猶寬
緩之不欲速死雖死而中心孚於君子矣
天下唯獄死之事難以中孚君子於此得
之乃所謂
中孚也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

剛居下位其占虞吉有他不燕虞有所失
而憂虞也初九本與六四正應而交孚六
四比九五切近尊位而剛柔交孚則不暇
應初初不得其孚則憂而虞度之也此下
民之心不得信於上不取自寧而憂思求
信之義故占者如此則吉也若遂變其志
而另有他心則必獲罪戾而不燕安矣
允澤遇坎水坎水為心憂有此義

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
靡之

象曰其子和之中心願也

剛居下中有鳴鶴在陰其子和之之象陰
幽淡之處下之中也鶴二也子五也鶴性
陽而處陰下之地飛則戾天老者好居少
者好騰父居子騰下鳴上和呼應常通於
一中孚之中下本通上故有此象兌為口
舌遇震震為善鳴又上下二卦巽兌二口
相向者有此義以象賢者有忠信之德雖
居下位而感龜在上之人有一心相貫之
誠如是也而其占曰我有好爵吾與爾靡
之我周公自言也周公因九二中孚之至

而自發其好德之誠言君子有中孚之德
若鶴鳴子和於下者我決不令其在下我
有亨爵不吝與爾靡費之此特贊辭而占
者之宜以忠信感人亦可見矣象因取子
之義未明而曰爻言其子和之者謂中心
願也若非其子或出於強和有之即不足
以喻九二感
通之神矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

柔居過中比六四有得敵之象敵六四也
而柔相對而四制三曰得敵六三當中也
而過中是不中孚也天下不忠信之人善
者遜之不與校越肆其爭奪如六三居九
二之上是也與之校者以力制之則得敵
而不敢動如六三居六四之下是也故有

周易疏畧

下經二

中孚

此象而其占或鼓或罷或泣或歌六三不
忠信之人其進退悲喜无常能占者如六
三之德則亦如是矣動止自有常道不忠
信者人善之則驕逞狂肆而鼓進人威之
則神乏而力罷矣得失自當反已不忠信
者有失於其私則怨天尤人而悲有得於
其私則狂喜以鳴得意而歌也此皆六三
上於九二下於六四之義故曰或鼓或罷
位不當也不言泣歌罷則泣鼓則歌也兌
遇乾兩金相敵兌悅則鼓歌遇乾柔不敵
剛則罷泣
有此義

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

柔居臣位有月幾望之象日為君月為臣
月无光得日之光為光幾望十五以前之

最盛也六四比九五以柔順剛而得君之
孚信臣道最盛故有此象又此應皆剛孚
五舍初有馬匹亡之象馬初九也馬匹言
其類未為臣時貧賤之侶也四居高位超
絕倫類而上近人君不及與舊侶相應與
如馬匹之相失也巽亦為月遇乾乾為馬
有此義而其占无咎中孚之時
心一於君不暇有二故无過也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

剛居君位有孚攣如之象有孚與賢人
相信也攣如信之固也上下二剛相應而
中无所隔故有孚而且攣如也君位與賢
位位勢懸絕稍有疎漏則信不固矣占者
如是自无咎巽入遇艮止有此義象曰有
孚攣如位正當也君不孚於賢而誰孚哉

周易疏畧

下經二

中孚

上九翰音登於天貞凶

象曰翰音登於天何可長也

剛居中孚之上上翰音登於天之象翰羽
也音鳴也雞曰翰音登天則從以翰音聞
於衆而實險異為難遇坎險有此義中孚
本實德乃習尚之極而務於虛文以眩人
此忠信之衰也而其占貞凶占者如是以
為正則凶也象謂翰音登天何可長也雞
无長飛天之理人務於忠信之名豈可長
乎故凶也中孚之卦以存諸中者為至故
莫吉於二雖九五之中則已
恐涉於外而欲固之况上乎

震上

艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

有其信者必行之故受之以小過小過小者過也四柔見於上下二剛僅存於中故爲小者過其占小過亨者小者過而亨也柔過於剛乃得通達之義又利貞者過以利貞與時行也占者有不得不過之時則過卽爲正不過反不得爲正故宜隨時而行小過之道也又可小事不可大事者以卦體言柔爲小在事卽爲小事剛爲大在

事卽爲大事二五兩卦之中有事卽爲大事之主五又尊位全卦之君在事卽爲大事吉也剛失尊位而下二中小事主之是以小事不可大事也總謂占者小事可以過大事不可過其占又爲飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者以卦德言上動下止如飛鳥震爲羽在上而能飛足爲趾在下而能止故有飛鳥之象焉鳥飛而音從之試聽其將飛之音必振厲其勢逆也將止之音必安和其勢順也飛鳥若以音遣人而告之以上逆下順也卦有是象占者不宜進而求下於人則大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉

山上有雷山勢合則雷聲加強是亦小者
過也故爲小過君子觀象以行過乎恭喪
過乎哀用過乎儉恭喪儉皆以小自處也
類行寧過於恭喪寧過於哀用寧過於儉
此皆如山上有雷以小自處卽有不得不
過者也大過過於剛正故獨立不懼逝世
無悶小過過於柔
正故若此三事也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

柔居最下其占飛鳥以凶蹕飛鳥於此亦不能免於凶言必遭網羅捕獲之患艮止遇離麗有此義而占者之凶可知矣象曰不可如何也言困窮而莫如之何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

周易疏畧

象曰不及其君臣不可過也

柔得中位有過其祖遇其妣不及其君遇其臣之象而其占无咎祖九四也則九三爲父可知過祖則過父不待言矣妣祖母六五也小過柔見剛則過之故三四兩剛皆在所過爲過其祖之象然過剛不過柔六五柔也故遇而不過爲過其妣之象六五本君位遇而不過又有不及其君之義是以臣而遜君也遜君則惟臣位是居是又適與九四遇而未常過也故又爲遇其臣總言二之以小過大柔順得中過四之剛不過五之柔如過其祖遇其妣也又不過五之尊而止於四如不及其君遇其臣也故象曰不及其君臣不可過也臣字總指四言二賢位退則居二爲賢進則居四爲臣總之臣无過君之理无咎者過本有咎過而不過則何咎艮土遇巽木小過大

入而止
有此義

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

剛居過中之位上比四剛下比二柔其占弗過防之從或戕之凶小過柔過剛剛不勝已設戒以自脩也過中者失道之剛若有過勝乎剛之心則四在我上之剛而反受其害矣二雖柔中當小過之時實能勝剛若不防範而恣意任剛亦必受其害矣艮止遇坤順言當止而順之若有怠忽之心或有從而戕害之者凶如何而能免也占得此爻遇剛不可求勝遇柔亦不可生怠慢之心

周易疏卷一

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

剛居臣位比柔君其占无咎弗過遇之在小過為剛不過柔在臣位為臣不過君不過而相與接遇故无咎也六五為小過之主其以柔過剛者為最盛九四適與之遇則正當共相勝之鋒故占者又往厲必戒勿用永貞厲剛也必當戒禁而不可以剛厲往也自己之剛正勿用永久自守而當變其震厲以從柔順有此義

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

柔居君位有密雲不雨自我西郊之象陰下陽上則為雨當小過則陰有超過於陽之義而六五居上二剛居下陰上陽下雖有密雲自不雨矣雲自西郊而往東行言應雨也故以東風而雨西風而不雨也事必以剛成之六五之君以柔勝剛不肯以柔而稍下於剛雖欲以膏澤加民必不能之勢矣震遇兌兌為澤為西震為動為東澤氣動而為雲无坎有不雨義其占為公弋取彼在穴公呼占者而謂之也仰射日穴穴深下之處告占者公方仰而取物於上而彼則在於溪下之處萬无得之理也震為弋澤為魚有此義象曰密雲不雨已上也陰已超乎上則陽自在下何得雨也

周易疏卷一

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

柔居卦上比六五不過剛而并柔亦過之有弗過遇之之象此小過之極則不安而有災矣故其占為飛鳥離之凶是為災眚震為飛遇離離有此義災天災也皆人害也象曰弗過遇之已亢也小過之上六雖不過剛而猶過之是其過於高亢尊已而傲物故必有天怒人怨之事而不能逃也

三離上坎下

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

有過物者必濟故受之以既濟既濟用也
卦名既濟取水火之義火本上炎而居水
下爻而既濟之火也水本下潤而居火上
爻而既濟之水也故名既濟而其占則為
既濟亨小利貞既濟之亨小者亨也故為
亨小以卦體自下而上皆剛上亨柔也柔
小也柔不能自亨而亨於剛三柔俱立於
三剛之上而得亨是柔者亨也占者而柔
則得亨矣利貞者剛柔正而位當也九五
一剛正乎君位三柔與比與應各止在下
之位而得其當故占者利正也其占又初
吉者柔得中也六二居下卦之中作事之
始柔順得中故初吉也其占又終亂者終
止則亂其道窮也事无中立之勢不濟則
進既濟則止止无常止衰亂至矣其濟之
道已窮盡也占者戒其終不有止心亂安
哉從生

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火雖相尅而用之則有化氣水无在火
上之理水在火上釜爨之用火燎水熱故
為既濟水火既濟則水為將竭之水而火
為將熄之火矣故君子觀象以思患而豫
防之事之既成人以為喜正君子之所憂
也此時之患必思而後得不思不見其患
也豫防而後可免不豫防必不免也此既
濟之大義也不以成處成事雖已濟而敬
戒不衰常知
其初可也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

柔居中位有婦喪其茀勿逐七日得之象
婦婦車之蔽帷幔也婦行以茀喪茀則有
妨於行矣下卦故有是象然當既濟之時
處賢位應九五不待干求而人君自求
周易疏畧 下經二

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

剛居過中有高宗伐鬼方三年克之之象
離為甲兵遇震帝出震為人君帥師三爻
離為三年有此義高宗事未詳鬼方遠方地
離當為南方高宗中興之業既成而遠方
有未服伐之三年乃克用兵既久勞師疲
衆可謂憊矣鬼方无益之地克之无濟於
事而反得勞師動衆之憂此過中之濟事
雖濟而猶无濟者也而其占小人勿用此
事雖高宗可行之若小人則不惟勞憊其
師而不能濟事必反得敗故占者不可用

小人

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

柔居臣位有繻有衣袽終日戒之象繻塞舟漏之物衣袽敗衣也戒備也塞舟漏之物常有衣袽以備之雖不必繻而不敢自寧終日戒備也六四臣而柔有濟之任而此象坎為水遇兌澤有此義象曰終日戒有所疑也占者有所疑則可以如是矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福

吉大來也

周易卷二

下經二

卷二

三

剛居君位既濟之成者也其占為東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽方言九五也西陰方言六二也殺牛盛祭也九五功成備物祭自盛此報功之祭也禴儉約也六二始事物不備祭自儉此祈功之祭也坎遇坤坤為牛坎為冬冬為儉約以祭論功不如報功之盛以受福論始事則吉福日來而日大成事則吉福漸減而漸微故不如者不如其時也同為一事而時有初終之異初則盛盛則衰禹功告成而夏漸衰湯功告成而殷漸衰武周之功告成而周漸衰時固有不得不然者矣

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

柔居最上有濡其首之象而其占厲涉水者首不沒則終不可沒濡其首則首將即於沾溺而身危矣濟之所為終即亂之所為首也而又在上為柔故有濡其首象坎遇巽有此義占者何得不厲不久將衰亂也

三三 離上坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

物不可窮也故受之以未濟終焉天地有闕而運會不息帝王有闕而事功无窮聖賢有闕而學術无盡使其一濟不復再濟有是理乎故既濟不得為易之終而未濟為易之終生生之義也卦名未濟水下火上不相交則未用也故為未濟而其占亨者柔得中也六五柔順居中處正事雖未濟而不失柔順中正之道以自處此即所以為通者矣柔濟之亨小道亨之亨大故有是占也又占小狐汔濟濡其尾无攸利者當未濟而欲求濟則必失道而為狐濡之行然雖狐濡亦終不能濟也故為汔濟濡其尾无攸利狐陰獸故為小狐善為狐淫之行以裕剛三柔在三剛之下有其象焉汔幾也幾濟未濟故曰汔濟言未出中也最上一剛柔終在其下有未出之象焉狐濟以尾尾弱則力乏不能續其終矣三柔皆不能渡剛有坎中有不續終之象焉離為狐互卦一離猶在坎中有求濟則亦終无利也濟卻是亨道若苟且求濟則亦終无利也

周易卷二

下經二

卷二

三

此以卦體論有此二義然論卦位卦應亦吉凶相半焉雖不當位剛柔應也六五不當君位而九二與應九四不當臣位而初六與應上九不當君外之位而六四與應不當則亦亨道也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上炎水下潤化氣不相及是未用之水也故為未濟君子以慎辨物居方物性各不同而皆有相濟之用辨其所宜而居之以方則合異為同皆如水火之用如五味之相調五色之相濟五聲之相均五方之相通皆得其方也又如君子與小人其不同使君子居高位以治小人使小人居下位以奉君子則相濟而成用若昧其宜而倒置之皆无用矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也 知如字讀

柔居下位有濡其尾之象在下有尾象六有濡象坎亦為狐遇兌悅狐以媚悅陷人於險狐以尾濟尾弱則不繼矣智者自量其力以為濟事之則而後動无憂虞民位昏柔不知量力妄自求濟必有濡尾之危故其占吝象曰濡其尾亦不知極也極則也量力濟事乃天理之極則民位有濡尾之吝者亦不知此而已矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

剛居下中有曳其輪之象剛能行如輪在下中之位裁而不行如曳其輪坎為輿

多膏有此義而其占貞吉君子當未濟之時居下以飲其剛而行正故吉也坎遇坤順有此義象曰九二貞吉中以行正也惟中所以行正

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

柔居過中未濟之象直書卦名決辭也過中道不能濟而況其才柔乎此決然不濟之占如是而往安得不凶其占又為不利涉大川象為未濟自不利涉也坎遇巽為利涉義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大

象曰貞吉悔亡志行也

剛居臣位其占貞吉悔亡臣以濟事為分雖未濟亦必求濟乃正也占者固守正道則吉而悔自亡也其貞吉悔亡者何如震用伐鬼方三年有賞於大國遠方未靖人臣之責震厲而伐之三年之久當有克捷之功天子賞功而封國焉難為甲兵為鬼方遇艮為封國有此義此為臣忠國之正道未濟之中而猶有濟有何悔乎象曰貞吉悔亡志行也忠國之志得行於君也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

柔居君位其占貞吉无悔君子之光有孚吉五為未濟之君而柔處之以未濟為主

者也離明遇乾健明於時之不濟正固自守者也故占者守正則吉君位而不濟所失多矣雖失無悔也君子有德之稱君位有功之位占者守未濟之正雖无功可稱而有德可觀故為君子之光暉有孚於人則吉也象曰君子之光暉吉也言光暉即是吉非又有所謂吉也離火乾金俱為光暉

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

剛居卦終占者有孚於飲酒无咎若濡其首則有孚失是酒无濟於日用然祭祀治賓養老疾則有濟焉有信於此理就未濟之中以求有濟則可无過上九剛居卦終未濟之極即有濟之始有此義上九離末應六三坎末為水火之氣離變震為穀氣有酒義若迷過於飲酒至於沈溺濡弱其首則雖有信於飲酒之理而又失其是當矣是未濟之終藏有濟之始而亦不可過於有為也象曰飲酒濡首亦不知節也此未濟有濟之間自有節度明動則得之

周易下經二終

周易

繫辭上傳

共十二章

張沐疏畧

孔子既有彖象文言專釋卦爻又統論易理之始末詳著占玩筮著之法則以明其體用之盛而彰其變化之神為之辭以繫於經文之後命曰繫辭分上下篇而以傳別之蓋文周以辭繫卦爻之後皆名繫辭而為經孔子以辭繫經文之後亦名繫辭而為傳也傳者傳也言乎所繫之辭非自為一說蓋傳經之義也云爾故後之習彖象文言而猶有未曉者觀繫辭燎如指掌矣自學者不必以彖省卦不必以象省爻而至於繫辭故尤為寬論增講不盡宗之以解易此易所以雖存天

周易疏畧

下經二

張沐

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可以久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下

之理得而成位乎其中矣

此言義易也自天尊地卑至變化見矣言
未有易之先已有易之理也自是故至末
言既有易之後而天道人事功用之極致
无不具於易也乾坤定者六十二卦皆乾
坤二卦所成也卑高以陳言萬物也貴賤
位六爻之位也初民位二賢位三過中之
位四臣位五君位上君外之位動靜有常
物之剛者常動柔者常靜也方以類聚言
比也物以羣分言應也卑高動靜皆物物
之所居為方物互文也在天之物成象
在地之物成形如乾天象震離巽亦天象
也坤地形象坎兌亦地形象也變化見者爻
動則卦變每一爻動可成二卦即以一卦
觀其象形萬物生於天地故易定於乾坤
靜之常故易有剛柔之斷物之卑高動靜
周易疏畧 下經二 聖傳

簡易則易知以下又推易簡以盡功用之
極致皆不外於易也易則人皆有此易之
理故亦易知簡則人皆有此簡之能故亦
易從易知則以知相導而信之者衆故有
親易從則以能相效而事無不成故有功
有親則情一於內故可久有功則勢動於
外故可大可久則賢過於人之德可大則
賢過於人之業人能體易道以盡易簡而
天下之理得矣天下之理得而天位乎上
地位乎下我可以成位乎其中矣玩易者
六十四卦皆當以乾坤玩之既明於乾坤
次玩賁賁賁賁既分次玩剛柔剛柔既立
次玩此應此應既得又玩本卦及變卦是
何象形則學易之門得矣即可以於其中識
天道之用達人生之理悟知能之原易簡
之德與夫及物之功參贊之化則學易之
益亦得矣此節最重故冠繫之首學者
昧此而欲知易猶欲入室而昧其門也
周易疏畧 下經二 聖傳

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推
而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝
夜之象也六爻之動三極之道也是故君子
所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀
其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
此言周易也聖人文王周公也六十四卦
曰卦卦有爻象曰象辭者卦爻吉凶之辭
也文王周公陳義卦而觀其象以察其吉
凶而繫之辭以明告於人也吉凶既明又

設大衍以爲占法則剛柔相推而生變化
剛柔剛爻柔爻也推遷易也變新而化
化故也筮著立卦剛爻動則變柔而化其
剛柔爻動則變剛而化其柔此所以別動
爻取變卦而吉凶之幾有至矣下皆
釋文失得之象有得象則吉有失象則凶
也憂虞之象悔者過而憂虞者不足而
憂虞也二者界可吉可凶之間故前以吉
凶該之也變化非有

周易疏畧

下經二

卷二

周

改異不過一氣自爲進退而已剛柔非有
二質不過晝夜之象有顯有晦而已剛柔
必相變化者何六爻之動三九之道也凡
動爻皆筮著所得九六之數三九成老陽
三六成老陰必三之者天地人之數皆極
極則動動則變變則化也易之序六爻初
終之次序即貴賤之位也六十四卦每卦
有六等位次是以盡人生不齊之遇故君
子平時所當一設身處地而安之也爻
之辭則即所以爲序之理平時又當心樂
而熟玩之也居則觀象玩辭即蒙上二義
言平居之學動則觀變玩占乃言臨事之
用動臨事也變爻動而卦變也占卦爻之
辭也占者占據之義卦爻之辭所示之吉
凶不可不占據以守之也故曰占君子靜
以學易動以用易動靜無非易即無非天
也是以自天祐之吉无不利也此章前言
吉凶變化作自聖人者有自然之理後言
玩吉凶之辭觀變化之占君子之學易有
信從之用兩段相照應要在吉凶變化而

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者
言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大
者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎
介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險
易辭也者各指其所之

周易疏畧

下經二

卷二

周

柔主卦爲大如乾泰屯蒙比師之類是也
剛主卦爲小如坤否畜履之類是也若辨
吉凶則存乎辭貴與大不必盡吉賤與小
不必盡凶觀文王周公所係之辭无一定
絕之義既以悔吝爲憂則介然絕之而已
若震无咎則存乎悔震厲以補過是改過
之勇不悔何能勇改過乎是故卦有大小
觀其辭則大亦有險易小亦有險易大小
均齊者蓋辭也者各指其所之之猶趨也
卦能憂悔吝者震无咎是自趨於險難故卦
以爲憂不以爲震是自趨於險難故卦爻
之辭不論小卦大卦而唯各就其所趨而
指其吉凶此所以齊小大者雖在辭而其
實在憂悔吝震无咎而已矣皆學者所當
知也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊竟爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

周易疏畧 下經二 繫辭
作易原準天地故易能彌綸天地之道準則也彌者盡其大綸者盡其密知幽明死生鬼神言與準之實與天地相似以下言彌綸之實聖人作易之知觀察天地原反始終物變故无所不知知之既明而作易以道其故明其說顯其情狀此準之實也知幽明則與天地相似故動作自不違準知死生鬼神則知周乎萬物而其道足以濟天下故萬物不能過我之道濟雖有惠逮則樂天知命故可以不安不憂不流易以準而天地之化育易足以曲成進退易足以範圍之而不遺萬物无一情不通死生鬼神一氣之化育易足以曲成而不遺幽明一氣而通天地之窮死生鬼神一氣而通萬物之變是範圍曲成晝夜之神本无方而易之彌綸亦无定體此彌綸之實也天文者天有日月星辰之行度

可觀是也地理者地有生長收藏之理可察是也天明地幽故者所以然之理也生者天地之氣交而物始也排始可以知生之說死者天地之氣既往必反而物終也反終可以知死之說生死之說即天地之化育也精陰氣陽合聚爲物聚爲精氣散爲遊竟遊竟爲變於變可以見鬼神之清狀鬼神之情狀又即生死之實理也不違者行事合天地幽明之德也知周知之盡也萬物自生迄死至於鬼神盡明其理也道濟以道施濟也如富教以厚其生喪葬以處其死祭祀以事鬼神皆道也不過者如其死生鬼神者以還之也旁行者死生鬼神禮制煩多有充類盡義之事似於不理然皆實理之宜然非流於蕩也樂天與天地不相似則无自得之實而不能樂亦以得喪生怨尤而不能知矣樂天知命故不憂也土者物之所以生安土則萬物胥賴之矣仁者及物之德敦厚其仁猶物胥賴之矣仁者及物之德敦厚其仁猶物以愛物矣安土敦仁故能愛也天地之化者二氣合同而化於一也範圍作範以圍之也天地之化本員一歲則寒暑之往來一月則晦朔之往來一歲則寒暑之往來易只象此員法耳故易逆數也如六十四卦員圖天地之化豈能出其範圍曲成亦員義如五行相濟五味相調五德相成五刑相制无非陰陽不已之成就也晝夜之道一由一明一死一生一鬼一神其進退陰陽者如晝夜而已聖人通此道而知故能範圍曲成也无方者員員故爲神无體故爲易

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

道即君子之道一陰一陽言陰陽合也陰為事陽為理事理配合无往不可通行故謂道闕一則不可通矣此乾知坤能之理而一中庸一仁一義一知一格物之義也繼相繼无間也若事至而理不繼為所不當為未善理至而事不繼當為而不

周易疏畧 下經二 為未善故繼之者乃為善也成不虧也性生理也虧此繼之者便斷滅生理成此繼之者便是生理不滅故成之者乃為性也

生之謂易此天地之易亦猶人性之易非不繼不成而遂有此也成此生生之象者謂乾效法此生生者謂坤成象日月星辰運行之迹是也效法地之生長收藏必順天之春夏秋冬是也此易之所以有乾坤也以此生生者推之極數知來之謂占北至生長之數極者即知秋冬之來南至收藏之數極者即知春夏之來此易之所收有占也以此生生者推之通變之謂事陰窮變陽而後通陽窮變陰而後通守故則无為變新則有事此易之所以有事業也凡此生生者陰陽不測之謂神陰不生則止於陰陽不生則止於陽而皆可測矣生生自不測此易之所以神也可知天地亦有功用天理人性皆功用而學易者亦可知所從事矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其

靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德黃就體无不適言大就理无不克言何以見其廣大以言乎易之遠則靜而正理是遠之極也以言乎易之通則靜而正理是一定日正物方靜而理已定則通之極也以言乎天地之間則易无不備矣天地之間莫非物物莫非動靜動靜莫非易也下言其莫夫乾夫坤皆言易之剛畫柔畫也靜專動直言奇也奇之理天理也靜時專一動時直遂是以大其生而理无所不克靜翕動闢言偶也偶之理地理也靜時翕

欽動時開張是以廣其生而形无所不則
故廣大配天地易之剛極變柔柔極變剛
又即四時變通之理故變通配四時易之
有陰有陽猶天之有日月故陰陽之義
配日月易之乾易坤簡能即天地資始
成物之至德故易簡之善配至德豈不廣
矣大矣乎

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣
業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而
易行乎其中矣成性存存道義之門

德者心存於內貴崇業者事正於外貴廣
崇德者知也知不崇則處心昏昧而德无
由崇矣廣業者禮也禮不卑則血物驕吝
而業无由廣矣知之崇效天高明而高也
周易章句下經二
禮之卑法地地厚而卑也要之知為德禮
為業總言明行二端也自天高地卑設位
以來而易之德崇業廣已行乎其中矣當
其效法也明習日生禮讓日熟習以成性
然成性者不遇存存不已而无窮之道義
皆由此出豈非道義之門乎故德崇而業
廣矣前說性不外事理此說性又是知行
兩性字著兩成字俱是從功夫處見可知
性是生理須去生方是性非有死版子道
理在人心中也故曰存存又曰道義之門
理從出耳

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而
觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

是故謂之爻廣雅亂也象六十四象也爻三
之聚通者事之行也與言天下之至賾而不
禮典常不易之禮也

可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而
後言議之而後動擬議以成其變化擬議故
至賾而

不可惡成變化故鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言

善則千里之外應之況其通者乎居其室出
其言不善則千里之外違之況其通者乎言

出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎榮辱者天地之機
權言行通之故曰

動天同人先號咷而後笑子曰君子之道或

出或處或默或語二人同心其利斷金同心

之言其臭如蘭出處行不同也然語言不同
也言行雖不同而苟同心則

言行必終同耳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅

之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有

功而不德厚之至也語以其功下人者也德

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

字二言字皆與謂同亢龍有悔子曰貴而无位高而无

民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為

階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成是以君子慎密而不出也子曰作易

者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣

慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者

助也天之所助者順也人之所助者信也履

信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无

不利也

不患天下之賸動患不擬議其言行擬言議動而變化成又何賸之可惡動之可亂哉此所以貴易觀象玩爻而擬議在是矣故引中孚二爻見言行之當慎慎即擬議之義也引同人五爻見慎則異者亦同引大過初爻言寧過慎而无所失引謙之三

爻言與之道益宜謙於有功引乾之上爻言不謙之有悔引節之初爻又專以慎言為戒引解之三爻又專以慎行為戒引大有之上爻又總承衆義以見言行合理即

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十地數五地數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十

有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數

五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一

十有六坤之策百四十有四凡三百有六十

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當

萬物之數也是故四營而成易十有八變而

成卦八卦而小成引而申之觸類而長之天

下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之

所爲乎節次舊錯先

此言大衍之法效河圖也一三五七九皆奇二四六八十皆偶天數五地數五言天地之數各均分之皆成五也五位相得而名有合者一二三四五相得各成五數以位乎中間合天數二十五合地數三十此言天地已不分論但取天之數以主中爲太極取地之數以布於外爲老陰老陽少陰少陽也成變化者以中五衍外九六七八每數皆成五數每五皆成五五共三百七十五數卻退去原數十五止三百六十數成一歲三百六十日也行鬼神者三百六十日寒暑消長榮枯往來而吉凶見故曰鬼神也文王取天地變化之數衍易故大衍之數五十以二十五數衍九二十五

周易疏畧 下經二

數衍六故五十也其用四十九去一又掛一不算者退去九六原數十五也實用止四十八策二期之數也七二十八衍法亦同衍三百六十當期之數也分二象兩儀也法奈何分掛揲是也故揲數爲重而動掛一象三三才也揲四象四時人事必以靜而取三才之合用也故揲數爲重而動數及餘數皆以四時爲一歲之完氣故算揲閏餘歲乃成歸奇數乃成也分掛揲之爲陽極而九六之數陰行乎中左三箇陽數爲陰極而九六之數陽行乎中左三箇陰數也故易之有爻皆言其老變之義七八不變衍法雖同而靜不爲用故不言也凡乾畫即九也坤畫即六也算乾卦六爻之策凡得一乾爻則揲策餘三四之數而揲策必九四之數四九三十六通計六爻

則得二百一十六策論坤卦六爻之策凡得一百一十六策論坤卦六爻之策亦必六四之數四六二十四通計六爻則得一百四十有四策合二卦之策凡三百有六此數唯不算初掛一策以其獨非揲餘也期之日一歲之日也二篇之策言上下經共三百八十四爻也陽爻百九十二以揲策九數計之得六千九百一十二策陰爻百九十二以揲策六數計之得四千六百此數萬有零故足當之也易中用九用六之數適當一歲之日萬物之數此所以成易之變化也然非四營十八變則此數不應而卦即不成是故筮著之時必四營成易十八變而成卦四營即分二掛一揲四歸奇也成易成一變言改易而復營也四營爲一變三變成一畫十八變成六畫則卦成也八卦小成者上下卦共兩層若一

周易疏畧 下經二

層則止八卦耳未足當期之日萬物之數即未能成變化故爲小成引而伸之每卦上加一卦言六爻也觸類而長之每卦言天地萬物之數已足變化已成而卜筮之數合吉凶悔吝之精無能出於其外能事豈不畢乎下即言能事顯道神德行天地之道甚微以易而顯而人占玩之即能體天地以爲德行則人之德亦以易而神聖德蓋顯焉呼應如響人也而可與天地爲徒矣助天地之神矣此所以行易之鬼神之可與祐助天地之神矣此所以行易策祝曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事爻於神吉凶悔吝尚明告之乃取一策反於樽中兩手中分四十九策是象三也乃以右手揲左手之策而小指是象三也乃以石手揲左手之策而

則數之周象四時也遂歸與據餘之策於左手無名指是象閏也又取右分之策於左手執之而以右手四指之歸其餘策於左手手中指是再閏也此為一變於是又乃取二分據策而合之復分掛掛如前是為二變於是又乃取二分據策合之復掛掛如前是為三變三變既畢乃視其所得掛掛之策而畫其爻於版一四二八為少陽畫一謂之單三四為老陽畫〇謂之重一八二四為少陰畫一謂之拆三八為老陰畫X謂之交如是九變而成下卦十有八變而成全卦乃考其老者為動爻爻動則卦變於是無論幾爻動要以動爻之義與爻變之義為詳玩焉

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

周易疏畧

卷二

論

五

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響音響无有遠近幽溪遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天

而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易為聖人所作故有聖人之道其辭足以為言之道其變足以為動之道其象足以為制器之道其占足以為卜筮之道也問焉以言問易而求其辭也受命如響易受人之命而告之如響之應聲也無論遠近幽溪皆以辭告之人遂得知其未來之事用言者尚此以為明理斷事之辭則精微之至矣參三之用也伍五之用也變十有八變之變也分二又掛一象三則參不伍不盡其變則畫不成文亦不成矣故通其變遂成天地之文陽畫天文陰畫地文陰陽相雜天地之文也錯交互也綜總挈也數乾坤二篇之策數即九六之數也周易疏畧卷二論

每一卦六爻要皆九六之數所錯而成也是謂錯其數六十四卦之九六總成萬有一千五百二十之數是謂綜其數參伍以變則錯綜其數矣不錯不綜數不極則卦象象六十四卦之象即所以象天地萬物之至矣制器者尚此參伍錯綜以為動則通變而卜也易本无思无為感於人之事而遂通使卜筮者尚此以為從違則神之至矣極深而研幾人心之至深精之實也惟極之至變易之實也惟研幾故易能成天下之務極深而研幾聖人之神唯神故易之誠通不見其疾而自速不見其行而辭尚變尚象尚占四者之道亦深幾神之

也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以

周易卷一

下經二

新

周

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人則之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

周易卷一

下經二

新

周

開物者物有吉凶之理非易无以開示之故作者以通天下之志成務者事有趨避之法非易无以助成之故又以定天下之素其目也易也自道者天下无外於易之物故又以其吉凶趨避即不可以一二容其僥倖八變化无方也方知卦既成則有定象而理不易也易貢一卦六義即以方知之理變易以貢人之占玩也洗心以三者之德治心其无私累如洗也藏密默識之功也同患一體之心也知來事未至而已知其理藏往理既明而即裕其事既洗心藏密吉凶同患知來藏往如是之明知則爲聰明睿知既知之即決以行之爲神武之勇如是自能消天下不善之萌於未形不待有罪而誅之爲不殺之仁此言聖人以易之德義自治也天之道易而已民之故易而已神物者卦爻也即易也前民用導之使趨吉避凶也齊戒敬小謹也神明其德神即神明即方知敬以行之則知來藏往之德即借著卦而神明於天下使各通其道治人也坤陰爲秋冬閉塞之氣闢戶即乾理也乾陽爲春夏開發之氣闢戶即乾卦通爲六十四卦之理也陰陽闢闢有剛

柔之可見者乃謂之象變通其象為八卦
六十四卦之形乃謂之器是卦者器而已
因器制而用之有筮者衍卦立爻之法謂
之法下民成用以利其出作入息之事志
以此通業以此定疑以此斷而不至於凶
謂之神此以明與神物前民川之實也六
者者中數五五二十五天數之極五
故為大極也兩儀以二十五數衍陽二十
五數衍陰故生兩儀也四象者揲數又有
九六七八分老陰老陽少陰少陽是生四
象也八卦者筮著所得六十四卦無非八
卦是生八卦也定吉凶者即六十四卦每
卦六爻可占斷者言之也大業者趨吉避
凶故生大業也此承上制用之法利用之神而言其實
也易之法象即乾坤之法象也易之變通五
地之法象即乾坤之法象也易之變通五
周易疏畧 下卷二
所不見而莫大乎四時四時往來之變通
即剛柔往來之變通也易之象象者明無
所不在而莫大乎日月日月之相代者明
即剛柔之相代者明也易之崇高無所不
至而莫大乎富貴富貴非易則無以為崇
高之德業矣備物致用立易之成器為天
下利者莫大乎聖人而聖人非易亦無以
為聖人矣揆厥素隱鉤深致遠定吉凶成
何能定吉凶成豈非此所以開物成務
冒天下之過而無外也故聖人又非無
因而遠與此易之神物也蓋天生神物而
聖人則之也天亦非有筮著畫卦之事特
天地變化聖人效之也天垂象見吉凶聖
人象之也變化於何而效之也河圖五位相
得而各有合乃天地變化之可見者於是
聖人效之以為大衍揲劫之法而與此著

之神物矣洛書以中五準外五陽居中正
陰處偏隅乃天垂吉凶之象可見者於是
聖人象之以為吉凶悔吝之斷而與此卦
爻之神物矣易有九六七八四象所以即
也以河圖變化示人也著之九六七八入即
河圖大衍之數也繫辭焉所以告也以洛
書垂象者告人也卦爻之辭即洛書中正
偏邪之義也定吉凶所以斷也爻以洛書見
吉凶者為人占斷也要言著卦爻之神物
本於河圖洛書之神物也易成而又不過
還以河圖洛書之理開示天下也河圖成
變化而行鬼神故此曰天地變化洛書分
剛柔而定中正故此曰垂象見吉凶先儒
未詳誤以洛書屬洪範則此章之義遂淆
而難理而以著龜之物為神物
亦俚矣與圖神方知亦无照應
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
周易疏畧 下卷二
不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓
之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列
而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不
可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂
之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推
兩行之謂之通舉而措之天下之民謂之事
業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸
其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存
乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎
變推而行之存乎通神而明之存乎其人默
而成之不言而信存乎德行

立象止卦畫陰陽之象也設卦設六十四
卦也情偽人之情變有真有偽也繫辭卦
爻之辭也畫言盡情偽之言也變通盡利
大衍占從也象卦雖盡意盡情偽猶未利
用至於大衍變而通之以動變應人事之
占則盡乎人之所利矣鼓舞盡神及人也
人皆占而從之則吉矣如響自足鼓舞大
下之情於不倦則盡神矣立陰陽二象皆
周易疏畧 下經二 繫辭傳
乾坤之象也設六十四卦皆乾坤之卦也
繫辭皆乾坤之辭也故乾坤為易之總易
者言變化也乾坤二象次第排列而變
化之道即立乎其中心
何自而見不可見則無以盡意無以盡情
偽無以盡言無以盡利盡神而乾坤之義
理充滿於天地流行於人心者不義滅息
乎易有形而上者謂道前所謂意言不盡者
辭也形而下者謂有形之象卦辭也形以載理故
謂器前所謂立象設卦繫辭焉者也化者
化其故載者裁其新即剛柔相推而行之義前
所謂變者此之謂也推其化裁者而行之
剛柔相濟乃通達而不滯前所謂通者此
之謂也舉而指之天下之民使皆知所變
通謂之事業前所謂鼓之舞之盡神者也
賾動者形上之道卦象爻辭皆形下之器

賾存乎卦動存乎辭言道即存乎器中不
可徒作卦象爻辭觀也道之化裁即存乎
爻象之變不可徒作爻象之變觀也道之
推行即存乎爻象之通不可徒作爻象之
通觀也神而明之存乎人必聖人而後能
神明於此理也默而成之不言而信存乎
德行聖人默成此易不自言其可從而人
自信從之則存乎聖人洗心藏密吉凶同
患之德
行也

繫辭下傳 共十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中
矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動
在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立

周易疏畧 下經二 繫辭傳

本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天
下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫
坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者
象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見
乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖
人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰
財理財正辭禁民為非曰義

易有六十四象皆非強設入卦成列象在
其中每一卦各排為八更成行列不得不

有六十圖象也每卦六爻非強設因而重之爻在其中自入卦成則三畫因而重爲六畫不得不得爲六爻也爻之有變者何剛柔相推變在其中並著時剛極變柔柔極變剛數極必變變而後通故爻之內原其變之義也其占必取動爻者何繫辭焉而命之動在其中凡周公每爻而命之辭皆就人事之動立言是辭之中已有動之義也動在其中故吉凶悔吝生乎動者也動有吉凶悔吝所以作爲吉凶悔吝之辭也剛柔相推故剛柔者立易之本者也變在其中時而變剛時而變柔相時而趨者也吉凶者貞勝者也守正固亦守正不論吉凶總以貞爲勝者也觀者言時行物生之可見也天地以行生爲正道故貞在觀日月以照臨爲正道故貞在明若天下之動在正夫一而已合天地日月之正道爲我之正道故曰貞夫一蓋明達物

周易疏畧 卷下 二

理如日月而行生可觀如天地明行合一也言於吉凶貞勝之道見之極明而行之貌乾象之剛健確然示人以易知也坤象之柔順隨然示人以簡能也爻所以效此易簡象所以像此易簡故爻象之動無非知日貞夫一至於功業則不可拘一而論故曰貞夫一至於功業則不可拘一而論此貞一之理所變通者也聖人作易無非此意觀其繫辭可以見其情矣何者天地之大德曰生六十四卦之辭雖變化不一其辭必取五位爲君而重言之所以代天位也何以守位曰仁其言中正者仁民愛物之道天地之生理也何以聚人曰財其財生養天下之意理則正辭禁民爲非曰

義其各卦爻辭不同者皆理財之義也理財不得不正其辭令以禁民爲非於是下地乎生而有殺之道則亦事宜之當然猶天地之有春生不能無秋殺皆變通其方以生物也可見學易者在貞而貞亦非有他者體天地以生物而已然不得位雖有生物之德莫由而施此又人君之所當備也苟得位而不以仁守之必不足以安此位則仁者所謂貞勝者也至於財以聚人義以理財所謂功業見乎變而亦不失貞勝之道矣

周易疏畧 卷下 二

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耨木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通

致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之聖者厚衣以薪蒸之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易

之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

天垂象就專直言地效法就禽言鳥獸天產文羽毛之文理也地宜地產百穀草木各有宜也近取身一身之理也遠取物萬物之理也作八卦六十四卦无非八卦也通德將自己一段仰觀俯察之理從八卦寫出類情則萬物之情亦皆於此寫出矣卦既如此所以後世聖人凡有通德類情之事不能外八卦之理如下文云仰觀象於天漁取魚也離者麗也陰麗於陽有物麗於綱罟之義益上益下也下民莫益於未邦之利而上入下動似之噬嗑明以動日中為市似之又合也斷也交易則合而斷有噬嗑之義通變不倦則壞定賦以通其變也神化宜民教人倫與禮讓以相宜也蓋徒養則必窮窮則變變則通通則久而

无弊故治田設教乃為自天祐之吉无不利而聖人所以但垂衣裳而天下治矣八卦六十四卦皆乾坤之變通久者也故取乾坤而衣裳之文亦取乾坤變化之義剡火脩以取直也濟不通渡舟也致遠行舟也火與木在水上舟有此義牛柔馬剛隨陽柔而後樂防盜有此義小過柔而隨之義日作所以脫粟至小之為而必求其精有小有過之義睽睽至小之為而必求其精之義大壯壯也不壯不足以待風雨宮室有此義大過大者過也唯送死足以當大事皆聖人之德也萬民之姦笑有以此義此等事皆聖人之德也萬物之情也不能外八

周易卷一

下經二

卷一

卷一

卦之理非拘拘取卦也孔子獨言十三卦舉其大以例餘耳玩此節伏羲已有六十四卦而其名則由後世追呼之也大有六十四之法似亦未立故孔子止說如此也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著

也是故象上文言包義作卦不過取象文王周公彖爻之辭亦就象取之耳象者像也木不過像似而已言中有理也材如木之有材言未用也爻者效也效天下之動乃逆用矣凡彖著六爻不動則看彖辭彖者材也天地人之數未極即今日之事未應歸尚未定其所用而此卦之取材已大段可以矣至於爻效天下之動是今日之事已

應於此吉凶已生而悔吝已著
月即爻詞以斷今日之事矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦

偶其德行何也陽一君而二民君子之道也

陰二君而一民小人之道也

此明少陽少陰六卦之義震坎艮為陽卦
皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽
陽卦皆五畫為奇陰卦皆四畫為偶奇故
為陽卦偶故為陰卦也君陽也民陰也陽
卦以一陽主二陰為一君二民陽主陰從
君子之道也陰卦以一陰主二陽為二君
一民陰主陽從
小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

周易疏畧

下卷二十一

繫辭

卷下

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思

何慮日往則月來月往則日來日月相推而

明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推

而歲成焉往者屈也來者信也同屈信相感

而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以

存身也精義入神以致用也利用安身以崇

德也過此以往未之或知也窮神知化德之

盛也以上釋成易曰困於石據於蒺藜入於

其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必

辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將

至妻其可得見邪釋曰六三之義易曰公用射隼於

高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢

者器也射之者人也君子藏器於身待時而

動何不利之有動而不括是以出而有獲語

成器而動者也釋解上子曰小人不耻不仁

不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大

戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之

謂也釋曰善不積不足以成名惡不積

周易疏畧

下卷二十一

繫辭

卷下

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也

以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解易曰何校滅耳凶釋曰

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂

者有其治者也是故君子安而不忘危存而

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保

也易曰其亡其亡繫於苞桑釋曰子曰德

薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其

任也釋鼎九子曰知幾其神乎君下交不

諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先

見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於

石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望釋六二

義之子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗

不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔

元吉釋復初九之義天地絪縕萬物化醇男女構精

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其友言致一也釋損六三之義子曰君子安其身

而後動易其心而後諄定其交而後求君子

脩此三者故全也危以動則民不與也懼以

語則民不應也无交而求則民不與也莫之

與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿相凶釋益上九之義

易謂憧憧往來如此以致其思慮而朋類

自徒之此豈徒向天下馳思慮哉夫天下

有何可思何可慮乎天下事要而約之同

歸於一而特殊其塗一者定理也欲致此

一則在乎百其慮百慮所以致一也此收

斂心志以窮理致知非馳思慮於天下也

生吾心能體往來如日月則理自明也

有日月然後有寒暑寒往則暑來暑往則

寒來寒暑相推而歲成人之理明而事會

亦思慮之往來如是也往者屈而退來

者信而進屈信相感而利生人之知行往

來如日月寒暑之屈伸則用自利也尺蠖

屈信蟲也君子之思慮如尺蠖之屈本以

求信也龍蛇能信之物而以蜃為安者也

君子之求信利用在乎思又以蜃為安也

精微君子思慮如此欲以神研求義理之

其用必利利用則身安此君子所以思慮

以崇德也若過此以往有不思不慮之日

非君子之所敢知也要之窮理至神

化亦不過精義利用之德熟而自盛也豈

云不思不慮者乎因言各辱身危不得見

其妻者以明身之不安如是也又引蘇轍

待用見君子精義於心則動而不阻是以

出而獲利以明利用者如是也小人不耻

不仁不義不義不見利不勸不威不懲此

昧於義理而徒見目前之便弗思而已小

德大戒思則得之也至以善為無益小惡

為無傷弗思之甚也至於惡積不掩罪大

於此道乎有不善則知知之斷不復行此
即知幾之神至微實彰至柔實剛為人仰
望者也此蓋凡事有一定不二之理能致
此一而不雜則得矣天地二而網縉致一
男女二而構精致一凡事理經陳宜為彼
此兩端兩端交致而一者出矣此致一
之道君子以之安身則動不危以之治心
則言有信以之定交則求乃得利用安身
莫過於此舍此則傷之者至而無
所逃矣是豈不思慮而合者哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也
陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其
衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽

周易疏畧

下經二

卷二

坤

開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也
小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中
其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之門即下文合德言陰必依陽陽必附
陰其用二而一也而陽體剛陰體柔實又
各自有體撰事也由是聖人乃以剛體乎
天以柔體乎地以體天地交合變化之事
而成六十四卦則聖人神明之德同乎天
地者得以通顯矣此易之實開自乾坤豈
非易之門邪而其稱名又雜而不越難者
六十四卦各象无所不有也不越難者
乾坤之理也於稽其六十四卦之事類其
衰世之意邪自乾坤至未濟情態畢陳非
上古淳質之時思慮所及故度其為衰世
之意蓋孔子以此知六十四象之名為文

王作也自文王處衰世而作易後世之情
理已盡於此故夫易彰往而察來之情
理無能遁也又微顯闡幽六十四卦名象
本義顯而體於天地通於神明則微之矣
天地之撰神明之德本義顯而象以六
四名則闡之矣開而而字作物字開物以
示天下必當其名如始生之物則名以走
蒙飲食爭奪之物則名以需訟禮樂征伐
之物則名以師旅是也辨物辨爻之貴賤
剛柔此應也正言明言其吉凶悔吝也斷
辭卜筮而取吉則之辭以斷其事也夫易
既彰往察來又微顯闡幽開而當名辨物
正言至於斷辭則備矣下言斷辭之實稱
名小取類大卦名所指一物一義而類推
之則無窮盡左傳占卦多用此例以合爻
辭為斷言遠則占遊辭外辭文則意蘊辭
中曲而中辭雖似與所占之事無涉而必
有委曲通中之處肆而隱肆陳也辭雖似
與所占之事明悉陳列而或有隱微難曉
之端貳疑也濟民行因疑以斷之所以助
其行也以明失得之報行失則凶行得則
吉其報不爽凡此若非衰世烏能體撰通
德精微以至於此乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德
之辨也井德之地也巽德之制也履和而至
謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困蒙而通井居其

所而遷異稱而隱履以和行謙以制禮復以
自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡
怨井以辨義異以行權

中古商周之際憂患作易困心橫慮而後
通也本言文王而作疑辭者易之來遠作
者已失考故以意斷之也獨舉九卦言易
中有切於成己之德可以經常處變而不
忒者在此九卦故非歷盡憂患不能作也
禮所以立德之基謙以下人德之柄復剛
反也德之木恒久也德之固損其有餘
德之脩益益其不足德之格格優餘也困
則窮理致思德之辨辨明辨也井資人之
取用德之地地人所藉也巽善入而不見
德之制制化裁也下履言其實和而不以
禮節之其利不至履則利而至故為德之
周易卷一 下經二
基尊而不謙下於人則不光謙則尊而光
故為德之柄復一剛初反為小小少也但
能復不患其小剛雖小而迥然辨別於眾
物即百行之原故為德之本不恒生於厥
厥生於感物相之為道雖雜物而不厭去
之故為德之固損已之所有難事也先其
所難其後反覺可樂而易矣故為德之脩
有餘者往往設陳於外此德之所以鮮厚
積也益則長裕而不設故為德之裕困窮
之極則思慮日通通則得失必辨故為德
之辨居其所而不遷則無用遷而不居其
所則有窮井居所不動也而繼人之水則
能遷德之藉此如人之藉地故為德之地
而稱度物宜者不在顯而在微異潛入物
理而稱度之最主宰故為德之制下又推
論九德之功效聖人有禮以節之然後能
和其行能謙然後能自和之明恒久不厭
心來復然後能自和之明恒久不厭然

後能有純一之德能損所有使後能遠
能益其不足然後能與利能困然後能
尤怨能井然後能存能發辨於義而不
專於利能巽然後能行權而不傷於經
易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不

居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典
要唯變所適其出入以度外內使知懼又明
於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭
而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

不可遠言常宜觀玩也而其為道屢遷
變不滯也何以見之變動不居周流於六
爻之虛位六爻何為虛位上下雖有定位
而无常居之剛柔或剛或柔時相變易於
周易卷一 下經二
六位之中也典常法也要約束也學易者
不可為有一定之常道可以約束而拘執
之唯變化所在即適從焉可也出出而外
上卦也八入而內下卦也其易之一出一
入皆有法度即皆人處外內之道使人玩
易而知懼守其度而恐失也中不恒守法
而已不守此度必有憂患此中之故謹次
又可知於易而明之也是以易雖無師保之
嚴厲常如父母臨之親而亦不敢犯也人
初學易之始當先率循其辭而後揆度其
上下剛柔之法度既而必於无典要者又
見其有典常可守矣然有非其人道不虛
行神而明之存乎其人也易辭多以聲律
如此章遠遷二字為一律居虛易過四字
為一律度德故母四字為一律
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也其初難知其上易知本末也初
辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非
則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可
知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同
功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三
與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等
也其柔危其剛勝邪

自初爻為原始至上爻為要終此為易之
實幹時卦也卦為何卦即時為何時物之
周易疏畧 下經二

也時為何時即物為何時之物也此為易
之時變既盡始終以觀其質又察六爻相
雜以觀其時變也下文則言質與時之實
初爻為本則將來者未定其成就故難知
上爻為末則事已有其成就故易知所以
易於初爻之辭特為擬之以預度其應如
此耳而於上爻之辭則皆其卒事而成之
終也中爻中四爻也雜物言貴賤之不同
也撰德言剛柔中正之不同也辨是非言
貴賤剛柔與卦時有宜有不宜也如此故
非中爻不備噫數也學者誠自初上并中
四爻之物德是非而要約其存亡吉凶皆
居於此而可知矣文王之彖辭即要存亡
吉凶者故知者觀之則大半可思也二與
五應四與五比皆天下之賢同有功於道
德而特異貴賤之位耳然其善卒不同二
之辭多譽四之辭多懼近也此應皆於君
近者也二近而應故多譽四近而比故多

剛也若柔之為道不利遠者四比為切近
以柔順君未有不和利二應為猶遠以道自
持貴剛不貴柔也而其要亦无咎者其用
柔中雖柔不失中道也此言二剛柔皆可
惟四貴柔也三五同功者三居下之上五
為過中之君皆以有為為事者也其位者三
處過中之位五居中正之位也三之辭多
凶五之辭多功何也貴賤之等殊也過中
而居下故多凶中正而為君故多功三五
皆有柔之位皆貴剛而不貴柔柔即不凶
而亦危剛即不吉而亦勝於柔邪字叶聲非義

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉
有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也

三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰

周易疏畧 下經二 物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

三才何必兩之天下道理未有不兩端者
言天必有一陰一陽言地必有一柔一剛
言人必有一仁一義缺一則天不成地道
地不成地道人不成人道矣故天有日月
有寒暑皆陰陽也地有山澤有燥溼皆剛
柔也人有喜怒有奸惡皆仁義也三才各
有兩端兼三才而兩之成六數故易必六
畫非他也三才之道也道有變動而發動
故曰爻爻有貴賤之等故曰物物有剛柔
相雜則可觀故曰文文不盡當則有得有
失而吉凶生焉皆道之變易而成者也先
儒謂上二畫為天中二畫為人下二畫為
地未有考據義亦未瑩要以為說卦訓之陰
陽者以奇偶之形言理所以為地道仁義者
以奇偶之用言用所以為人道似只宜如

曰者日上不在天又自有取也

之興也其當殷之末世周之盛德邪當文
王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者
使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无
咎此之謂易之道也

文王處紂之事傾險可畏故其所為易辭
多危體危使平易使傾言其辭不徒危而
已又每於傾危處說向平易於平易處說
向傾危此生於憂患死於安樂之道故曰
其道遠大也百物不廢者言事事不外此
理而已其要无咎者言其要約直求无過
而已存懼心以寡過易之道如斯而已

周易

下經二

卷二

主

夫乾天下之至健也德行恒易以知險大坤
天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心
能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知
來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶
可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡
相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相
感而利害生凡易之情近而不相得則凶或

害之悔且吝將叛者其辭漸中心疑者其辭
枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈

乾天下之至健人得健之德以為行故相
易則所遭者險而艱知萌焉故知險坤
天下之至順人得順之德以為行故知簡
簡則唯知險之從而艱能生焉故知阻知
而所知而能從之則能說諸心能之既從
之吉凶而未知則能研諸慮於是定天下
趨避无不能此乾坤為良知良能有如此
者是故其知能之變化則為云為一言也
為行也既知吉凶成亹亹則一言一行皆
為吉事矣作吉事自有祥應於是象事知
器而卦象之義自可曉矣器卦畫也卦之
畫自具吉凶之象也即事可以知卦即卦
亦可以占事於是占事知來而易之卜筮
由此興矣此天地設乾健坤順之位聖人
成悅心研慮之能也成能有二項故曰人
謀鬼謀變化云為吉事有祥此人謀不待
易而知者也象事知器占事知來此鬼謀
待易而知者也自聖人成此能百姓皆可
與能其事也八卦六十四卦皆八卦也
象告卦以吉凶之象告於人也爻象辭也
以情言辭以吉凶之情言於人也象告情
言不外剛柔雜居而吉凶即可見矣爻動
取利言利猶用也變為某卦動為某爻即
遷其辭以為占者之所利用也吉凶以情
遷即變也凡變動之吉凶皆不得不然
之情所變遷也情者何愛惡是也故愛
惡相攻而吉凶生相相無已日攻交象之
情有以愛相加則吉以惡相加則凶也又
有悔吝何也爻象之情有日前吉而將來

可悔者是取諸遠故曰悔也有將來不凶而目前歡吝者是取諸近故曰吝也又有利害何也利者吉之成害者凶之成其吉凶有情實然者有似吉實凶似凶實吉而偽者情相感吉則實為利凶則實為害傷相感凶實為利吉實為害也要而言之凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝近比爻應爻及他爻之相及者是也不比不應不相及雖不相得何由而凶害乎若近而相得其吉无咎而悔亡亦可知矣自入卦以下至此聖人成知舉知來之能百性能以占而知吉凶此鬼謀也將叛凡背實棄信皆是言背其實故嚮中心有疑則言无斷定故如木之枝開兩而去吉人常自反故辭寡躁人不自反故辭多善不易誣故其辭示而不留以希中失其職守者恐見斥故其辭屈下而不伸此聖人成變化云為之能百性能不占而知吉凶此

周易疏畧

卷二

下經

六

說卦傳

共十一章亦孔子繫易之辭但皆就卦說之故名說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

神不可測明不可欺天地間有此神明之理本極幽深而作易以贊助之使顯故曰

幽贊神明生蓍生著之法也即大衍揲之說與下生爻一側正作易之實既生蓍則參天兩地而倚數參者三之用雙數既立而以一差入之也起於三不終於三二而參之以一曰三四而參之以一曰五六而參之以一曰七八而參之以一曰九皆參而又參生之數而一主之也起於二之用單數既立而以一對偶之也起於二不終於二一而兩之以一曰二而兩之以二曰四而兩之以三曰六而兩之以四曰八而兩之以五曰十皆兩而之也兩生之數而二主之也參天者凡參皆天數今以一三五七九之數各直而觀之其中實而不可以為虛各曲而觀之其形員而不可以為方實莫實於天之氣員莫員於天之體即乾畫之奇象也兩地者凡兩皆地數今以二四六八十之數各直而觀之其中虛而不可以為實各曲而觀之其形方而不可以為員虛莫虛於地之體方莫方於地之氣即坤畫之偶象也倚數者筮者時揲策九成老陽之數則揲策必三為三奇亦老陽之數也揲策七成少陽之數也此左右相倚而成參天之數也揲策六成老陰之數則揲策必六為三偶亦老陰之數也揲策八成少陰之數則揲策必四為二偶二奇亦少陰之數也此左右相倚而成兩地之數也右九六七八左必三五四六一失則並廢也既倚數則觀變於陰陽而立卦觀變觀十八變也立卦者先畫初畫累次而上一卦觀變所倚之數變為陽則立一奇畫變為陰則立一偶畫六畫立而卦成矣以上皆河圖大衍之法也既立卦則發揲於剛柔而生爻發揮者繫辭而命之以發明剛柔之義也生

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以
立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成

章

性之理仁義也命之理陰陽剛柔也同一
理也在天爲氣故曰陰陽在地爲質故曰
剛柔在人爲德故曰仁義仁卽陽剛義卽
陰柔天地以陰陽剛柔之理命於人爲性
義也聖人作易將以順此性命之理也性
命有陰陽有剛柔有仁義是兼三才而兩
之也故易六畫而成卦亦兼三才而兩之
是卦必六畫爲順性命之理也人得天
之陰陽以爲仁義之理理本一而分爲二
義分自陰仁分自陽人得地之剛柔以爲
仁義之質質本二而通於一柔極變剛剛
極變柔迭相爲用於是无窮之仁義出焉

是性命之理以六者而成无窮之文章也故易以六虛位而成六十四卦之文章亦分陰分陽迭用柔剛也此六十四卦之六畫皆爲順性命之理也故曰聖人之作易將以順性命之理此之謂耳此說卦六畫之義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數

也前數字上聲

天高地下陰陽定位也西北多山東南多澤陰陽相逼本一氣也東北春也雷動於春則風氣薄西南秋也風生於秋則雷氣薄陰陽本相薄也水射火則滅火射水則涸此水火各處盛位則然若水處西方火居東方皆所生之地而不居其盛則不相

周易疏義

射而相濟爲用矣此皆陰陽相佐之義也而八卦相錯則一一如之何爲相錯入卦之序本乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八橫排一條伏羲將來闢中藏簡以四續入以一續五揲爲圓形遂乃天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此乃八卦相錯也相錯者既匹配天成而其理氣亦遂居然天地之運行矣自震至乾爲存自巽至坤爲來數往者順天地春夏之氣順而生物者也知來者逆天地秋冬之氣逆而成物者也順進長故爲往逆退飲故爲來有往必有來故數往即可知來卽如有春夏而不秋冬直任生去不回來者則必无是理是故易逆數也逆則无窮竭矣此說伏羲八卦圓圖之義而六十四卦圓圖可例知也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之昆

以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

動之則生氣動盪散之則生氣發散潤之則生氣滋潤恒之則生氣舒暢止之則生氣凝聚說之則生氣成遂君之以主其生氣之用藏之以厚其生氣之蓄此說卦象之義也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言

乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震

震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之

卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸

周易乾象

下經二

說卦

五

此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役

乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎

兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎

者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸

也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成

終而所成始也故曰成言乎艮

出而齊齊而相見見而致役役而後說說而後戰戰而後勞勞而後成成而後始始而後終然之序也萬物出乎震以下皆訓前文也以四正卦合四時四隅卦合四季其理自見帝言萬物之宰即萬物之資始者故先言帝而後直訓以萬物也東方者春也東

南春夏之交也絜齊萬物新絜齊整也南方之卦夏也至於夏萬物明盛一一皆可則故曰相見嚮明出治取見萬物之義坤者地也而其方則西南其時則夏秋之交也致盡力也役從事也此時萬物皆盡力從事於其養故曰致役兌西方正秋也絜成也陰盛而薄陽陽不受薄而爭戰也北方正冬也勞息其勞也歸猶休養也冬時勞其勤若而休息之歸藏於最深之地故曰勞卦也東北冬春之交也冬之終即春之始也艮止也天地之生機不止者即不能生故艮為成終而成始也

此說文王八卦圖之義也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾

乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

周易乾象

下經二

說卦

五

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水

終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷

風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物

也

陰陽不測之謂神神豈有他哉即就妙乎萬物而言之也動物撓物燥物說物潤物終始物即其妙者也言妙在六子以乾坤老而退位此說文王卦象之義如前文者也夫妙之者成之也然其成萬物既如文王所久使其方位非如伏羲所定亦不能變化盡成萬物也故伏羲卦水火相逮雷風不相悖山澤通氣陰往陽來順生逆成然後變化如文王之序畫成萬物也義卦立陰陽之體如男女之序畫成萬物也

之用如夫婦之生育本一理而有體用不
知者徒見其二故此又合義文二卦而說
也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗

也艮止也兌說也

此說八卦之德也乾純陽故健坤純陰故
順震健居順下故動巽順居健下故入坎
健陷順中故陷離順附健中故麗艮健止
順上故止兌順處健上故說此八字之義
最精學者於此須無疑義乃可有省於六
十四卦之彖象如離卦合麗而專訓以明
則不
得矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為

周易疏畧

下經二

說卦傳

卷三

雉艮為狗兌為羊

此說八卦之象取諸物之類也馬健牛順
龍動雞入於內豕陷於險雉五色相麗狗
止羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為

目艮為手兌為口

此說八卦之象取諸身之類也首純陽之
會腹載物足動股隨耳聲陷於內目神麗
於肉執物莫如口
手悅物莫如口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索

而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女

此說文王八卦次序之義也以乾老陽之
卦領三少陽之卦坤老陰之卦領三少陰
之卦依然父母三索而得男女之義也索
者皆父母之求子女也震巽等字皆一讀
如云震卦是一索便得
男故謂之長男云云

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰
為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木

果荀九家此下有為坤為地為母為布為釜為
龍為直為衣為言為臣為吏為婦為子為臣為

周易疏畧

下經二

說卦傳

卷三

大輿為文為象為黑為九家為有為牝為迷為
為炳其於地也為黑為九家為有為牝為迷為

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長

子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善

鳴為鼻足為作足為的顙其於稼也為

反生其究為健為蕃鮮玉為鵠為鼓巽為木

為風為長女為繩直為工為白為長為高為

進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙

為多白眼為近利市三倍其究為躁卦家為
為楊為木為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪

於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄

其於其於與也為多眚為通為月為盜其於

小為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為孤為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其

於人也為大腹為鼫為鼯為蟹為贏為蚌為

龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛艮為山為

徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

又離卦本乾卦果木實藟草實黔喙鷹隼之屬附於剛而能決物也土堅

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬

物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起

故受之以師師者眾也眾必有所比故受之

以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安

故受之以泰泰者通也物不可以終通故受

之以否物不可以終否故受之以同人與人

同者物必歸焉故受之以大有有大者不可

以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之

以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必

有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大

故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受

之以親可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然
後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

周易疏畧

下經二

序卦

卷

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也
故受之以恒恒者久也物不可以久居其所
故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反於家故受之以家人家道

必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受
之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以
解解者緩也緩必有所失故受之以損損而
不已必益故受之以益益而不已必決故受
之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤
姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者
聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不
已必困故受之以困困乎上者必反下故受
之以井井道不可不革故受之以革革物者
莫若鼎故受之以鼎至器者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得
其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離
也物不可以終離故受之以節節而信之故

周易疏畧

下經二

序卦

卷

受之以中孚有其信者必行之故受之以小
過有過物者必濟故受之以既濟物不可

窮也故受之以未濟終焉

序卦二篇言全易之大體而一卦一爻之
義已具此文王之序而夫子傳之也若舍
傳以解卦卦多不可解之義舍傳以訓爻
爻亦有難訓之辭如需者飲食之道物畜
然後有禮坎必有所麗之類舍此另立一
說需不為養履不為禮離不為麗所以終
多疑義疑辭也然則孔子十翼豈有
一言非必然之論而可不遵者哉

雜卦傳

序卦者以序而言之雜卦者不可以序
而言之也拘於序以言之則尚有未盡

周易疏畧

卷二

雜卦

終

之義故又雜而傳之以盡卦未盡之義
皆卦之正義也若謂旁閒意思則觀象
玩辭之下必有不能悉通者矣要之孔
子十翼不可闕一皆有見其必然而明
以示人者非僅
孔子之易而已

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯
見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損
益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而
升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色
也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛
也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇

也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇
難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯
則止遯則退也有大有衆也同人親也革去故
也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親
寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇
剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也
歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決
柔也君子道長小人道憂也

周易疏畧

卷二

雜卦

終

反對義不重者皆以一二字定立卦之大
義今占玩者得其要也乾大義直是剛坤
大義直是柔此六爻未必皆樂而大義則
樂卦也臨我臨彼則有以與彼觀彼觀我
則有以我求我也見發見不失居仍未發出
也雜而著著已發出而特雜亂未聚齊也
損衰之始益盛之始大畜時言得時也无
妄之自輕豫易失之自怠皆戒辭也噬嗑
戒飲食也賁義貴无色也隨无故不執舊
所見也井上水故通困相遇故困也成速
感可暫而不可久也大壯則貴止也豐盛
大則多親故也親寡旅之時親厚少也
小畜寡言寡特也履不處勇行也大過有
顛之戒也小過過而未顛大過則顛有
姤自是女之終未濟自是男之窮也
用過解濟與下濟
要皆男子事也

周易

終

終

周易疏畧四卷

河南巡撫
採進本

國朝張沐撰沐字仲誠上蔡人順治戊戌進士官資
縣知縣沐於五經四書皆有疏畧其解周易自謂
悉本孔子十翼之義所注多取舊文融以己意不
復標古人名氏書中力排京房陳搏邵康節之學
而摶等所造河圖洛書及伏羲文王諸圖仍列於
卷首其洛書條下注曰聖人因之以明吉凶著於
易之首是竟以今本九圖爲孔子所定也又撰著
求卦必自內而外由初而上故古本相傳卦畫之
下所注皆先下後上沐獨用朱睦㮮之例改爲先
上後下於卦爻之始初終上繫辭之小成大成俱
無一可通前有康熙庚申趙御衆序稱韋編以來
易學久晦得此書乃明又有王渭序稱孔子之說
有不可易則張先生之說亦不可易沐自謂朱子
之所不能解者繹諸孔訓恍然來告敢曰獨信亦
談何容易乎

讀易近解四卷

〔清〕湯秀琦撰

中國科學院圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·讀易近解

二卷》提要

讀易近解例畧

一六經浩渺學者須各自主一門庭此程朱讀經法也大易六十四卦三百八十四爻言象數者不勝其外駁言義理者局守乎章句以崇靜悟微之書而其流弊若此豈聖人作經之旨乎傳沉酣傳註有年而竊歎乎末流之弊於是取諸家舉易中綱要分別作解一以崇靜悟微為宗其一解未竟者復二解三解以申之期於了白聖人作經之旨而已至於字句訓詁則傳註具在不復勦說庶幾自立門庭也

一易通大成於孔子而觀象繫辭則本於文周闢天設卦則始於羲皇至彖文所敘法者則皆天地之垂象變化也是易書雖成於聖人之手易道則原於天地之心故太極為理之源圖書為數之祖而卦畫方位與馬探著觀變起為交易變易之次序卦爻象象之義類出焉此大易之源流所當循序而明者也今自太極圖書而下次第作解以別之分為上中下卷上卷解羲皇圖書及著法中卷解文周卦次象爻下卷解孔子十翼語雖遠近或於聖人天地之心少不探

於萬一商

一易有古易有今易古易傳自孔子以文王周公卦爻辭為上下二篇又有彖象繫辭文言說卦序卦雜卦自為十篇所謂十翼是也孔門五傳而至四何西漢諸儒皆祖之今易出於費直以彖象文言參入卦中四易迄漢末已廢而費氏獨興通傳王鄭康成王弼皆祖費氏今之行世者蓋費易也朱子志在復古其作本義篇次皆以古易為斷朱子豈矜新立異者乎蓋以從古易則四聖人著作本旨各有首尾可尋今易以

朱子意也

朱子意也

朱子意也

孔子彖象文言解經義雖與義類相從而四聖人著作規模則隱矣時今據為作解皆遵古易篇次庶幾文同孔著作規模不相混淆亦祖朱子意也

一自兩漢以來言易者皆有辭象變占惟焦贛傳於京房者專主陰陽占察而不及義理王魏王輔嗣則專以通卦虛無言易而不及象數唐孔穎達顏師古輩述而疏之於是象數之學儒者諱而不謀然於先天聖人設卦觀象之義幾蔑如矣即同程諸儒尚以說理為宗惟即子得傳

於希夷而河洛圖書之數始顯朱子兼取而新象之闡象明理稽實考占而義理象數始具懸於日星今所作解則祖述朱子為多而以同程張邵佐之即漢唐以來微言奧義及漢儒推測宣爽有相發明者並採輯以濟所未逮期於不踰墮字而已

一易中諸解先儒俱有成義但彼此詳畧不同當互為損益耳獨文王上下經次序孔子雖有序卦傳而舉義甚略似不足盡文王之旨惟程子有上下篇義胡雙湖有乾坤主上經咸恒主下

朱子意也

朱子意也

朱子意也

經之說而亦未有大暢其蘊者王序卦傳後孔子復作雜卦又取上下經次第而顛倒之仍其反對之偶而更置其先後之序豈無意哉諸儒俱未有定論蓋序卦者文王之易而雜卦者孔子之易也與伏羲方圓二圖相為表裏其可忽而不謀乎竊嘗於二義中頗加研析作上下篇義解及雜卦傳解雖本先儒遺意而管見一斑亦時有之敢以質之通人

一易之有圖自河洛始伏羲個而畫卦而圓圖方圖與焉蓋天地不言而成化故假圖以顯理義

皇有卦畫而無文字故作圖以明象易之有圖
由語言文字未起而設也至文王繫辭則後天
八卦一圖而外其他不必復作矣以有語言文
字在也乃周印諸儒以來諸圖又往往間作者
豈其有加於文王哉朱子云事無實據則虛理
易差故託諸空言不如見諸圖象者為微實而
可據也今於諸解之後復即其義而為之圖有
因舊圖而表彰之者有創新圖而辨定之者又
以佐語言文字之不及爾

一圖書傳自古始先儒之說倫矣類皆摹圖於前

讀易近解 卷一上

卷一上

四

而後繼之以說今諸解皆在先而反列圖於後
者非敢褒視古圖也緣先儒為說所主在圖故
先圖而後說時今作解所主在經因明聖人作
經大旨特假圖以申之耳況諸圖有本於古始
者又有因解義而創新之者則解經當為正義
而立圖特其餘緒也故先解後圖與先儒圖說
不同如此

碧洞主人湯秀時子卷謹識

讀易近解目次

上卷上

易學源流解

太極解

周子太極圖 邵子伏羲畫卦圖

圖書解一

圖書解二

河圖中宮 河圖分衍 河圖大衍

伏羲畫卦解

伏羲畫八卦圖 伏羲畫六十四卦圖

伏羲卦圖解

伏羲八卦圖圓 伏羲六十四卦圖圓
伏羲六十四卦方圖 方圖分層次

文王後天卦圖解

文王八卦圖圓

上卷下

伏羲文王卦位配河圖解

伏羲卦位配河圖 文王卦位配河圖

義文六十四卦次序解

伏羲正對圖 文王正對圖
八卦分三才圖

撰著倚數解

撰著倚數本河圖
撰著卦功三爻左右倚數圖
撰著卦功三爻左右六十四象圖

撰著觀變解

衍變互體解

衍變圖 八卦分宮持世圖 納甲圖
八卦納甲方位圖 五卦圖 五位圖

中卷

上下篇義解一

程子上下篇義圖 廣程子上下篇義圖
陰陽分居上下篇圖 八重卦分居上下篇圖

上下篇義解二

胡雙湖上下篇圖

上下篇義解三

卦名解

孔子釋卦名義

文王卦辭解一

文王卦辭解二

周公爻辭解一

周公爻辭解二

周公爻辭解三

下卷

孔子彖傳解

卦體解

卦體圖 二五剛中柔中總圖

卦德解

卦德圖

卦象解

彖辭卦變解

彖辭言卦變十九 朱子卦變圖

大象解

小象解

繫辭上下傳解

說卦傳解

序卦傳解

雜卦傳解一

雜卦傳解二

雜卦本圖 雜卦上下配方圖
前三十卦 乾左旋圖 坤右旋圖
後三十卦 乾左旋圖 坤右旋圖
雜卦次因乾坤左右旋圖
上下篇雜卦各十二

讀易近解

臨川貢生湯養

易學源流解

夫易天下之至神也故神无方而易无體言道者其加於此矣然學者之
離乎獨而不得其宗不以爲神明而畏之則以爲荒渺而疑之爾善乎伊
川之序易也曰善學者求言必自近忽於近者非知言者也夫易之神道
設教可謂遠矣伊川獨引而以近言者誠有見於上古聖人作易初心將
以順性命之理而開物成務也原夫天生斯民是含太極陰陽以成性其
不離形氣者爲理義離乎形氣者爲智性未嘗無智欲能以

理義勝其嗜欲而已雖在下愚性未嘗無理義惟以嗜欲蔽其理義而已
此聖狂所由分進退存亡不得其正罹於凶咎而不覺者祇如是是故聖
人憂之仰觀俯察見乎天高地下此理坦然昭著莫非太極陰陽進退以
成性今猶古也狂猶聖也豈嘗有其殊殊哉遠則藏於中漠近則呈於
目前愚乎無以示之也於是假諸儀象以象實理而卦畫與焉所謂易有
四象所以示也順而布之有理而後有象有象而後有數因象立卦數
聖者吉凶消長之理以見而進退存亡之道以明曉而名之曰易易非他
也即一陰一陽之道也自其主生不已而古謂之易自其變化不測而古
謂之神以易爲遠遠其加於易矣以易爲近近宜有驗於易哉程子以近
求易其得聖人作易之旨矣竊嘗因其可以近求粗亦涉其流而溯其源

爲何謂涉易之流卦象之象是也卦者伏羲立象以盡意象之者文周繫
辭以盡言大衆小衆者孔子擬議而成變化者也凡此皆易言之見於辭
者耳至其畫前有易存於意言象數之外者言畫足以盡之哉然程子云
得於辭不達其意者有之矣未有不待於辭而能通其意者已然則卦象
之象之文君子其可不觀而玩之乎有卦則必有名有名則必有義當最
聖畫卦之功但以象告而已然不知其義則雖有名象亦无由以究其真
旨也孔子釋卦名義所以爲功於最聖與若夫文王象辭本一卦之占以
明吉凶悔吝而已然百姓可以與能者惟在下道而聖人所以成能者則
由於神明之德也故夫子取體德象數四者爲例以釋文王卦辭庶幾觀
象繫辭數又兩至之心千載而同符矣至若六爻發揮旁通情之有初上

二五三四之等而分陰分陽爲六位有中正過不及之是而進用素剛以
成章同公效天下之動明其象考其占不必盡同於文王而上則有補益
伏羲定吉凶而成畫象者六爻功用爲尤切也象有大小兩者立義不同
大象主乾坤六子實象以爲體而示人以用易之方小象觀六爻象象此
應以爲斷而示人以吉凶之情皆以輔象又所未及孔子擬議以成變化
至是其沒有餘蘊哉朱子曰卦爻象象之義備而天地萬物之情見未嘗
有缺觀其辭亦可以粗涉其流矣何謂潮易之源太極圖書是也易者陰
陽二氣交易變易而已其所以能交易變易者則有一大中至正之理以
主張推移於其際所謂太極也既有太極則兩儀四象八卦自生主而不
變已所以爲理之源耳天地日以此理呈露於兩間而其主顯而上備者

則其如圖書二物是故聖人則之因奇偶而知陰陽因生成而分象數而
卦畫據著之法起焉所以為數之祖也夫子云易有聖人之道四時象更
焉是矣四者並見於易書而其所以能至精至變如此者非直四者之為
也而有聖人之道存焉道者極深乎理而研幾乎數也極深乎理由太極陰
而為靜象故卦之德方以知研幾乎數由圖書衍而為象占故著之德圓
而神是太極與圖書乃理數所從出而道之統會萃積此矣夫子贊易以
是為聖人作易之本周邵諸子又中以圖說太易淵源不約略可觀哉故
竊取程子求言自近之旨為讀易近解一編非敢自擬成書姑以識一得
之愚於不忘焉

太極解

孔子太極云易有太極是生兩儀生濛濛圖說則云無極而太極孔子言
有而濛濛言無有無似若相反然濛濛善學孔子師其意而不泥其說於
此正有發明也太極者大中至正之名爾自其根柢萬化而觀高下散殊
莫不待是以成贊言乎其有可也自其冲漠無朕而觀若有真宰而莫知
其所萌言乎其無亦可也橫渠云方其形也可以知無之因方其不形也
可以知明之故惟此大中至正者以善贊乎其間則能幽能明能無能有
物非有二條也故動則生陽靜則生陰陰陽本非二物由太極動靜而分
其儀形爾由是見諸造化者則陽定陰合而五行生而孕育亭毒之功起
見諸卦爻者則相摩相盪而六十四卦三百八十四爻之象數與焉使非
有太極之中至正者為生生不已之本則動靜不形陽陰無朕乾坤不
幾於息乎故卦爻未成必由中正以紀其初即卦爻既成亦由中正以直
其變即子云一動一靜之間天地人之至妙者與蓋動靜則倚於一偏一
動一靜之間則所謂大中而至正者也即觀卦之法內外兩體必以居中
得正者為善雖爻畫則索為象屢遷而中正為不可易百變而不遺其宗
也所謂解統一太極而各具一太極者其言不信然哉朱子與陸子靜齋
潮性復辨難皆以發明無極太極之旨陸子以同子不宜加無極於太極
之上語為空然朱子非之謂其不識濛濛均見道體迥出尋常之論但陸
子以中訓無極引皇極中反从中庸大本達道等語於理未為無見是非
中不可為極而無亦無不中也朱子概舉而非之亦已過矣試觀邵子所

謂一動一靜之間者非亦以中為極乎大抵太極隱言之則趨乎形氣之表顯言之則事物當然之則是也明乎此則孔子言有濠溪言無語有味言哉彼夫老莊有玄北天根之說釋氏有真如定際之語與吾道所謂太極者其異同不甚相遠而實已毫釐千里矣老莊之學貴於得一而一之所始有而未形說與太極相似矣乃其居無事而推衍是者則云有物混成先天地生則是有生於无无后殊絕豈吾道神化性命通一無二之解乎釋氏之學妄念不起真心徧知說與太極相似矣乃其同於一自之小不以意度陰陽其心然終欲遣之而不能遂以心法起滅天地而妄指乾坤為幻化是形性不相待而本末不相資又豈吾道通徹三極範圍天地而曲成萬物之解乎蓋老莊論道在陰陽之先釋氏論道在陰陽之

後

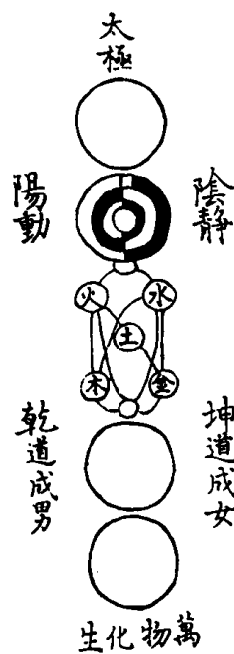
卷二上

集

外豈知太極者不離乎陰陽而實不離乎陰陽離陰陽而言道則天地山河皆見病之物而太極則素非生生自然之易矣釋氏亦嘗見易溺其忘於虛空無足怪者至若老氏三寶曰儉曰不敢為天下先似有得於易中厚龍无首之義宜於太極陰陽有會也而其言有言無先後殊絕若此其於義太相傳之易均之本為有得也即其所謂不敢為天下先者亦曰凌其身而自見耳是乃有意於先天下而姑為凌以取之豈若乾道可以為首而不為首乎則其用易已非大中至正之道矣止念公狂不已大有懸殊故要之太極一義為易中第一關要旨道所以異於釋老釋老所以不能亂吾道者恃有此七實是而求之即子所謂畫前有易者經緯蹊徑亦可徐通矣

周子太極圖

周濠溪有太極圖說此太極之元亨利化者

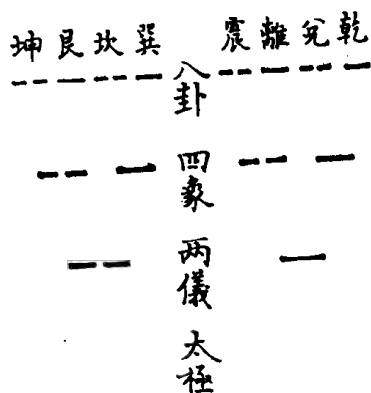

邵子伏羲畫卦圖

卷二上

集

此邵子伏羲畫卦圖有太極是金兩張而張其面象象出八卦作為此圖乃太極之元亨利化者

圖書解一

邵伯溫曰以道明道非可明以物明道斯見矣程子曰理無形也故
圖象以明理嘗即是以論圖書而知天地之心未嘗不假物象而見也原
大天地之心頭仁而藏用一出一入主宰萬物而不息者非無道以御之
也然開闢以來天地未嘗明舉是意以示人主乎其時者華昧初分亦未
有人如伏羲者能承天而啓秘也惟天地不忌斯道之終微故假諸法象
以傳之高下散殊無非是也就法象中觀之而圖書特為備悉故最皇則
而象之以明道源大子歟河不出圖自慨其身有明道之才而不值天心
啓秘之候也則圖書之出聖人於此見天地之心矣夫圖書者道所由寓
而其可見者則氣與數耳是二者不可不先明也周子曰太極動而生陽

圖書解一

上

七

靜而生陰則陰陽二氣一本通之動靜而生道判然二物哉二氣必流行
而後能成變化故數生焉數亦非他也即二氣流行之分限都次也其初
本離乎氣後漸有質而成形而五行之生數分焉其生數之餘結果成體
處即為五成數矣此生成之數陰陽以此迭運化生萬物雖無物不具而
本有一物焉能備載而出之也至圖書既作而後其數始呈自圖書有單
有對然後知數之有奇偶或內或外然後知數之有生成奇偶與生成相
配然後知數之有天地故十者陰陽流行之本數五十有五者陰陽流行
之積數也是陰陽象數本具於圖書之先天地特假圖書以自發其蘊耳
氣數既明則方位可得而辨矣原上天垂象以示人其奇偶相配無非以
立人道也圖書中宮皆五先立中五一點而人極於此達矣古聖人繫辭

焉而命之曰中白是位天於上位地於下位日於左位月於右而中五之

象其為實則參天兩地陰陽冲氣所居也然五數陽也獨陽亦不能生必
有陰以配之然後可以立天道而成化育故河圖內五為奇外十為偶奇
偶相合陰陽相配隱然太極混淆之體矣其次則兩分之一三為陽而列
於左二四為陰而列於右左則陽之生位右則陰之生位也分陰分陽而
兩儀立四分之則一居下二居上三居左四居右而四象生來子所謂次
一二三四為四象之位是也又其次則六七八九之成數各附於生數之
外其數若非中五所有實則皆含中五而成一得五而成六二得五而成
七三得五而成八四得五而成九中五為衍母六七八九為衍子天地育
物各秉冲氣以為主生其即春正性命保合太和之道與合圖書方位考

圖書解一

上

七

之惟中宮五數確不可易至若上下左右則圖書異列矣河圖則以生數
統成數而同處其方東北陽方主之以奇西南陰方主之以偶生數陰陽
各居其方也其所統成數六八居東北七九居西南者陰陽又互藏其宅
也洛書則奇數居四正偶數居四隅以四奇統四偶而各居其所陽主動
而陰主靜正者居而側者臣洛以動為體故以陽統陰也然洛書東北位
數與圖同西南位數與圖異此亦以陰陽方位為斷耳一三陽也圖書皆
居東北陽數不可易也二四陰也圖書皆居西南而書居東南陰數可易也夫
抵圖書而圖書位數各不一若其生數與成數相攝則圖書生數有到
哉且圖書所列者位數耳而五行之氣未嘗不並運焉其對待流行各有
自然之造化河圖左旋相生而對待則相克洛書右旋相克而對待則相

生道造化生而不死則生者不得其裁制克而不生則死者有時而間斷
此皆陰陽循環相推而為功用者也圖書方位相配蓋偶然哉然河圖中
宮五十相含而洛書中宮則專五而虛其十者蘇九以云終天地之撰者
圖之象紀天地之撰者暗之數始於一奇象成於二偶象以立體數以
致同體方則止用圖則行故體取其全而用尚其虛也伊川謂天道從不
足處行將去殆謂此與方圖書之出皆在河洛天地之中而龍馬神龜天
物類之最靈者故陰陽全體假是以顯象而天地之心亦從可識矣至漢
武帝造白金三品以為天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜漢儒精於
言象其亦有取於是與

圖書

卷上

七

圖書解二

觀夫子繫辭處最氏王天下一節則義理盡非事取諸河圖也而昔賢
論易必以河圖為宗使其中非有實証則聖人豈立此虛器以疑後人
乎蓋聖人體天地之撰而通神明之德必將緣物以啓其端未有如河圖
之分明者其間有陰陽為奇偶為有象數為有方位為則而象之將外
宜可由是而起矣况其數之五十有五者所以成變化而行鬼神聖人本
是以撰著而來卦則動靜可辨剛柔可分而吉凶存亡可決矣倘舍河圖
象數德虛而古易則陰陽奇偶未判乾坤兩儀何由而立乎即曰聖人仰
觀俯察不一至於撰著求卦其能舍大衍之數而別為一法以教人卜筮
乎此其確有可徵知義理之必出乎此也繫辭曰河出圖洛出書聖人則

圖書

卷上

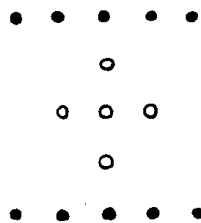
什十

之朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖中數五與十也聖人
何以虛之哉蓋生數起於五成數起於十皆陰陽之極數聖人取之以立
本故虛中而不入於用猶太虛無形而實為萬化之根極也虛中既立則
實用流行其於四方之數陰陽各得二十而對待以成體則兩儀於為立
矣且虛五與十則入用者惟生數之一二三四成數之六七八九也於生
數而得陰陽老少之位於成數而得陰陽老少之數則四象確然有體矣
又析四方之正以為乾坤坎離補四隅之空以為艮巽震兌八卦成列不
居然在河圖位數中哉雖曰兩儀四象八卦皆自太極中未原有自然而
不容已者然天地間法象著明如河圖者當沒有幾聖人仰觀俯察恐亦
未能或之先也若夫撰著求卦則大衍之數五十其用四十有九其數顯

i

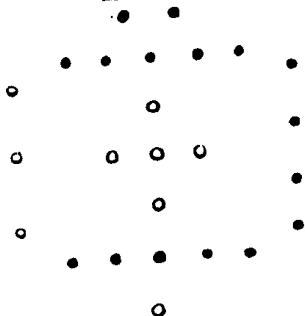
主

中土縣以人極一西北地十
二四南北八十五五度自出子東
四在五月廿十的香內人極中五一
限內命六其奇外十為偶陰
陽相合奇偶相配則造化家
猶及陰陽五氣也以家吉則
太極以致玄則五十

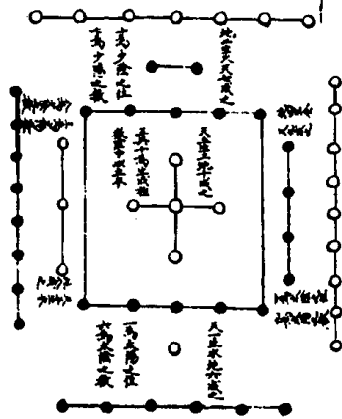
主

以中宮五數為本，二分之上，皆十萬
生數，列于左方，而皆偶陰之生數
列于右方，先陰中陽，而陽數盡分
之，居下，居上，居左，居右，而四象之
即太極生兩儀，兩儀生四象也。

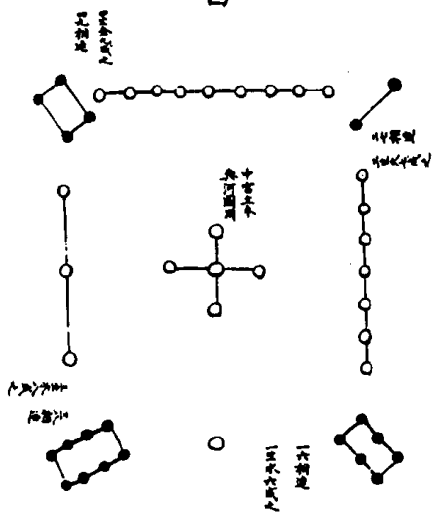
河圖大衍

以中宮五數計之為五十九
凡此五數各以五得一得五
有六得五而為七得五
有七得五而為九得五
有九得五而為十一得五
有十一得五而為十三得五
有十三得五而為十五得五
有十五得五而為十七得五
有十七得五而為十九得五
有十九得五而為二十一得五
有二十一得五而為二十三得五
有二十三得五而為二十五得五
有二十五得五而為二十七得五
有二十七得五而為二十九得五
有二十九得五而為三十一得五
有三十一得五而為三十三得五
有三十三得五而為三十五得五
有三十五得五而為三十七得五
有三十七得五而為三十九得五
有三十九得五而為四十一得五
有四十一得五而為四十三得五
有四十三得五而為四十五得五
有四十五得五而為四十七得五
有四十七得五而為四十九得五
有四十九得五而為五十一得五
有五十一得五而為五十三得五
有五十三得五而為五十五得五
有五十五得五而為五十七得五
有五十七得五而為五十九得五

洛書

洛書

伏羲畫卦解

八卦重而為六十四卦聖人畫卦之法皆贊推論不一皆非生主謂易自然之解主邵子始有定論而朱子因之卦畫之首乃明自漢魏以來謂伏羲止畫八卦以重卦為出於神農者鄭康成也謂出於夏商者孫盛也謂出於文王者史遷之徒也其言出於夏商文王者以繫辭取諸益與噬嗑考之則畫卦已在先存之前其要明矣即康成之論亦多誤誤孔穎達辨證最為精晰假令伏羲止畫八卦而不設重卦則雖通神明之德而不足以類萬物之情人子又贊其生主謂易乎主宋儒因說卦有生著立卦之語遂謂卦畫成於蒼天聖人先有知來藏性之神智然後與神物以前民用倘聖人因神物而後立卦則卦之德本於蒼天之德矣圖主動而方主

伏羲畫卦

靜者圖而神卦方以知畫卦之方靜反由著之圖動而得乎說卦所云乃探著來卦之法非論先天畫卦也若伊川謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆乾坤之變也夫乾坤為易之極端卦皆乾坤分布此自成卦漢推本古之耳若畫卦之物必乾坤既成而後變為諸卦則卦畫皆由聖人推移主換而成非造化生生不已之火氣是伏羲畫卦之音伊川尚未甚其勤人何惟漢魏以來推論者紛紛無當乎惟邵子有見於一陰一陽之道而悟一每生二順而推之以至於六十四而生主謂易之首始明朱子復作橫圖以求其義真可破從前之惑矣然此畫邵子之創說成人子曰太極生而後兩儀生四象四象生八卦大人聖人畫卦而夫子謂其為生者以外非聖人造作而有乃造化所必至聖人特迎機利導如根株葉

不能自己由蛇伏蟄蛰以至於創授千壽者皆生而有之也備莊子所謂
誘然而生不知所以生者也但夫子言生者及八卦而止其諸龜卦在人
引伸觸類以盡其蘊蓋八卦生於氣化之必然而重卦又出於人事之造
作有是理乎所謂兩儀四象八卦者不出道之一陰一陽耳而陰陽之中
復有陰陽故兩儀復生四象一陽儀中而太陽少陰分焉太陽者陽中之
陽故居一其數九少陰者陽中之陰故居二其數八一陰儀中而少陽太
陰分焉少陽者陰中之陽故居三其數七太陰者陰中之陰故居四其數
六此一陰一陽之所生也回復生八四象之中又各有陰陽也故乾兌離
震巽坎艮坤分焉乾震坎艮陽也兌離巽坤陰也四象位中各有一陰一
陽故一象之中必有陰陽兩卦相配以並立乾兌為太陽離震為少陰

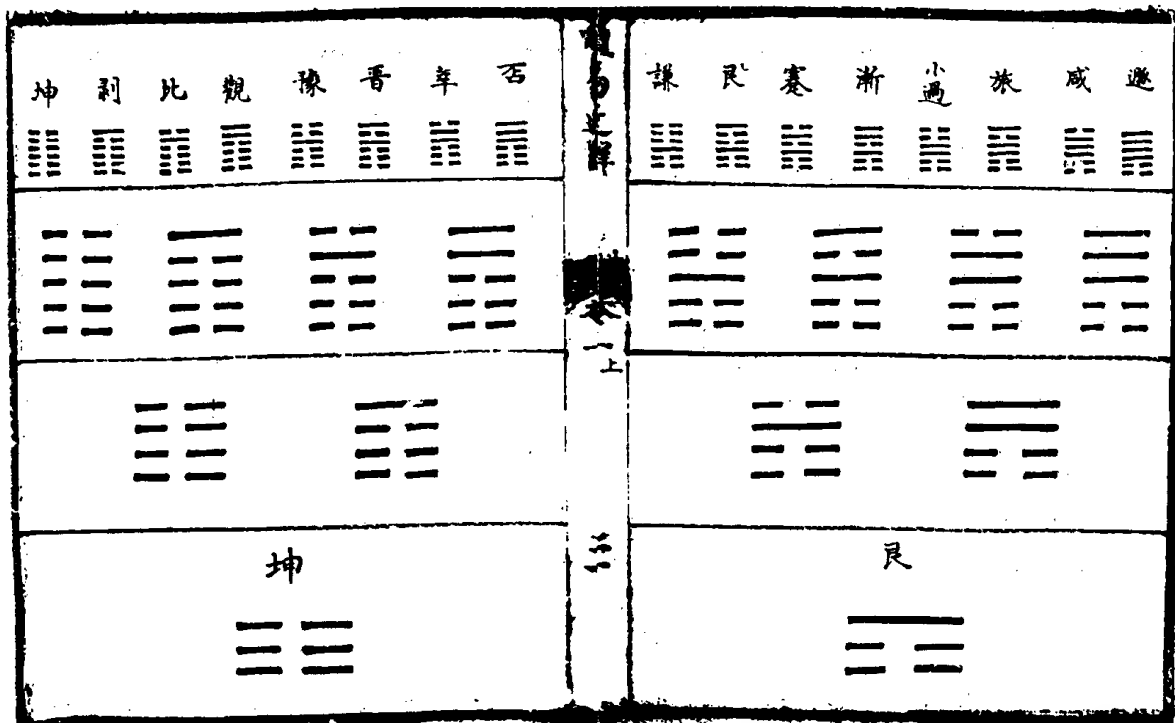
坎為少陽艮坤為太陰此又四象之所生也從此推而至於十六十六而
三十二三十二而六十四孰非一陰一陽之道生生而不已哉由是觀之
則一每生二之法其非邵子創說明矣特諸儒未悟夫子生生謂易之旨
耳每憶聖人作易卦止於八而反止於六者亦由一陰一陽而準之也何
也夫子曰見乃謂之象形乃謂之器陰陽四象皆道之顯見而至於八卦
則成形而為器矣故又曰形而上者謂之道形而下者謂之器是器乃載
道之物明指八卦而言也道以一陰一陽為卦乃由兩而生四由四而生
八而卦之終以立道至八卦而生生之功成矣所謂八卦而小成也故卦
止於八以一陰一陽之道至是無可復加惟有用而重之耳故八卦三畫
重之而至六畫乃有六十四卦焉要其為卦雖多亦不過前八者更迭推

疊而已可見道體至八而小成至六十四而大成小成者無如於三畫大
成者其能有如於六畫乎故又止於六者亦一陰一陽之道有定終也夫
子云兼三才而兩之故易六畫而成卦亦由成卦後見其有三極之道存
焉耳非聖人有志以兼三才而創為六畫以擬之也至於畫卦必自下而
上亦生生之理在焉天地間所有氣與形二者而已如井泉先溫後必反
生可見氣自下而上也萬物以漸而長自卑而高形亦自下而上也故畫
卦者數之生生謂易不信然哉程明道謂邵子先天之數止是加一倍法
當據此法以推六十四卦三百八十四爻又於河圖之數有合焉河圖以
中五為衍母外十為衍子其六十四卦則中五之加數也三百八十四爻
則外十之加數也以中五加六為十一加七為十二加八為十三加九為

十四加十為十五合之得六十五陰一以時太極餘則卦數也舉外十金
數而各以一倍加之自一一為三二為四推之以至十為百全之得
三百八十五陰一以時太極餘則爻數也生之不窮之數不於此亦可驗
乎

復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
震								離							

師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	否	遯	姤
坎								巽							

伏羲卦圖解

即康成云易一名而含三義易簡一也不易二也變易三也易簡者言其德也不易者言其位也變易者言其氣也是三者乃作易之綱要嘗即是以觀先天卦圖而知聖人體天地之撰矣何以明之乾以易知坤以簡能聖人見天下之賾而擬諸形容使非有易簡以御之何以知來而藏性乎故舉頤論天地之道而賅具於方圓二圖之中圓者動而象天方者靜而象地天地具見於此可謂易而簡矣然於二圖之中又各有對待流行二者相為經緯自其對待者觀之則圓圖之左右上下方圖之南北中外各有分限唯乎其不可清者是圖中之不易也自其流行者觀之則陰陽升降通復循環四時迭運而不窮人物交感而感化者是圖中之變易也方圓動靜功用不侔而所以作易綱要舉不出乎此矣伏羲時當開闢土民未知法象為何似故其圖主於立造化之體其圓圖二方圖一圓圖象渾天形體以乾坤定上下之位坎離列左右之門雷風山澤奇偶相配以為質而其位與數則皆取法於老陽之九位則乾一與坤八相對兌二與艮七相對坎六與離三對震四與巽五對各以對待而成九數則乾畫三而坤畫六兌離畫四而艮坎震畫五亦各以對待而成九九老陽也乾之象而無所不統也造化隱然專乾矣其六十四卦各從八卦方位張設布列左右二方各以一陰一陽爻畫相對左方百十二陽八十陰右方百十二陰八十陽物爻左方皆陽右方皆陰而儀之象也自此以上左右陰陽相同二爻左右陰陽以十六卦相間而儀生四象也三爻左右陰陽

以八卦相間四象生八卦也至四爻則以四陰間四陽五爻則以二陰間二陽上爻則以一陰間一陽三百八十四爻各以左右陰陽正對而不差此其對待而不易者不已較然可觀乎而流行之氣又未嘗不寓於其間八卦起於震之一陽離見二陽乾三陽陽氣至乾而極然復繼以一陰坎艮二陰坤三陰陰氣至坤而極陰極生陽陽極生陰陰陽相推以爲功其六十四卦則陽生於復而陰生於姤順時以布令而五氣之節候應焉依氣以和聲而十二律之損益寓焉小而一月之晦朔弦望大而千古之元會運世莫不函蓋於其中而得其自然之勢矣至於方圖則反易圖圖之象而成在地之形圓圖乾南坤北方圖乾北坤南天地交而泰道成矣而其方地位次則以中外層列立精氣形之終始以四隅上下分天地人物之統類故震巽居中夾外坎離之外次艮兌蓋震巽初爻得乾坤之氣坎離中爻得乾坤之精艮兌末爻得乾坤之形以次層列於圖中而外以乾坤包之造物體段不居然有漸乎至其四隅上下六十四卦各有區分陽終於西北西北方純陽之積處乾兌離震居之焉日月星辰四相圖成十六卦天之四象也皆自八卦陽儀中來陰極於東南東南方純陰之積處坤艮坎巽居之焉水火土石四相成十六卦地之四象也皆自八卦陰儀中來純陽象天天傾西北純陰象地地陷東南北天地統類之方也西南東北得天地之中生人生物尊卑有序天地之統也西南十六卦象人位中之上方陽在上陰在下戴天履地而為人東北十六卦象物位中之下方陽在下陰在上降本反生而爲物東北陽生之方故陽下

而陰上西南陰生之方故陰下而陽上故品物流形本乎天者親上本乎地者親下各從其類此人物統類之方也方圖不易之定體不昭然哉然天地人物雖各處其方而其所以成位育之功者則皆原於中宮震巽以中通外直而起化也陰陽始交之氣位正黃中是謂天地之心方圖中之震巽恒溫四卦象之而其氣橫亘於天地人物之中成十有六卦此中央震巽爲主氣也夫受天地之中以生者爲人與物人得其金故坎離既未濟十二卦象之含陰陽之中氣秉天地之正時中而不偏純而不雜是以坎八離八合數十六附中央主氣以爲居北天地之生以人爲貴也物得其偏故艮兌咸損二十卦象之剛柔上下雖而不純爲山爲澤物所自生而兌十二艮十二亦以時成且四震四巽資元氣以受始四離四坎未中

正以成終是物亦天地之靈特其所秉者陰陽之未受耳天覆地載故乾坤否泰二十四卦象之周流上下震巽坎離艮兌運於其中人與物並行而不悖位育自然之功畢於此圖露之是方圖位之對待而其氣未始不流行也然即于論先天圖圖無不於陰陽之極而常視其初動之微易所謂知幾也乾坤爲陰陽極主其起義常不在於乾坤其論八卦也則先震巽曰震以長之巽以消之震陽少而陰尚多何以遂謂之消坤道震則爲復乾道巽則爲姤始復陰陽雖微而消長已決於此矣坎離得陰陽之中而位於卯酉配乾坤而居四正者即子謂離當寅坎當申而以卯酉爲陰陽之溫坎離中於寅申而極於卯酉數不過乎中也其論六十四卦則以自始至坤爲陰含陽自復至乾爲陽分陰陽相爲孕育陽非預然而

反陰非無漸而通也。邵子自謂識得環中意者此也。且以方圓二圖考之。天地定位。圓圖起於乾坤。雷動風散。方圖起於震巽也。二圖所起不同。邵子一古以藏之曰。先天之學。心法也。圖皆從中起。其言不充明哉。

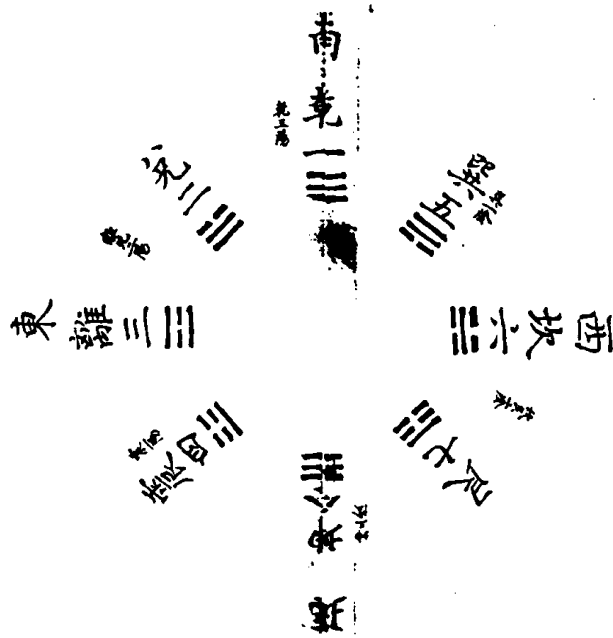
圖書

上

二五

伏羲八卦方位圖

二六

說卦云。天地定位。山澤通氣。風雨潤澤。水火不相射。邵子曰。此一節明伏羲八卦也。

坎則成巽巽則兌之反也故巽兌位先天坎下交離則成艮艮則震之反也故震兌震位且少男進之後而長女退之先其陰陽俱離故皆不當正位而居同中之偏矣後變易先天方位大概不出乎此合而觀之先天卦位所以致交易之宗者則以坎離為本而其播五行於四時者則以震陽為先坎離震乾坤之中氣震體得乾健之物陽坎離者乾坤二用以其中體不滯於一偏故能往來不定周流六虛震兌艮巽各因其變易而成體故在天成象而為日月在地成形而為水火日東出月西生水潤下火炎上陽從日陰從月故火西流而水東注執非坎離之呈露哉於此見天心以中為用雖乾坤純陽純陰之體亦皆退居不同之地而獨貴乎坎離之中也魏伯陽以坎離為道紀綱而以泰同合易朱子猶有取焉其亦有

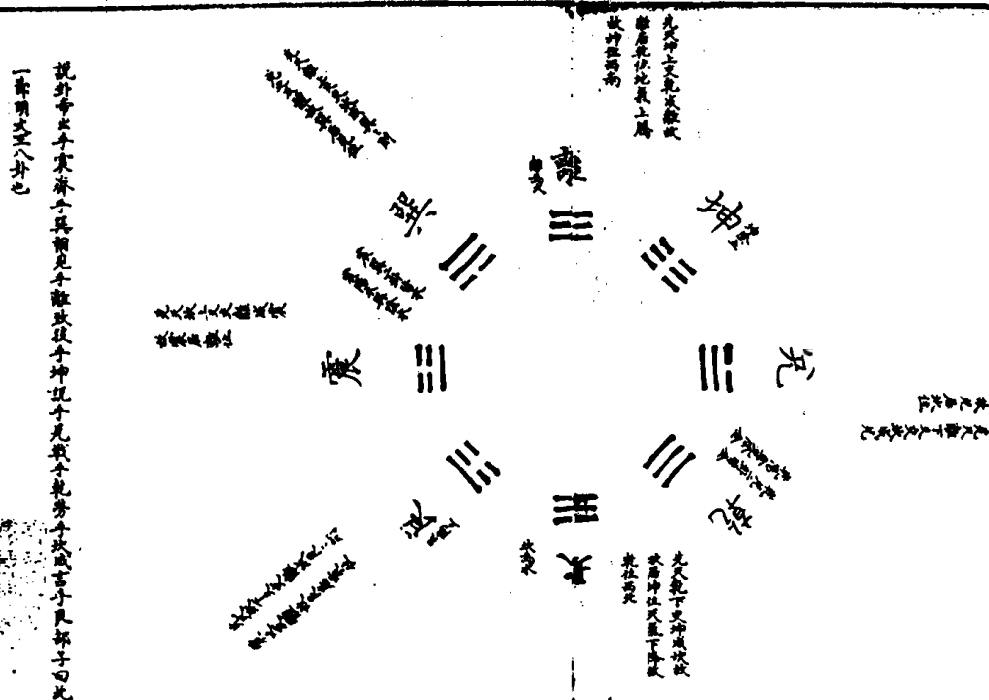
卷之五

今上

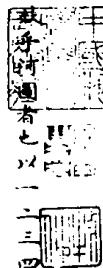
卷之五

見於此與主於氣機出入則又主乎震之一陽故曰帝出乎震古震之能主萬物也又曰萬物出乎震言萬物隨震以為出入也震本坤體而得乾之初陽故長子代父以為政而五行四時聽命焉功與坎離並陰矣文王後天而奉天時豈偶然哉

文王八卦方位圖

義文卦位配河圖解

河圖者天地之法象八卦者聖人則數乎河圖者也以一三五四定四象之位以七八九六定四象之數二者其數著矣其配方為圓四正四隅設象各有體式者又豈出於河圖方位之外哉在伏羲開天立極其辨方正位必本河圖以布列即之王漢天致用所以循環而進運者無在非做圖義以流行也故虛其中五以象太極之無為各主一運以定四正之位而補四隅之缺先後天兩圖並列而河圖之體用可驗矣河圖以生數統成數而各居其方故一六北而二七南三八東而四九西北以生成為偶也至其對待之位則以相同之序相配一居北二居南三居左四居右六七八亦如之奇偶並齊為對也先天卦位供舉是以為宗其陰陽反宣

義文卦位配河圖解

卷二下

南北左右一一相對以乾坤坎離當四生數之正位惟四隅高缺故移四成數濟之而以震巽艮兌當為河圖以數之奇偶為對待八卦以爻之陰陽為對待也以即于天地四象推之乾太陽離少陽坤太陰坎少陰四卦分居四正兌則以太陰而附太陽震則以少陰而附少陽巽則以少剛附少柔艮則以太剛附太柔四卦分居四隅四正為主四隅為輔其陰陽剛柔兩相附麗不依河圖生數統成數而各居其方之象哉然以先天八卦之位配河圖陰陽老少之數則離震艮坤同而乾兌巽坎異者離震艮坤陰之老少也陰靜而守其常乾兌巽坎陽之老少也陽動而通其變何以知之乾兌太陽宮之卦也九正為太陽之數四則九之所因以成者故河圖九四同宮巽坎少陽宮之卦也七正為少陽之數二則七之所因以成

者故河圖二七同宮圓圖於太陽宮乾兌二卦處河圖之二七而不處四

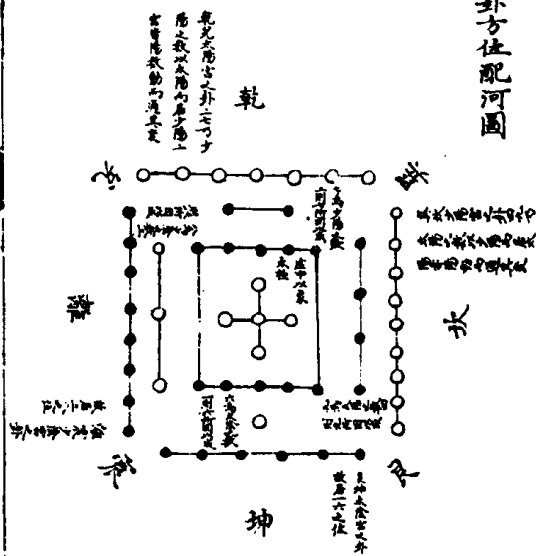
九是以太陽之卦而當少陽之數矣於少陽宮巽坎二卦處河圖之四九而不處二七是以少陽之卦而當太陽之數矣所謂陽之老少動而通其變者此也艮坤太陰宮之卦也六正為太陰之數一則六之所因以成者故河圖一六同宮圓圖以艮坤居之數與位皆合也離震少陰宮之卦也八正為少陰之數三則八之所因以成者故河圖三八同宮圓圖以離震居之數與位皆合也所謂陰之老少靜而守其常者此也如漢天卦圖雖與先天相及易然以五行次序觀之又未嘗不與河圖左旋主者得也河圖天一水而地二火坎離分居南北當之外此六卦則每二卦共當一象震巽當三八之木兌乾當四九之金艮坤當五十之土艮坤所以配中土

義文卦位配河圖解

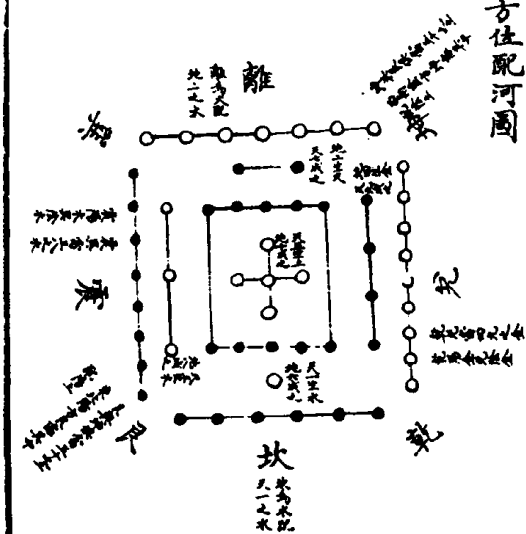
卷二下

者東北陽方艮處其中西南陰方坤處其中故以艮配陽土而以坤配陰土也合觀義文圖象不依然在天之河圖哉

伏羲八卦方位配河圖

文王八卦方位配河圖

最文六十四卦次序解

伏羲序六十四卦有圖圖復有方圖文王惟八卦圖圖而已六十四卦未之授也文王蓋缺此義上下經次序即其圖矣孔子作序卦傳蓋為此也今以伏羲圖圖及文王序卦考之其配卦與陰陽爻畫所主各不同伏羲圖圖之序則分陰陽二方自復至乾陽漸長而陰漸消自姤至坤陰漸長而陽漸消卦位爻畫陰陽一一相配以正對為序也文王上下經之序惟乾坤坎離順大過中孚小過八卦以正對為偶其餘五十六卦皆以一一卦反復為二卦而兩相比以反對為序也原夫聖人作易以明道則六十四卦無非道也道豈有二乎哉而最文正對反對所取不同者自古聖人各有易法如要易首長商易首坤此六十四卦前漢更置其序而作用遂

有懸殊最文兩聖人皆共見此道體而所以發明此道者各立一法以成能正對反對無非以陰陽作易而顯道耳何以明之夫子云一陰一陽之謂道道本無形寓於陰陽二氣陰陽非道所以一陰一陽者乃道也然二者迭運而不已而盛衰消息之造化起焉聖人有見乎此故舉易以名之是似一陰一陽之相易者以象道然亦可直以易為道也程子有云易字與道字不相似交易而後合道也是故陰陽相易之中有二象為對者以立易之體所謂交易也又有變化相推者以易之功用所謂交易也無交易則道之體質不成無交易則道之功用不彰二者雖以一陰一陽相易而道之為體為用亦不越是而存矣伏羲欲舉道體以示人故指一陰一陽之交易者為其象於圖圖而以正對為序以乾坤中分左右圖

左屬陽圖右屬陰八卦圖以一陰一陽相對其餘五十六卦附列於
八卦圖內者亦皆以一陰而對一陽故自復至乾陽爻凡一百一十有
二陰爻八十自姤至坤陰爻亦一百一十有二陽爻八十陰陽爻宜左右
多寡適均其為正對確然矣且圖左以震艮兌乾為內卦皆自一陽而生
純陽其外卦相配者陽爻則自三陽而生三陰陰爻則自三陰而生三陽
陽漸長而陰漸消也圖右以巽坎艮坤為內卦皆自一陰而生純陰其外
卦相配者陰爻則自三陰而生三陽陽爻則自三陽而生三陰陰漸長而
陽漸消也陰陽以對立為卦而消長之機亦寓為伏義以交易而示道終
不已按圖可觀故文王繼先天而起則道終已備於前事矣惟流行之用
未彰故因貳以濟民行為急取一陰一陽之變易者分為上下二經而以

故以二卦成四卦若離體之五十六卦惟順大過中孚小過四卦下易終
皆以反易故用矣然交易之中如否泰隨蠱歸妹漸既未濟八卦可及對
亦可正對文王所取惟以反對為義尚其交故也即上下經中不變之卦
有八其卦可正對然以交易言之乾變姤則為坤坎變震則為離他卦其
不皆然及反對者可變而正對者未始不可變也程子所謂隨時變易以
從道者文王序卦可以觀之矣要而論之易理在天地間有全卦之易有
隨時之易一陰一陽相對天高地下萬物散殊此全卦之易也一陰一陽
適逢上下元氣剛柔相易此隨時之易也故伏羲圖象渾天之形以陰
陽交易為序全卦之易一舉目而道畢該矣文王因古而消長之理而示
人以進退存亡之道故以隨時變易為序惟切於民用而已其於易之全
卦多不暇及惟七日未復八月有凶小往大來大往小來之類以他卦陰
陽相對無餘卦俱無此義矣聖人作易以明道蓋其偏有所廢故先天者
開後世未有後天者總前聖所未傳也交易變易立法不同其於明道則
一也

伏羲正對圖

伏羲六十四卦圖左右陰陽相對今取其圖以相對為偶並列為正對圖

乾一 坤乾
兌二 利
離三 比大有

震四 觀
巽五 謙
坎六 需
艮七 萃
坤八 泰

大至反對圖

大至序卦除乾坤坎離順大過中孚小過外其餘卦俱體反對為二卦今依其序為反對圖

乾 坤
蒙

訟 比 履 否 大有

卷一

下

上

卷二

上

八

乾一 履

兌二 兌

離三 蹇

震四 歸妹

巽五 中孚 小過

坎六 節

艮七 損

坤八 臨

乾一 同人

兌二 蒙

乾 豫

兌 蠱

離 觀

震 賁

巽 復

坎 頤

艮 大過

坤 大畜

乾 坎

兌 離

震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離

震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離
震四 ䷲ 震	離三 ䷲ 井	兌二 ䷹ 隨	乾一 ䷀ 升	坤八 ䷁ 明夷	艮七 ䷳ 困	坎六 ䷜ 未濟	巽五 ䷸ 解	震四 ䷲ 渙	離三 ䷲ 離

八卦分三才圖

不易者四卦
反易者四卦

類日

允女夏英

坤地

乾天

震男庚辰

坎月

觀卦云兼三才而兩之三才者天地人也以八卦分之則乾為天離為日地道中之陰陽也坤為地坎為月地道中之柔則為男兌為女人道中之仁義也及其異則又易象見而衆物莫是不易者天地之立不易者人物之立又氣運地形男女得時教之中故天地運而日有出沒地交而月有盈虧人性本上賓鬼之陽物性下見鬼之陰也

讀史通解

聖

士

標著倚數解

卦畫既成天地造化在聖人法象中矣使算法不立將以何者為求卦之方乎故興神物以前民用而大衍之數起焉夫大衍者本河圖中宮五數以立本以五乘十為大衍之數五十是其策數也至其進退統括則惟以中五為宗所謂參天兩地而倚數也夫天地之數五十有五此數本多於天數而用以大衍則惟取中宮之五參以天四兩以地者何也天之數易中宮倚之為一三五故乾為天而象取三連數則得九用九者數之中正也地之數陰中宮倚之為二四故坤為地而象取六斷數亦得六用六者法地之中正也此用九用六所以成變化而行鬼神也乎試以大衍之數考之中五為衍母次十為衍子即其外七八九六之數皆周中宮參兩而

遊方記

主

成九則中宮一三五之積六則中宮二四之積七九與六分參天兩地而得之也少陽數七者中宮二五之積也少陰數八者中宮一三四之積也七與八合參天兩地而得之也其為數紛紜不齊本條皆原於中五爾其間四十有九亦同此參兩之數而已朱房云天之生氣以虛來實故虛一而周四十九為其分而為二以象兩非象此中宮之兩乎掛一以象三非象此中宮之參乎至於揲四則有過揲之策歸奇則掛扚之策又皆以參兩之法原其始而要其終而陰陽老少由是分焉何以明之四十九著去掛一之著則四十八以四約之為十二以十二約之為四四與十二展轉相因所謂參伍以變錯綜其數者此也然掛扚數之原過揲數之委紀數者以簡御繁不以多制寡故專以掛扚定陰陽之老少而過揲之數亦適

與相符者每三爻而成一爻合三爻掛功之策以四與十二約之老陽掛功十二策以十二約之得三則一之象以四約得三則三之象也其過三六策以十二約之得三則參天之象也以四約之得九則用九之象也老陰掛功二十四策以十二約之得二則一之象以四約之得六則三之象也其過六亦六之象也少陽掛功二十策以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則三之象也其過六則二十策以十二約之得二餘四亦陽之未成也以四約之得七即不用之七也少陰掛功十六策以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得四則三之象也其過六則三十二策以十二約之得

易學近解

上下

下

二餘八亦陰之未成也以四約之得八即不用之八也夫老陽用九老陰用六者陽因其純而陰因其之也少陽數七少陰數八者七進而未純八進而未之也掛功之數老陽少而老陰多二少則一進一退於其間陽蓋奇而陰蓋偶以少為貴也過探之數老陽多而老陰少二少亦一進一退於其間陽又實而陰又虛以多為貴也主三爻而成一爻其掛功多寡不同老陽掛功十三策其可以得十三策而成老陽者為象十有二老陰二十有五策其可以得二十五策而成老陰者為象有四少陰掛功二十有一策其可以得二十一策而成少陽者為象二十少陰掛功十七策其可以得十七策而成少陰者為象二十有八合而計之為象凡六十有四道與卦數等此皆參兩自然之法象豈能智所能及哉夫七八九六皆

河圖成數而命爻之義乾坤用九六而六子不同七八者何也蓋以九六有象而七八無象也以位則六子隱於乾坤之中以數則七八皆分九六之餘故惟乾坤有用九用六之道諸卦得奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終無用七用八之道故曰九六有象而七八無象也然則六子者乃乾坤二卦之用九六者乃天地中正之數乾元資始坤元資生於此可見矣雖然聖人畫卦則分陰陽而兩之以其不可相無也至於探者則必參天而兩地陽用其全而陰用其半蓋陰陽有時偏勝乎聖人蓋觀於乾坤而知之矣又王象乾曰元亨利貞言乾道大通而至正也其象坤則曰利牝馬之貞若非牝馬則未必利矣以先漢言則僅得於後以義利言則僅主於利以四方言則僅得西南其德常藏於乾之半即乾坤二象而觀

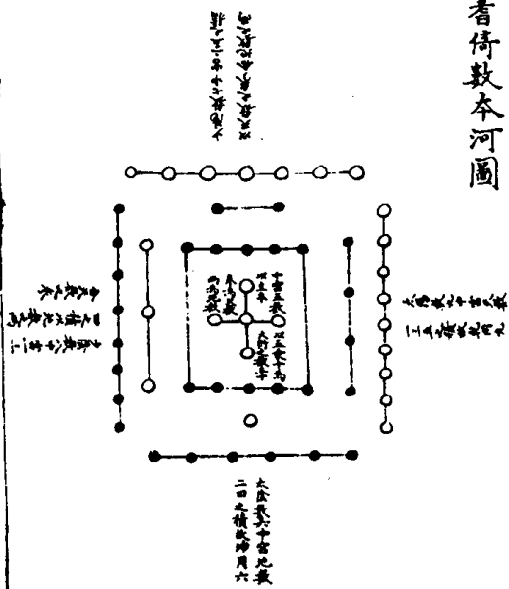
易學近解

下

下

而陽統陰之可知矣所以然者太虛惟一元之氣因其有動靜消長而以陰陽二名利之其實皆統於天陽也試觀太陽為日而月與星辰亦各有其明焉疑與太陽敵也然月與星辰豈能自為明哉皆分太陽之光耳故凡有光者皆太陽之備之凡有氣者皆乾陽之橫渠曰地物之天神之物無神之神又曰天所以參一太極兩儀而象之性也地所以兩分男女剛柔而效之法也可謂溯其源矣

撰著倚數本河圖

讀易通解

卷二下

十六

撰著掛初三變左右得數圖

掛初之果初六五則九二震三震不四則八皆以四約之而為奇兩而為偶月初變得五者除初掛之一而以四約之得二則為奇得九者除初掛之一而以四約之得兩則為偶二震三震不除初掛得四者以四約之得二則為奇得八者以四約之得兩則為偶是得五而皆為奇得八九皆為偶也而其所以得此五九四八者左右掛多寡不同未子故蒙有圖今復表而明之

初變

得五者三 由掛初得五者有三張

中一震為掛初者今五五者為掛初者

得九者一 由掛初得九者有一張

讀易通解

卷二下

十六

二變三變

得四者二 由掛初得四者有二張

得八者二 由掛初得八者有二張

掛抄三變左右六十四象圖

術更難於得之策或止於十七或二十或二十五此三種皆以探之之法終之四為奇
兩兩為偶得十三者為三奇得一七者為兩奇一偶得二十一者為兩偶一奇得二十五者為三
偶以策數之奇偶定陰陽之老少而其所以得此者偶者左右劫主客不得約有六
十四家未子於家有圖今從求而明之

三奇為老陽者十有二

此圖初變皆五十二變三變皆四命之限子有三策除初掛之一以四約十二為四者三則得三奇為老陽而在右初多寡不同其可得十三策而成老陽元有得十二策

中一策爲拊兩旁之
左右者爲羽翼故北

左者者為羽餘做此

讀易直解

卷二下

十

				三爻
				二爻
				初爻
				三爻
				二爻
				初爻
				三爻
				二爻
				初爻

兩奇一偶爲少陰者二十有八

此圖如求或得三或得九或得六或得八之皆為十七策除却掛之一以四約十
六為四者則得兩奇一偶為少陰而左右括至零不同其可以得十七策而成少陰者
有此二大家

			三變二變初變
			初變三變二變
			二變初變三變
			初變三變二變
			二變初變三變
			初變三變二變
			三變二變初變
			初變三變二變
			三變二變初變

龍虎並解

卷上下

六

兩偶一奇，為少陽者二十

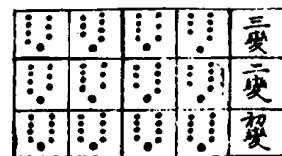
此圖一變或得五或得九二變三變或得四或得八合之皆為十二象除初掛上以四易十為四者五則得兩偶一奇為少陽而左右拍多寡不同其可以得十二象而成少陽者有卦二十象

[illegible]

三偶為老陰者四

此圖一變皆九三變皆八合之俱為二十五象除初掛之以四約二十四而得六則得三偶為太陰而左若掛多寡不同其可以得二十五象而為太陰者有六則得

易經

卷二下

上九

操者觀變解

程子曰易者變易也隨時變易以從道也聖人設為筮法正教人從道之方也故觀變而後可以立卦可以生爻然爻變也非卦爻所自有由著策而生之亦非著策所自有由天地而生也繫辭曰天地變化聖人效之是操著之變由天地起矣然天地變化果何自而見乎日月往來寒暑代謝在天之變化也山川流峙品物動植在地之變化也所謂成象成形者也而其形象之所以生成者皆原於氣數以為端即河圖五十有五之數所以成變化而行鬼神者也合氣數與形象則天地之變化從可識矣聖人作易大衍之法參天兩地而倚數著策之變起焉所以效氣數於天地也由是參數為奇兩數為偶而陰陽老少可分爻之動靜以立所謂道其變

易經

卷二下

二

道成天地之大於此不曉然哉是著策效天地之氣數卦爻效天地之形象聖人觀變立卦雖觀變於著策而實觀變於天地矣且大衍所云參伍以變者揲卦初過操而古不惟得九六者為變即得七八者皆云變之乃玩占之法獨以九六為變而七八不與焉蓋卦在著策參伍無非變化入用在爻畫老少必有攸分天下之物老變而少不變索落生死寒暑晝夜皆以老而變也故以動者為其變必於老陰老陽取之同公以九六冠諸爻辭即其義也凡六爻皆不變則占本卦象辭以內卦為貞外卦為悔有變者則以本卦為貞之外卦為悔來子云貞者事之始悔者事之終貞事在我悔事在人之一爻變則以本卦變爻占二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主觀其變之極也三爻變占本卦及之外卦象辭又施卦變圖

觀三爻變卦如所變之卦在前十卦內則主本卦象靜在後十卦內則主
之卦象靜二卦象靜必以一卦為主者以二象各靜不同無以主之則不
知所決矣又有前漢十卦之分所主不同者變在前十卦內則本卦分數
尚多故主本卦變在後十卦內則離本卦分數已遠故主之卦也若四爻
五爻變則變卦分數愈多故以之卦為主而不復滯本卦矣故四爻變則
以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占筮法以
少為卦主四爻變則動者多而靜者少故反以靜為主然亦於之卦取
之卦離其本而又歸靜矣六爻俱變乾坤占二同餘占之卦象靜然則
變在三爻以前則尚同本卦而以變爻為主變在三爻以後則全同之卦
而以不變爻為主此皆變之見於卦爻者也抑思卦爻之變果何自而來

變易近解

卷二下

二

乎變由著象出也倘無著象之變則本卦不立安有之卦可求爻又未形
安知不變者所在此據著象卦必以觀變為先也然筮法一也或云數或
云變實非二事而立言不同者就分布著象時微有虛實之辨耳當卦初
靜奇左右先後更相反覆以不齊而要其靜其數未有定也時名之以變
而已所謂參伍以變者是也及其三揲以復奇偶多寡已形而七八九六
可分得而變而得數所謂錯綜其數者是也變者人事推移之作用數者
天地參兩之實算也二者本同一事其名義各有當耳至於爻直之變則
又在錯綜其數之後從陰陽老少而分不可與著象相消也嘗考易中言
變有專言者有兼言變化者朱子於成象成形與剛柔相推之變化則
云陰變陽化於天數地數之變化又云陽變陰化如邵子經世亦云天變

地化同于太極則云陽變陰合大抵變化各因所主重輕而分非有定屬
也即如專言變而不言化則中兼有陰陽可曰變化各有專屬而陰陽但
舉其一偏乎

變易近解

卷二下

二

衍變五體解

繫辭曰著之德圓而神卦之德方以智方主靜圓主動靜則純動則雜同者以決吉凶者必於動靜求之故曰以動者尚其變是觀變不可不直也不特一卦之動爻有象即一爻之動而六十四卦可通變而交通又曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備蓋中四爻本以發揮本卦亦可旁通他卦以四位相離而成六爻以兩體相離而成一卦而五卦生焉已則衍變與五體二者其法亦須兼明而後可以盡著德之圓而為神以知來矣原夫卦爻之設皆以觀陰陽之升降而定人事之吉凶朱子有卦變圖自一陰一陽積而生於五陰五陽以乾始繼否觀剝坤復臨泰大壯六十二卦為主爻通變以窮其初此自己成之卦體而觀其變非標者永卦之

易學通解

卷二下

三

變也若焦贛衍變之法則以八純卦分宮自初爻通變至五而極三爻而對待著五爻而本體隱生於上爻不復變爻而八純卦居之復自上衍下而以四為遊魂三為歸魂莫不有真主之理自然之象為其六爻皆以世名者著法以三標而成爻天通以三十年為一小變而有世之名為命爻以世蓋以紀陰陽之變也其上不受變者上乃百世不遷之宗廟而五亦不再變者圖書皆五居中央故位以五貴遠為不祧之大宗以上承祖考而下衍雲仍矣四再變而為遊魂歸藏於日月過天地之精魂寒暑代天地之化功所謂遊魂為變也三再變而為歸魂物窮必反其初老子云萬物芸芸各歸其根歸根曰靜曰復命歸魂反本其生不息之機乎又以坎戊月精離已日先取其盈虧以象八卦而為納甲之法其說莫詳

於東漢魏伯陽實亦天地自然之法象也至若五體之說即子有之其言

曰卦同六爻乾坤主之爻用四位坎離主之蓋循天於昏曉不生物而日中生物地於南北不生物而中央生物也今據先天圖圓取為五法去其初上以中四位主之每有兩卦相同左方自乾主復三十二卦右方自坤主亦三十二卦取而主之各得十六卦皆以兩卦中四位相同而編成一卦實由六十四而三十二也蓋自太極肇判氣以成形乃由一而生二及大兩儀既奠則形交氣感復合二而生一新造化之機械大易之精蘊也按其二卦之序上則乾一至坤八兩卦相對下則乾一至坤八四運迭周自然而然條理不紊誰為之哉造化之自然也復以此再主之左右各得八卦乾坤既未濟四卦相比共十六卦皆以四卦編成一卦實由三十

易學通解

卷二下

四

二而為一十六也夫造化以乾坤坎離為主故再主之卦則乾坤坎離各選八卦其在下卦則乾坤坎離分先後以著先天之卦其在上卦則乾坤離坤明交錯以終後天之圖也再主之則復轉相圖俱成乾坤既未濟而不復為他卦易言乾坤而終既未濟之意不更可見乎觀而古之子午當陰陽之極故兩主而乾坤之位皆不易所以定上下之位也卯酉當陰陽之中故一主而坎離為復姤再主則復姤歸乾坤即子日乾坤為入父母坎離復姤為小父母以圖按之諸義皆備矣然五體既分上下則上下亦有中位正卦以二五為上下卦之中故多舉五卦以三四爻為內外卦之中本多凶多懼君子以恐懼修省而能變化其有賢則亦可成位乎其中矣故三四之中由爻而或之觀五卦之中爻而進德修業

之道不即此而具哉

費氏之解

卷一下

二五

衍變圖

今古所製此大陳林法也雖非標著所用然三五之數而卦序者三五而本體應其法與十有
卦者有發明是上節下以四為通應上為通應者有目然之理故列於圖以表明其義

蒙	離	兌	巽	井	震	睽	艮	革	坎	觀	乾
旅	小畜	豫	井	豫	履	賁	豐	節	剝	姤	
解	家人	大過	解	恒	中孚	大畜	明夷	屯	晉	遯	
益	益	隨	隨	隨	漸	損	師	既濟	大有	否	
同人	同人	同人	同人	同人	同人	同人	同人	同人	同人	同人	

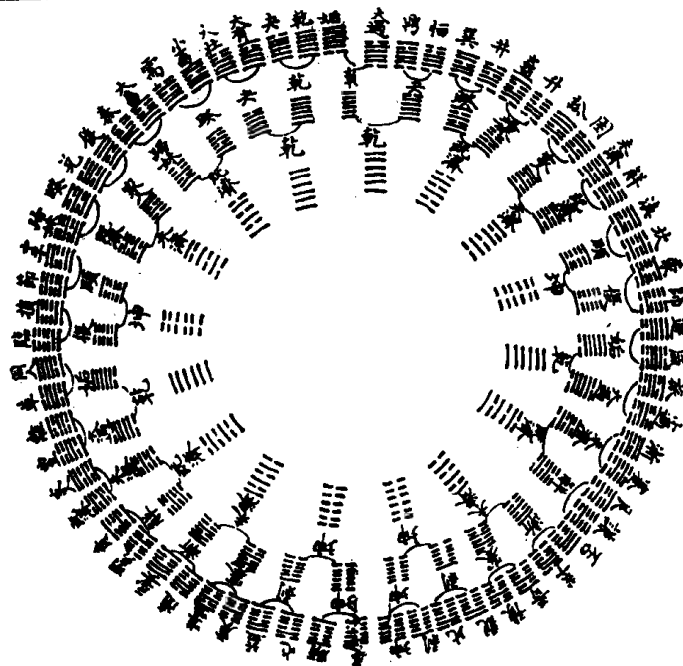
八卦分宮持世圖

乾	坎	艮	震	巽	離	坤	兌	大過
剝	坤	履	井	噬嗑	渙	夬	謙	小過
觀	晉	明夷	師	比	需	大壯	寒	小過
否	大有	既濟	損	漸	恒	隨	益	大過
遯	屯	蒙	渙	家人	睽	臨	萃	困
姤	節	賁	豫	小畜	履	復	困	大過

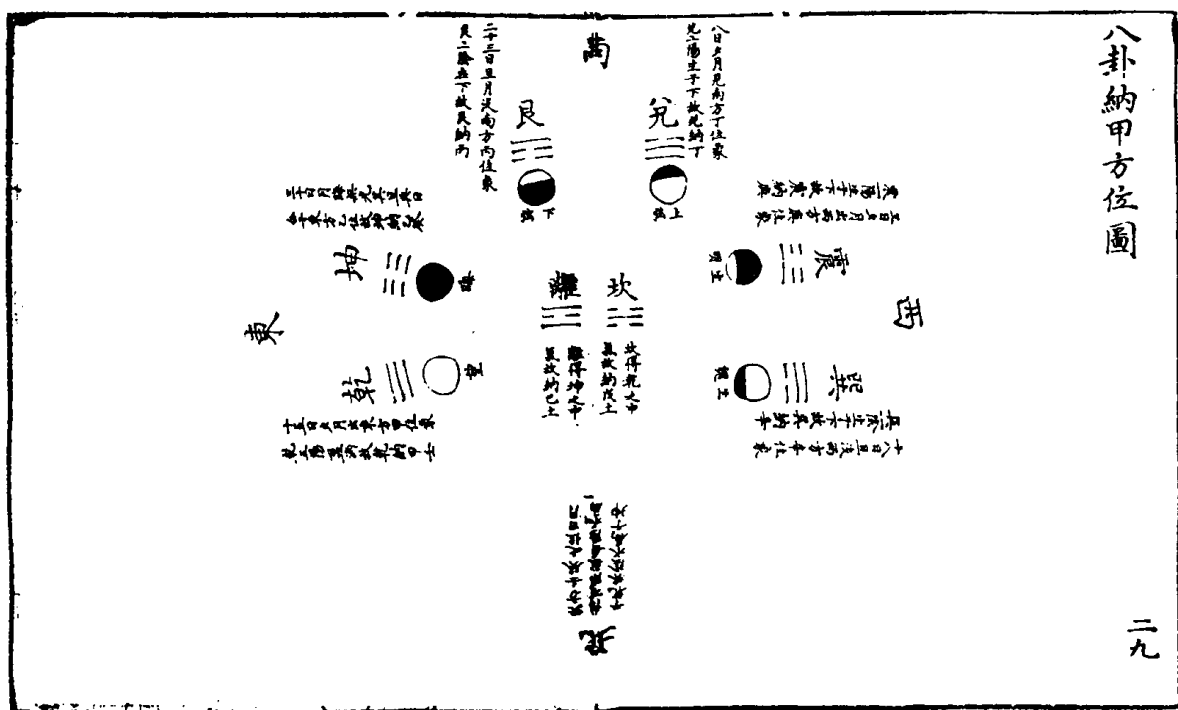
<p>得得乾是 謂得乾</p> <p>蹇 ䷦</p> <p>困 ䷮</p> <p>小過 ䷽</p> <p>蹇 ䷦</p> <p>咸 ䷞</p> <p>歸妹 ䷵</p>	<p>得得坤是 謂得坤</p> <p>兌 ䷹</p> <p>大壯 ䷡</p> <p>復 ䷗</p> <p>臨 ䷒</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>	<p>得得震是 謂得震</p> <p>震 ䷲</p> <p>謙 ䷎</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>	<p>得得巽是 謂得巽</p> <p>巽 ䷸</p> <p>謙 ䷎</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>	<p>得得坎是 謂得坎</p> <p>坎 ䷜</p> <p>謙 ䷎</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>	<p>得得離是 謂得離</p> <p>離 ䷝</p> <p>謙 ䷎</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>	<p>得得艮是 謂得艮</p> <p>艮 ䷳</p> <p>謙 ䷎</p> <p>需 ䷄</p> <p>泰 ䷊</p> <p>比 ䷇</p>
---	---	--	--	--	--	--

互卦圖

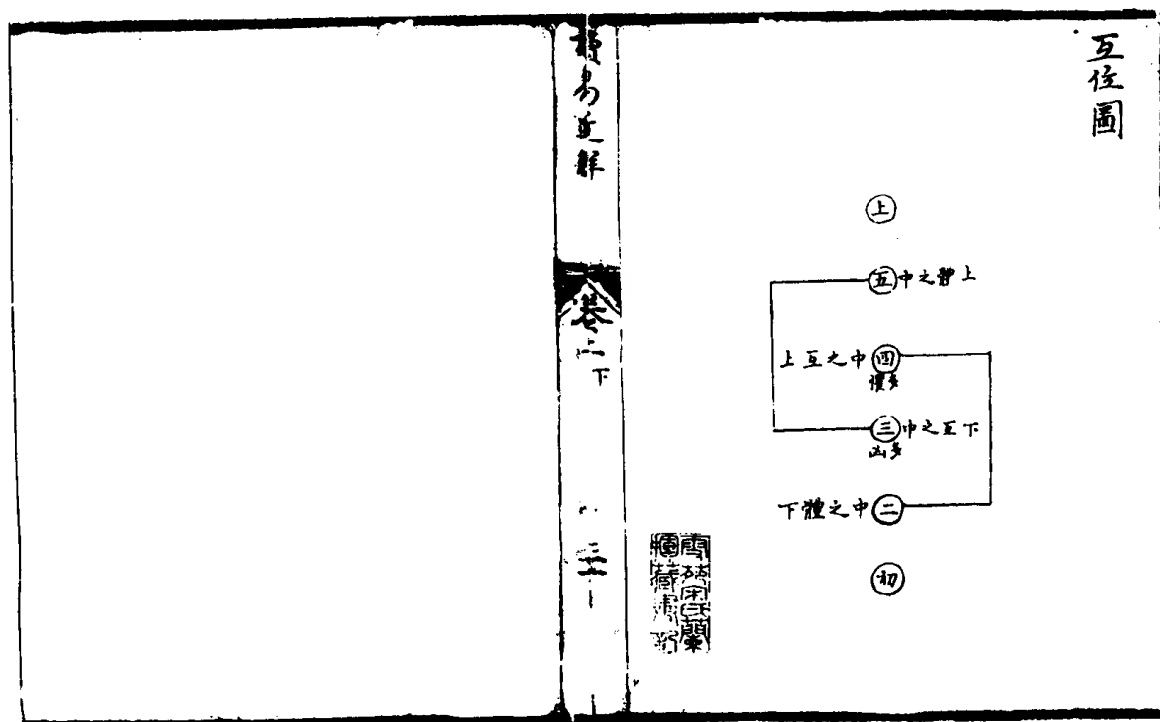
外層各片天圓圖六十四卦
內華二層以二卦五一卦為五十二卦
又內華三層以五十二卦五成十六卦

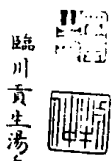

八卦納甲方位圖

互位圖

臨川貢生湯

上下篇義解一

文王序卦程子謂陽盛居上篇陰盛居下篇此不易之定論矣程子又言諸卦之變皆自乾坤嘗試其說而細推之陰陽皆以乾坤為主一陰一陽之卦二陰二陽之卦乃乾坤之分體三陰三陽之卦雖非乾坤而即乾坤也所謂乾坤其易之樞其易之門乎故易中序卦陰陽有列或一陰一陽或二陰二陽必有三陰三陽之卦以統之三陰三陽之卦凡二十惟既未濟為坎離之交其餘十八卦皆乾坤之變以統御六子也據著

讀易近解

卷中

一

以十八變而成卦序卦亦以十八變而成易皆陽九陰六之數也其諸卦序次之例則以陰陽之卦相間而行上經陽盛則先陽卦而後陰卦下經陰盛則先陰卦而後陽卦各兩卦相間者取交易變易之義亦三才皆兩故也但一陽之卦皆在上經即一陰之卦亦惟夾始在下其餘卦亦在上一陽者固以一陽而統衆陰一陰者亦有乾體而為陽盛惟始陰生於下夫陰極於上乃居下經耳故下經惟二陰二陽分布而以三陰三陽統之也試詳分之上經首乾坤以陽為主故序卦皆先陽而後陰七象二陽需訟二陰師比一陽小畜履一陰此八卦皆統於乾坤也乾坤一變而為泰否繼之以同人夫有一陰謙豫一陽四卦先陰而後陽若以同人夫有乾體謙豫坤體亦先陽後陰也此四卦泰否統之乾坤再變而為臨

蠱繼之以臨觀二陽三變而為噬嗑賁繼之以剝復一陽无妄大畜二陰乾坤再變之隨蠱三變之噬嗑賁所統多寡之不同者乾坤泰否皆乾坤正統故乾坤所統者八卦泰否所統者四卦隨蠱則乾坤雖居噬嗑賁則乾坤分布氣不能无統雜則所統不能无多寡據律呂再生之黃鐘不及九寸也成乾坤之用者莫若坎離以其乾坤之中氣也大過外二陰似坎外二陽似離又皆正對不交之卦故坎離並序而為上經之終此上經三十卦先陽後陰之大略也下經首咸恒雖由艮巽震兌而成而寔乾坤之况二卦皆有乾互卦存其中謂非乾坤主之乎但下經陰盛故序卦每先陰而後陽遯大壯二陰晉明夷二陽家人睽二陰蹇解二陽此八卦皆咸恒統之咸恒所統之卦與乾坤所統同者序卦以大婦配天地

讀易近解

卷中

二

上下經之首也乾坤五變而為損益損益互卦有坤亦咸恒互卦有乾為繼之以夾始一陰革升二陽六變而為困井繼之以鼎革二陰震艮二陽歸妹八變而為豐旅繼之以巽兌二陰九變而為渙節此三變或有所統或無所統其序不同者亦猶上經隨蠱之後所統多寡不同蓋漸歸妹宜旅渙節程子謂其皆陰盛之卦雖三陽三陰而序於下經之末則不能多有所統矣至中孚內二陰似離小過內二陽似坎又皆正對不交之卦與上經順大過相為表裏故合之坎離之交而以既濟未濟終焉此下經三十四卦先陰後陽之大略也嘗合上下經考之三陰三陽之卦上經會過凡三下經會過凡六下所以多於上者易分三才上為天道中為人道下

為地道以上經配天道則下經配人道地道矣三陰三陽每會遇則成兩卦會遇凡九則成卦凡十八爻以之分配三才則天地人各得六卦合之亦十有八爻也下所以多於上者即子云大數不足而小數常盈大者不可見而小者可見雖然陽盛居上陰盛居下此就卦林言耳若以三百八十四爻分之則上經一百八十八爻陰多於陽者八下經二百四爻陽多於陰者八以卦言則陽盛於上而陰盛於下以爻言則陰多於上而陽多於下矣蓋乾坤流行之氣陰陽互根未嘗判然而為陰陽亦未嘗判然而為陰陽消長配十二月自乾純陽配四月坤純陰配十月外其餘復臨泰大壯夬五陽長卦始進否觀剝五陰長卦分列於上下經者亦各有陰陽順

讀易通解

卷中

三

進之序焉上經自泰正月臨十二月復十一月陽月進數已往自否七月觀八月到九月陰月進推未來下經自觀六月始五月陰月順數已往自夬三月陽月進推未來其所以分布順逆者不依然陽盛陰盛之義哉

程子上下篇義圖

程子上下篇義圖大序外以陽盛者居上陰盛者居下人於其中分陰陽二陰二陽三陽三陰以卦與爻畫之上下畫為斷而外此畫為有據今依其義列為圖以永之

上篇

首乾坤 天地之道陰陽之本

乾 坤

終坎離 坎離陰陽之成質

坎 離

外 陰陽之成質

復 臨

泰 否

讀易通解

卷中

四

一陰之外 外陰陽者皆為是陽象而為陰之卦皆在上篇

小畜 履

外 陰陽之成質

屯 蒙

觀 臨

二陰之外 外陰者有是則陽盛可知元乾而為陰者大過陽盛於中下之陰特也

需 訟

大過 元女

三陽三陰之外 外陽陰者皆為是陰象而為陽之卦皆在下篇

泰 否

否 泰

隨

噬嗑

二卦下下卦之通氣同則上下無害矣若陽而上行

下篇

咸恒 咸恒之通氣之本

咸

恒

終既濟未濟

既濟

未濟

一陰之卦

姤

六

二陽之卦

晉

明夷

萃

升

頤

中

革

小過

震

解

蹇

艮

艮

家人

睽

革

巽

兌

中孚

遯

大壯

三陽三陰之卦

困

井

渙

損

歸妹

豐

益

漸

旅

廣程子篇義圖

程子下篇是上分陽居上陰居下而陰陽三陽三陰六十四卦次第而本義分明故曰

上篇 卦以陽居上陰居下皆先陽後陰

首乾坤

乾

坤

乾

蒙

屯

乾

比

復

乾

大有

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

乾

坤

乾

䷧ 益 ䷩ 益 ䷩ 益

䷞ 姤 ䷫ 姤 ䷫ 姤

乾坤六變困井 ䷮ 困 ䷮ 困

䷯ 井 ䷯ 井

䷵ 巽 ䷸ 巽 ䷸ 巽

乾坤七變漸歸妹 ䷴ 漸 ䷴ 漸

䷵ 歸妹 ䷵ 歸妹

䷵ 歸妹 ䷵ 歸妹

䷵ 歸妹 ䷵ 歸妹

䷵ 歸妹 ䷵ 歸妹

䷵ 歸妹 ䷵ 歸妹

乾坤九變渙卦 ䷺ 渙 ䷺ 渙

䷺ 渙 ䷺ 渙

䷺ 渙 ䷺ 渙

䷺ 渙 ䷺ 渙

䷺ 渙 ䷺ 渙

䷺ 渙 ䷺ 渙

陰陽卦分居上下篇

一陽之外六

復 師 謙 豫 比 剝

一陰之外六

小畜 履 同人 大有

夬 姤

二陽之外十有五

大 屯 蒙 臨 觀 頤

震 艮 晉 明夷 蹇 解 革 升

小過

二陰之外十有五

離 需 訟 无妄 大畜 大過

真 兌 遯 大壯 家人 睽 革 鼎

中孚

三陽三陰之外二十

泰 否 隨 蠱 噬嗑 賁

咸 恒 損 益 困 井 漸 歸妹

豐 旅 渙 節 既濟 未濟

八重卦分居上下篇

乾八卦

乾 有 小畜 需 泰 泰 六卦居上篇

六 六卦居下篇

兌八卦

履 臨 六卦居上篇

兌 睽 歸妹 中孚 節 損 六卦居下篇

離八卦

同人 離 賁 六卦居上篇

革 豐 家人 既濟 明夷 六卦居下篇

震八卦

无妄 隨 噬嗑 屯 頤 復 六卦居上篇

震 益 六卦居下篇

巽八卦

大過 姤 六卦居上篇

姤 恆 巽 井 升 六卦居下篇

坎八卦

訟 坎 蒙 師 六卦居上篇

困 未濟 解 渙 六卦居下篇

艮八卦

謙 六卦居上篇

坤八卦

謙 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 六卦居下篇

否 豫 觀 比 剝 坤 六卦居上篇

革 晉 六卦居下篇

震八卦

六

六

上下篇義解二

上下篇義程子可謂精矣然於序卦先後次第尚有略而未盡者則變漸之說有可得而相益焉其說本先天圖圖以乾坤坎離四正卦主上經以艮震兌四陽卦主下經而皆以坎離為二篇之終蓋以卦象取義則於先後次第尤為分明大抵程子陰盛陽盛則義在卦體變漸主先天圖圖則義在卦象夫子作象傳不出卦德象變四者序卦之義於卦德卦象無取而卦體卦象則皆顯而可據者也故程子變漸各祖一義以馬說其言若不相因其義則互相發也今復取變漸之說而推之則易之為序亦君子所居安而樂玩者也試言之上經以乾坤為主而六子從之下經以艮震兌為主而乾坤坎離隨之乾坤成列而易立乎其中故易首乾坤者

易義解

卷中

上

本也太極動而生陽則乾陽先竹震坎艮三男之卦得乾之陽者也最先會遇而成也震三男代父而生物之功見矣故序卦曰屯者物之始生也蒙者物之穉也坎得乾父中氣故天一水為功尤多乾遇之而成需訟坤遇之而成師比中男先從父母也陰雖有美舍之以從王事巽兌二女雖得坤陰而必助陽以成功故乾遇巽兌而咸小畜履至是陰陽合德而剛柔之卦無嫌矣故乾坤自相過而成泰否然巽兌二女入用而離猶未用也故乾又與離遇而成大有同人至是而三女之卦全用矣乾知大始坤作成物乾陽用六子於先坤陰必有以代終於後故坤遇震艮二男而成謙豫然前此皆乾坤分過男女而男女尚未交相過也何以變化既成萬物乎故震兌巽艮男女少長交相過而成隨蠱二卦本三陰三陽由泰

易義解

卷中

上

否而變乃乾坤離居然正隱其乾坤之卦而六子之用也坤前此過三男與離未遇三女也故坤又與巽兌遇而成臨觀至若蠱二卦乃隨蠱之變乾坤之三陰三陽分布也而卦象則艮震兌離少長二男而遇中女亦隱乾坤之卦而成六子之用與自此以下則六子分見迭出坤遇震艮而成剝復乾遇震艮而成无妄大畜震艮自相過而成頤巽兌自相過而成大過最後則中男中女對乾坤而成坎離矣通上經三十卦除乾坤坎離四純卦外乾遇六子者八坤遇六子者八乾坤自相過者二六子自相過者八皆乾坤為主而六子從之也下經首咸恒以震艮巽兌四陽卦為主而咸恒以三變成三局自巽至解八卦震艮巽兌遇乾坤坎離於是反易咸恒而為損益此初變之第一局也自大畜八卦巽兌遇乾坤坎離

易義解

卷中

上

於是分咸咸恒上下二卦為漸歸妹此再變之第二局也自蠱至節六卦艮震巽兌遇坎離於是交互咸恒上下之體為中孚小過此三變之第三局也然後坎離交接之既濟未濟終焉此三局之中其變通又有三節不可不知也音明夷二卦以離遇坤在震艮過坤局內以例推之雖大壯以震艮遇乾則此二卦非以震艮遇坤則當以其兌遇坤矣乃變而以離遇坤者以震艮遇坤當咸謙豫剝復皆一陽之卦序在上經以其兌遇坤當咸臨觀革升臨觀則陽盛陽長俱序上經革升又坤離所止之卦不得序此故取音明夷當之以二卦主卦有震艮故也次則序震艮二純卦在陽羣之後以八卦純卦而序於離卦之中者何也緣此一局乃巽兌遇乾坤坎離獨無震艮故特序震艮於此以見六子助乾坤功用無過而不相過

自離主解八卦震其先過乾坤坎離成恆變為損益初變第一局

離 大壯 震其先過乾坤坎離成恆變為損益初變第一局

晉 明夷 以離主解八卦震其先過乾坤坎離成恆變為損益初變第一局

震 睽 震其先過乾坤坎離成恆變為損益初變第一局

損 益 震其先過乾坤坎離成恆變為損益初變第一局

自夫主為八卦震其先過乾坤坎離成恆變為漸歸妹再變第二局

夬 姤 震其先過乾坤坎離成恆變為漸歸妹再變第二局

困 井 震其先過乾坤坎離成恆變為漸歸妹再變第二局

震 艮 震其先過乾坤坎離成恆變為漸歸妹再變第二局

漸 歸妹 震其先過乾坤坎離成恆變為漸歸妹再變第二局

易近解

卷中

十五

自童主部六卦震其先過坎離成恆變為中孚小過三變第三局

豐 旅 震其先過坎離成恆變為中孚小過三變第三局

巽 兌 震其先過坎離成恆變為中孚小過三變第三局

中孚 小過 震其先過坎離成恆變為中孚小過三變第三局

終既濟未濟

既濟 未濟 震其先過坎離成恆變為中孚小過三變第三局

上下篇義解三

伏羲畫卦有橫圖以象卦直之成又有圓圖以象卦氣之運易之全體此二圖畫之失文王演易據二圖而為之序可也乃今上下二篇但略祖先天八卦圓圖方位以定上下經之始終而乾坤六子相重之序與先天六十四卦圓圖全不相類文王豈故與伏羲背馳哉蓋先天二圖則八卦各有宮分止於其方不見乾坤六子神妙萬物之功故文王以陽盛居上陰盛居下而後陰陽上下之分定以乾坤統六子又以六子過乾坤而陰陽圖闕之氣通且雷風山澤水火皆陰陽之用也雖各有定位而其性未交錯於天地間者未嘗不隨乾坤之運而時有厚薄盛衰之不同伏羲圓圖取象於陰陽之升降文王序卦又取象於陰陽之變易也備之渙天八卦

易近解

卷中

十六

方位改易先天對待之卦而成五氣順布之用也且文王不設六十四卦圓圖蓋以序卦當之矣雖然不特文王不徇伏羲也即孔子蓋嘗徇文王哉試觀六十四卦象傳非盡文王本言也其後序卦雖卦二傳文王序卦祖先天圓圖孔子雖卦又主先天方圓聖人非好為異也蓋易者陰陽之形象也陰陽之變動不居方可圖可上可下聖人作易以通神明之德以類萬物之情豈能拘守成說以畫之哉故曰神而明之存乎其人子索即程子雙湖上下篇義又得卦畫著象之道為易之為當卦畫以立象著象以直畫故曰著之德圓而神卦之德方以智易之功周畫此矣故著象之法十有八變而成卦程子亦以乾坤三陰三陽之卦十有八變而統全易蓋著法以一卦而變六十四卦程子又以六十四卦而歸一卦之變

也即子經世以一歲之小運而象天地始終之大運其亦取諸此與卦畫之數無三才而之而成六變湖亦以上下六變而主全經是以二篇配卦之上下而以六變效三才之無兩也卦以觀象著以玩變二法不具見於此哉

卦名解

學易者但據聖人已成之說過乾則曰健馬而已過坤則曰順馬而已抑知乾坤之名與健順之義果何自而起乎上古聖人洗心退藏於密吉凶與民同患有關物成務之意而無以傳之也於是立象以盡意為卦之始作象而巳觀象而吉凶可知矣然觀象會意非上智不能中古聖人始為稱名以表之而六十四卦之名生焉名者所以顯乎其義也有名而後有義卦之所以由以成者也因其名而求其義而卦之性情德業生焉此乾之義為健坤之義為順而六十四卦之義皆緣是以通其變蓋有象而後有名有名而後有義凡三累而卦之名義始全此伏羲文王孔子所以為功於易者可不分別其源流哉嘗試取而論之立象以盡意者伏羲之易

也其時有卦畫而無文字其示人吉凶者惟圖與方圖而已凡氣化之消長人事之得失皆具於二圖方圖動靜之內有以推求而得其吉凶存存昔聖人必有成法如虞廷官名洪範稽疑占用二以忖忒者皆觀其卦畫陰陽之象而已抑不繫之乎卦名即有名而亦非吉凶所屬也此伏羲之卦也至文王當中古之世應人不能觀象而知吉凶於是繫辭焉而命之其稱名也雖而不越夫子謂其有表世之意矣切清云最重之易三畫之卦雖有名六畫之卦亦有名文王始名六畫而繫之辭則卦之名其興於文王矣文王卦名之旨最無不該非主一事而言程子主傳於卦辭之下為舉其義而詳之蓋不欲人拘於夫子象傳而遂晦文王稱名之旨也若夫孔子卦名之義不必直讀文王各舉其意者為主且以一卦之義分釋

卦辭勢不得直舉而歸諸卦名也。試就其美類而分之亦皆約而有要矣。卦有萬以卦言者也。履泰否臨賁大過謙家人損益困歸妹節小過既未濟是也。有取一爻為成卦之主者。師比小畜同人大有謙剝復姤是也。有專以德言者。乾坤需訟大畜坎離巽兌震艮咸晉蹇解漸旅是也。有兼體德與象言者。豫觀大壯夬萃中孚是也。有以象言者。明夷睽革渙是也。有兼體德與象言者。恆是也。有以爻言者。升是也。有兼體德與象言者。隨蠱元是也。有以用成卦者。井是也。有以形為象者。噬嗑頤是也。繼以終德爻象變五者。謙之而名卦之義。直是矣。竊嘗於名卦之中。又於此得二義。為聖人命卦當扶陽而抑陰。學者觀卦當由內以及外。何以明之一陽伏二陰之下。則為震。無其動也在二陰之中。則為坎。憂其陷也在二陰之上。則為止。虞其亢也。非扶陽之志乎。一陰伏二陽之下。則為巽。嘉其順也在二陽之中。為離。得所而也在二陽之上。則為兌。陰不自割而悅矣。非抑陰之志乎。他如下兌上坤。四陰上而二陰下也。乃以二陽浸長而名臨下坤上巽。四陰長而二陽消也。乃以大觀在上而名觀。聖人之情。即名卦而可觀矣。至若成卦之義。不出終德象變而觀卦者。必由內以及外。內外卦德外卦悔也。卦以貞為主。卦以內陽外陰為泰。內陰外陽則為否。失卦德以內陰外健為訟。剛健而不陷則為需。失卦象以明出地上為晉。明入地中則為明夷。失卦變以剛來下柔為隨。剛自外來而為主於內則為无妄。是來于謂伊川說隨卦不當言說而動我動而彼說則為隨。內先說而後動不成。隨矣。內外體觀卦所宜先辨也。

彖易近解

二十九

孔子釋卦名義		主卦德者十有八	
乾	剛健	坤	柔順
震	動	坎	險
需	待	艮	止
晉	進	巽	入
豐	明	旅	旅
主卦體者十有七		否	
屯	難	泰	泰
臨	臨	大過	大過
家人		損	
歸妹	歸妹	益	益
未濟	未濟	小過	小過
主一爻者九		既濟	
師	師	同人	
大有	大有	復	
姤	姤	主卦體卦德者六	
主卦體卦德者六		大壯	
豫	豫	大畜	
觀	觀	中孚	
中孚	中孚	漸	

彖易近解

二十九

主卦象者四

明夷 明之也

明夷 明之也

明夷 明之也

明夷

養體德象者二

養 養之也

養 養之也

專主卦象者一

升 升之也

養體德象者三

隨 隨之也

隨 隨之也

隨 隨之也

以同成卦者二

井 井之也

井 井之也

讀易近解

以形為象者二

噬 噬之也

噬 噬之也

二

文王卦辭解一

按卦可以觀象矣聖人何為而繫辭乎聖人有見於消息盈虛之道慮人百世日用而不知也故繫辭為以明之若古卜筮之辭耳示人以占法也後世聖人何以尊之為經哉蓋卜筮雖能僅言其禍福而已如陳敬仲占奔齊晉獻公占驪姬其禍福班班可考而化裁鼓舞之用不存焉何責聖人開物成務乎文王之繫辭也不然六爻相雜惟其時物也而其所以因時者一以道義為準有隨時而順之者為卦之大者順其大而明之又有隨時而制之者為卦之險者制其險而濟之所謂易以道義配禍福故為聖人之書王仲任云宋房即漢古之亂常人也謂其好言禍福而不知道是云爾占辭之大者莫如元亨利貞此者凡七卦惟乾坤二卦以四

讀易近解

二

德言至如屯元妄則大亨而利於正不正則未必亨矣若隨則元亨利貞而始得元亨則元亨利貞而始得悔亡七卦之中其經意不較然哉其偏言元亨者四卦如大有升巽之元亨則可以入善言矣蓋之元亨則亂經將治而有鑒於治亂者也不又各有差等乎其偏言利貞者十三卦惟大畜與離其德可謂大正矣至如蒙咸恒中孚之利貞同事而取其應也大壯革漸見之利貞先事而憂其過也損小過既濟之利貞同時而為之防也同人利貞君子貞明夷之利貞貞家人之利貞貞皆戒辭也繼之小利貞則以開導小人矣否之不利貞君子貞又以警惕君子矣文王利貞之辭何其曲而該乎夫子曰吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也元咎者善補過也此三者卦爻之通例也嘗試比類而疏觀之亦井乎其有

讀易近解

卷中

二五

條無通而非通其之化裁矣。象辭言吉者凡十有一卦。且泛然言通之吉。豈惟此吉及泰之吉乎。大畜之不家食吉。升之南征吉。可以事通。論矣。有云貞吉。如雷順蹇。旅者有云終吉。如訟者云大人吉。如師者云復吉。夙吉。如解者云有孚元吉。如損者云大人吉。如困者云貞吉。如中孚者云大。吉。如小過者云初吉。終亂。如既濟者皆隨事戒勉之辭。趨吉避凶之道也。若乃離云牝牛吉。咸云取女吉。睽云小事吉。萃云用大牲吉。又各指一事而言。示人觀會通而行典禮矣。其言凶凡五卦。亦非概以禍患休人也。惟此曰。浸夫凶。歸妹曰。征凶。則從卦辭爻位而斷之耳。若訟曰。終凶。不終則免。於凶矣。井曰。羸其瓶。凶。能敬守則不敗矣。臨曰。八月有凶。應人恃二陽之浸長而忘陰長陽蹇之時也。豈嘗執一成之禍患而阻人恐慎備者之機。

乎象詞言悔亡者一卦。羊是也。革命之時。必元亨利貞而悔亡。所謂憂悔吝者存乎介也。言元者。七卦。師比隨恒損困艮也。禍過之。道必非無所作為。而然所謂震无咎者存乎悔也。不特此也。象辭中所屢稱者曰利。見大人曰利。涉大川曰利。有攸往。此雖通言其利。聖人豈無道以制其間哉。當各統其卦而論之。不可以一例觀也。曰利見大人者。五皆主九五。與九二而言也。在訟者。陽剛中正以折獄。在蹇者。中正以濟難。在萃者。中正以華亨。在巽者。以柔順剛。而知所從。皆主九五。吉也。惟在升者。九二剛中而五應之。則指九二為大人。故別之曰。用見也。曰利涉大川者。八或主象或主德。或主理。在需曰。往有功。在益曰。本道乃行。在渙曰。乘木有功。在中孚曰。乘木虛舟。主象言也。在同人曰。乾行在大畜曰。應乎天者主德言。

讀易近解

卷中

二四

也在益曰。往有言。龍運將治。主理言也。在訟曰。不利涉大川。亦以象言也。其曰利。有攸往者。或主卦辭。或主卦爻。或主象與貞。則陽剛盛長。革則順乎天命。巽則以陰從陽。皆主卦辭也。賁則剛反主柔。曰小利有攸往。亦卦辭也。大過與益二五得中。皆主卦爻也。恒由久於其道。損由有孚元吉。夫由孚。號自治。皆主象與貞也。其於屯曰。勿用有攸往。在險守正也。於剝曰。不利有攸往。陰方盛長也。於歸妹。未濟。皆曰。元攸利。歸妹以柔。未濟三陽失位。此四卦亦主卦辭也。惟无妄獨曰。其匪正有言。不利有攸往。或无妄之當順天命也。象辭示人以利。又或示人以不利。皆主道義以止。故在乎學易者。神而明之。以自利其德。行焉耳。管轄之吉。即此也。曰君侯。位尊勢重。而懷德者。鮮矣。威者。衆疎。非小心求福之道。頌衆多。益寡非。

禮弗履。則三公可至。青純可驅。終以易數名。而其言能如此。是知以易數配禍福者。實於京房即墮遠矣。

文王卦辭解二

文王繫卦之辭明一卦之占也然其明占之辭非如洞鑿二十七象太玄方洲却家確有條例可據者其間變化出入為法不一觀占者可不分別求之乎是故占之中有象焉有戒焉有方位焉有或卦之主爻焉有詳者焉有略者焉有屢辭終一事焉有一辭各一事焉有辭連卦名者焉有辭不與名屬者焉聖人非有心以修辭然而聖人之情未嘗不見乎辭也何以明之擬諸形容而象其物宜者卦也聖人繫辭以明卦而又假物以通之於是有占中之象焉如需訟觀坎晉垢六卦以人事為象者也坤曰牝馬腹曰虎尾大過曰棟桡中孚曰豚魚小過曰飛鳥來濟曰小狐以物類為象者也物類固象矣未至於人事亦以象言者漢靜精微易故也何嘗

讀易近解

二五

涉於人事哉乾為天坤為地天地亦乾坤之象耳天地不足以當乾坤也況人事乎占中之設戒者有二有全象者或有一占而一戒者其卦甚多不能盡舉大抵卦之大者則設戒以方其盈卦之小者則設戒以通其窮所謂危者使平易者使傾慎以終始之道也占之吉方位者皆主後天卦位為乾坤曰西南得朋東北長朋以俟天坤位西南也震曰利西南不利東北解曰利西南皆以坎震震坤卦也小畜之西卻尚位以漢天乾西北也升之南征亦指上卦之坤也皆借方位以明占耳卦辭言成卦之主爻者十有一王弼云象者統言一卦之辭卦辭不由乎一爻則以二體之義明之卦辭由一爻為主則指明一爻以統一卦故有主初九者也曰是侯是也有主九二者象曰永我師曰丈人是也有主九三者據曰君子有

終是也有主九四者據曰速侯是也有主九五者需曰有孚先乎比曰元

永貞是也有主六二者同人曰利君子貞是也有主六五者大有元亨是也有主九二九五者坎曰有孚維心亨困曰有孚大人吉是也少者多之所責者象之所宗亦玩辭之大方也辭之有詳有略其中各有二義凡辭之詳者或樂其大而詳之如坤蒙渙解夫華井長是也或戒其陰而詳之如訟蠱小過是也凡辭之略者或尊其大而略之如乾泰大有損豫大壯家人易是也或因其顯而略之如否遯明夷睽歸妹是也或詳或略不可因卦而得之手若夫屢辭而終一事者卦辭之詳者其見之矣其一辭而各一事者最不相續而其言則曲而中也如坤云亨而繼以先迷也云勿用而繼以是侯大過云棟桡而繼以利往正反不一其辭也夫富之

讀易近解

十六

家食涉川草之微廟利見鴻之微廟涉川中孚之豚魚利涉取象不一其辭也至於卦辭之連卦名者履長而已卦辭之不屬卦名者而己雖非義之所存而亦不可不明其概也愚於之王卦辭又得一主要之道為凡入據者求卦但卜其利不利而已未嘗問其貞不貞也六十四卦中大王卦辭言貞者三十有四即不言貞者亦有戒以從貞之意貞則凶害反為吉利不貞則吉利反為凶害矣此寔消息盈虛之理非直占辭為然故元亨必終於利貞而貞又為起元之本所謂貞者事之幹也聖人設卦觀象繫辭焉而命之其情不大可觀哉

周公又辭解一

凡易六畫而成卦先天聖人原始要終以爲質也主文王而繫以辭則卦中辭德具備天道人事畢該焉所謂知者觀其象辭則思過半矣至周公又進而繫以辭何也說卦曰觀象於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻陰陽氣也剛柔質也氣則在天之流行未入於用故屬卦質則在地之成形有迹可據故屬爻卦之陰陽發而爲爻之剛柔也故周公又辭有同處一卦而諸爻得夫有大相反者有象辭本善而諸爻皆非者有象辭不善而諸爻皆善者又有象與爻各主一事爲義而取象略不相蒙者夫子云六爻相雜惟其時物也象言其時而爻備其物也物之剛柔異質而事之當否不有分乎凡卦中時與物相宜稱則爻與象可無異辭象中所舉象

續易通解

五

若爻復仍其象而申之若七初之建侯謀三之君子震初之親親小過之飛鳥未濟之濡尾是矣其或時雖甚盛而剛柔二物雜居有當不當則待夫因之而相反乾初潛二見主上則九失坤二利五吉初上則或失雖象辭甚盛而爻不能稱其失也若夫象辭本善而諸爻皆非者同人履咸恒是也同人以通天下之志而諸爻多帝於比應復以不咥人亨而三五皆失正而過剛咸諸爻无心者不能感有心者又不能感咸恒失中者不能久居中者又非可久故爻辭與象全判以爻不足盡卦之善也象辭不言而諸爻皆善者否歸妹是也大往小來否諸爻皆以否而得亨象則不當歸妹諸爻多以剛而復吉所遇非其時而爻德又足以救敗也主於象爻有取象不同者或主卦辭或主卦德或主卦義如觀象以上而觀示

乎下爻則以下而觀瞻乎上爻嗟嗟象以四視在中而受嗟爻則初上爻

嗟而四反主嗟矣此主卦辭者也明動相資而成豐爻則病其素暗順以動而或據爻多傷於遠舉此主卦德者也隨本以物隨我爻言以我而隨物復本陽氣來復爻言備身而復善渙以聚天下之渙散爻以渙天下之患難此主卦義者也蓋易者象而已聖人觀卦偶見其象如走則舉此象以明之物不規規然專以一事爲斷也合而觀之在全卦之是非則始終成實而不可易若六爻之是非則言凶以情達者也此雜物撰德所宜深辨之主繫辭論爻位之等則初上二五三四以爲剛宜二五皆吉而初上三四非其位矣然亦有不宜然者此爻又與位之分也蓋六位者分陰分陽之位也三與五爲陽位陽以升爲用故三多凶而五多功二與四爲

續易通解

二八

陰位陰以降爲用故二多譽而四多懼此自陰陽之定位言也爻又剛柔二物雜居六位之間則進用柔剛失爻不當位而凶生又當其位言亦未嘗不在也夫子云物辭擬之未成之終以初上配人事則初位下而末已窮伊川謂初上無位似非卦辭所重也然也初則建侯復初益初則言元吉以其爲成卦之主也其在上下者長貴順大畜則卦之主爻在上履家人蹇解井爲至終而道始成大有臨離漸則卦德之善而有終者也其利同言者甚多則初上亦未可以无位擬之矣若二五居上下兩卦之中夫子所謂多譽多功者也然亦宜能盡善乎如六居五者據云貞疾則云害人恒云夫子凶大壯云喪羊小過云不雨或以柔乘剛或居不當位皆以其中而非正也乃有居中得正如九五者若也履同人大過兌既

漸或貞凶或貞厲或同大師克或不和東鄰陽剛中正之位猶有不善
如此者聖人觀時度勢未敢以居尊待位為元虞也且諸卦皆以五為居
位而坤明夷旅四卦不主君言以坤乃臣道明夷亡國旅寓在外避
不居各國其時而取象也其以六居二者可謂柔順中正矣如屯隨同人
觀頤咸艮多以陰柔不能固守而奪於柔乘之剛則二亦不能皆舉五亦
不能皆有功矣夫子云多譽多功者亦從位而語其大略耳若夫三四兩
爻其位則多凶多惧矣然有為成卦之主據三之旁據君子損三之損下
益上有應剛得正如剝三之獨去陰卻是三雖多凶而亦不必直凶也其
在四而獲吉者亦有數端如豫大壯益巽皆以四為主爻也家人四柔
而在位也臨與渙四柔而得應於初剛也觀四上承九五蹇四下連九三

易學

卷九

大過剛而不過則有鄰光來速揀陰之象焉否與未濟本非盛時至四爻
過中則皆去凶而即吉矣四雖多惧而亦未嘗皆惧也豈非陰陽之位有
定而爻之剛柔雜居者未可以一成例之乎故爻位不可不辨也

周公爻辭解二

卦者象也爻者象中之情也夫子蓋屢言之矣夫言曰六爻發揮乎通情
也贊辭曰爻象以情言吉凶以情遷觀象而不達其情則可以體常而不
可以盡變故爻也者效天下之動者也剛柔變動而不居則其情亦屢遷
而異用故象吉而情凶者有矣象凶而情吉者亦有矣蓋爻剛柔各有其
情以本位而觀則有當與不當由承乘應爻而觀則相感相取相攻其情
之遠近愛惡不同而吉凶悔吝殊趨矣情之變動不居如此觀象者猶得
執一卦之常辭以相概哉此周公爻辭所以明六爻之情耳而六爻之自
見其情者果安在乎大抵卦者所遇之時也而六爻各有其位焉爻有所
乘之爻焉又有剛柔相應之爻及一卦所主之爻焉蓋是數者而觀之而

易學

卷中

三

六爻之情可見矣請先言爻位六爻有初末中之位夫子贊辭稱美其所
以推物揆德辨是非非者則在乎剛柔當否之間爻中不過剛柔二物而
剛柔所值萬變論剛柔之才則陽剛為君子陰柔為小人若以所值之當
否論之則有剛善剛惡亦有柔善柔惡有時以剛善而剛柔惡亦有時以
柔善而剛柔惡有時陽爻以得陰位為美亦有時以陰居陽位為吉如九
居五六居二當位者也而屯蹇之辭多艱六居五九居二不當位者也而
蒙易之辭多吉蓋居以虛中行其剛健臣以剛中守其柔順則上下交而
其志同矣夫當以陰居陽而以陽爻為中耿晉以柔進上行而以陽爻為
中艱則柔善惡又豈有常哉亦視乎爻與位相遇之情而遷耳爻位在下
而有加乎其上者則為承爻位在上而有居乎其下者則為乘相承之中

有以陰承陽者為有以陽承陰者為以陰爻而承陽爻雖近而相得者為
雖然猶有以陰從陽之道如隨三之係大觀四之用震于王次四之納
納自陽是也若以陽爻而承陰爻則陽為陰所困五之剋九五之剋是
也或陽陷陰中如震四之逐泥艮三之薰心是也或近於陰如小畜之
說輻夫五之荒陸是也並非陽可承而陰不可承乎相承之中亦有以陽
承陰者為有以陰承陽者為以陽爻而有所承者其辭多吉小畜則有亨
而富同人則兼濟而吉睽三則係離而吉蹇三則兼復姤二則包魚皆以
陽爻而承乎下也以陰爻而有所承者其辭則少吉而多危惟復二之辭
復為吉他若屯二之班如豫五之貞疾隨二之係小子順二之顯拂睽三
之與兌解三之負乘震二之來屬皆以陰爻而承乎剛也並非陽當乘而

彖易近解

中

三

陰不當乘乎於此見陰陽之情上下各有定分聖人於六爻相承相乘而
從陽抑陰之道亦寓焉至於六爻取應與不應夫子最傳有之恒曰剛柔
皆應艮曰上下敵應之濟曰剛柔應也以下以位言也剛柔以爻言也剛
柔相應而情主焉若居相應之位而皆剛皆柔則情不相應矣恒與未濟
皆曰剛柔者言相應也艮曰上下者言不相應也此夫子之例也以此推
之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既未濟也皆不應者亦八卦乾坤
六子也相應之中尤莫善於二五剛中而應其為卦凡五歸臨升二以剛
中應五五至革五以剛中應二皆卦之入者也相應者雖剛柔際接之情
然有以有應而得者亦有有應而失者有以无應而吉者亦有无應而凶
者則六五以應君子而亢咎豫初六以應豫而凶咸實虛受六爻以相應

而夫宜蒙實近剛六四以无應而困吝斯皆時事使然又不宜以應為善
是且其間以陰爻應陽爻者多吉以陽爻應陰爻者多凶順初九六四相
應則初凶而四吉鼎初六九四相應則初利而四凶既濟六二得弟而九
五不如未濟九二受輪而六五輝吉其故何哉以陰應陽者柔得剛援以
陽應陰者剛為柔累亦各因其時也主如一卦所主之爻則上下五爻皆
因以起義又不僅以六爻相應之例論矣其間亦有得失不同焉如此五
剛中同人得位大有柔中小畜得位以及剝復一陽而居上下卦中五爻
皆從而應之此則應之得其情者也若大為豫時豫之主九四包魚包
之主始陰此則應之失其情者也夫子曰遠近相取而悔吝生非指六爻
應與不應者言哉

彖易近解

中

三

周公文辭解三

走王繫卦以明卦占周公繫爻以明爻占皆示民以卜筮之道也夫卜筮之占不過曰吉凶悔吝无咎馬爾聖人何不直舉以示人而其繫諸辭者又必假象以明占卦有卦之象占爻有爻之象占者何哉聖人非不欲斯民曉然以趨避也無如天下之至動者非斯民所能逆觀其間有會通焉有典禮焉會者理義於此統會通者時勢各有宜通當乎理義而又合於時勢然後可以行典當而直禮法又中其義順乎此者則吉背乎此者則凶占之昭然不異者也然能觀會通而行典禮者幾人哉聖人不待已而假象以明占故凡爻辭言吉者皆因爻有順典禮而行之象言凶者亦因爻有背典禮而行之象也是占者示人以吉凶悔吝无咎之宜然象

讀易近解

卷中

五

者示人以吉凶悔吝无咎之所以然也故每爻之中有象焉有占焉爻中所具義無不該聖人或專舉其主重或偏言其一端又不直於所象而非象無以顯爻故象先之得象而後會通可觀典禮可行而是非得夫雖然矣此占之所由決也凡爻中假事物以設象而後斷其善否者則其象占分明無煩辨說矣亦有即事即物以取象而吉凶即從象見者所謂象中有占占在象中也又有不涉事物而懸擬其吉凶或先言吉凶而後設象者所謂占中有象象在占中也其於象占之中又有因象以設戒者象占之外又有教人以效勉者聖人設諸心而研諸慮無非啟天下之動而已試就卦爻略舉其概而觀之象占之分明者無如乾卦六爻或本諸爻辭而假象於神龍或本諸卦德而取象於乾陽而勿用利見无咎有悔之占

分焉則他卦可以類推矣其象在占中者則以占為主如坤用六之利永貞恒二之悔亡大壯二之貞吉解初之无咎萃四之大吉皆有占无象觀

占可以知象矣至若泰二三百四大壯三四睽初始初諸爻雖主於占而亦無象乎其中要亦占中之象也昔象在占中者也其占在象中者則以象為主如坤初云堅冰上六云龍戰不復斷其善否即象固可以知占矣如坤四之括囊訟初之不利所事師二之在師中吉雖有無咎終吉之占皆由象中得之亦象中之占也皆占在象中者也朱子於占在象中者皆渾渾淪淪不甚分析每以象占如此括之然亦有象占分明如賁上順初恒五旅上七類亦云象占如此者又不可以此舉之也其因象以設戒者亦有二義有同爻辭之利害而全辭以警之如坤三需二師初之類是也有象占

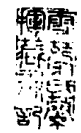
讀易近解

卷中

五

已明而復設戒辭以惕之如屯三師五泰三百五之類是也其象占之外教人以效勉者尤聖人旁通之大用蓋爻本可危利出一義以初濟如臨三臺之无咎離初敬之无咎隨四有孚在道重二有孚發若其五先庚浚與爻之才本不足以及此乃聖人簡要通人之道所謂神而化之使民宜之者也索觀聖人作易無扶陽而抑陰故以陽為君子陰為小人其為君子謀也審矣然爻中占辭言君子者固多而亦有並舉小人者如否二觀初利上進四大壯三夫五革上諸爻皆君子小人並占豈易無為小人謀乎是聖人作易以前民同欲君子修之而待吉亦不小人背之而終凶也故占辭並舉君子小人者雖或小人而勉君子未嘗不戒君子而勉小人也陰陽二氣雖分淑惡未嘗不並行於天地間且消則為陰息則為陽

本非有二安知小人之愚不可為君子之淑乎即又占之中而聖人參贊
化育具焉矣

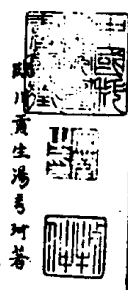
讀易近解

卷五

讀易近解

孔子家傳解

朱子云孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易三聖人豈有異道
哉蓋古凶與民同患者三聖人之心也義重當開創之初觀象而吉凶可
知矣文周繫之以辭為卜筮者明其占也至孔子則感入觀占而猶昧於
其趨於為多方以解說之則義理明而象數略矣蓋聖人之得已矣今
以孔子家傳考之大概以體德象變四者解說卦名卦辭體德則主於理
象數則源於象數而心觀獨斷者時時振發於其間夫子非徒求多於

義文之足以百姓與能者象數猶微而理義為意故推理義以明象數使
人地然於通達存亡而下失其正則吉凶消長其符矣以其初於民用之
故知川謂之夫運順知易理為知天則夫子家傳之言學者安可不存白
哉夫子家傳則分卦名卦辭為二節其釋卦名者皆下出體德象變今就
各卦名義觀之則已就然可觀矣亦有下盡然者若即坎離或晉艮漸之
八卦直據其理而釋之未嘗盡以四者為斷也而有既釋卦名後復言其卦
之善與大者若臨離陽民四卦或據體德而稱之或舉天地人事而推之
下一致之有卦名與卦辭下分而統釋之者自乾坤以下凡十有七卦其
卦名卦辭本非二物分而求之則各舉所也以其意合而觀之則吉凶雖
以情運要立出一卦體統之外幾惟明夫以求釋卦名而又以德釋卦義

漸既釋卦名於前復以繼釋卦義故復二卦下同之一經之變則此大
子釋卦名之大略也至若卦辭之義以明一卦之占當本卦中所具以
為辭夫子據體德象變而釋之未必盡大玉當日之意然亦多中之意因
卦以釋之又有別為一解如蠱觀兩恒大壯損革蒙豐九卦或稱其而而
治之或因其義而推之下必盡於卦體則於定天下之吉凶或天下之宜
憂而已又有極言而贊其大者十有二卦蓋文王卦辭主占辭不暇於遠
舉故本卦分爻多有本盡者夫子必竭情畢慮以發明之若兩大通解單
據見在而贊其時也坎與睽蒙同所濟而贊其剛也豫隨遊旅始推其道
而贊其義也要亦必從其意言之未有有時而無義有義而無用者也又
有釋象已竟復從辭外推極而言之者十有三卦蓋言說盡先盡其意而

論語集注

卷二

二

推之也家人與睽睽其事而推之也復或恒大壯革豐或以見天地之心
或以見天地萬物之情或以見天地之宜虛靜而瞻觀之也凡此皆發
明文王未盡之旨謂乾坤二卦之文與此大子釋卦辭之大略也雖然
聖人憂世之深心要為後世拘牽者所障耳亦夫子未得之考本以通
是存亡之理發明吉凶消長之道與義之象數非有二也後人遂以易為
理道之書與象數遂不相涉豈非學易之大病乎故邵子獨為先天之學
以攝之無一語及周孔辭傳即從天地宮體中取四象以演易據日月體
數為本而天地始終可推即代羲八卦亦可置不用矣嘗聞所謂易者
不言易其可沈履世拘牽之陋也然欲使百姓與能亦不易得學易者通
之未能通其義大近之用乎孔子亦足見大抵伏羲之易全乎天而下氣

以人文周本天以示人而告人以象占孔子蓋人以今天而教人以義理
三聖人言占與民同患之心不已雖然其意與夫子本義於象辭亦有二
同一曰釋卦名義一曰釋卦辭其中古同有象者下同者七臨臨升困四
卦但四釋卦名與獨四釋卦辭大抵必有義其詞不同者獨解升至中
事下言釋卦辭既濟未濟卦名卦辭俱不言釋卦字句獨有義者下必
而為止況也

論語集注

卷二

三

卦體解

繫辭云陰陽合德而剛柔有體此卦體所由立也聖人設卦雖兼卦外卦德要必以二體之剛柔為先所謂剛柔者主未者也六十四卦其五體之最大概有六有八統之卦體有陰陽消長之體有一陰一陽升降之體為其諸陰陽雜居者又有剛中之體有柔中之體有上下兩德之體為其體各有不同而其間所以裁制剛柔而極其吉者則以扶陽抑陰為主而以中正當位為善蓋為卦之體不過一陰一陽而已惟爻與位相配有中有下中有正有不正而體之善否分焉伏義以此命卦七正以此繫爻周公以此繫爻皆是物也故以八純卦論之其狀陽抑陰中正當位有可得而先見者夫乾坤二卦陰陽純德也乾則元亨利貞四德全備

坤則元亨而利牝馬之貞陰道成於陽者半矣六爻皆以二五中正為善是乾坤二卦亦不取特其純德而夫中之實坎艮得乾陽者也其三畫者陽在下為動在中為陷在上為止陽由動而靜也其六畫者實初動而得靜則剛不中不正而此坎陰之坎二五俱陷陰中然五得位而有孚心事是艮九三亦陷陰中此震九四同象艮在三則屬實震在四則沉又位剛柔之別也全艮之用者剛在上矣故卦曰艮背而文曰艮其背言上之以三卦觀之陽德而受陷於陰者皆不可為全吉惟動於下而止於上與居中守正乃陽所宜耳與離兌得坤陰者也其三畫者陰在下為入在中為麗在上為說陰由靜而動也其六畫者與初以陰居陽非能聚者也而以陰居陰則柔順乎剛矣兌六三上六皆不中正外與之無取焉故兌體以剛

中柔外為善或卦雖陰而卦才則陽二五也惟離二五柔麗乎中正而下離七也故六二元吉也合三卦觀之與陰在初四元陰在三上皆不中正聖人主陽而下主陰惟離二五得中則以柔中為美陰不以其就陽而又欲其中正也明是此八純之外體也何謂陰陽消長之體履臨泰大壯夫五折乃陽長之外也聖人喜陽之進而人惡其退則而夫中散後外既陽初建莫元成解臨二陽方長即說八月有凶之戒泰三陽亦下全吉九三則平者既而陰皆復矣大壯四陽過中亦有利貞之戒又當其進而下泰夫五陽去一陰可謂極盛矣言乎說有屬二五而爻陽說中行始得吉而元咎蓋則德用焉可尚而過則亦非天德之中也垢遯否觀則五折乃陰長之外也聖人畏陰之長蓋宜戒而亦有戒深戒早在其間始一陰

初生卦解已憂其壯矣夫則繫剛金耗不從其長而陽陽也然其勢尚未盛陽尚得已之故故蒙卦包魚也夬所以吝制小人也遯則二陰浸長下可制矣陽則以避為亨而在否此陽又上陰愈進而愈吉否則三陰皆內世道之亂可知所謂天命循環陽進不至中絕尚有休否曠古之理亦聖人於陽則然不觀四陰已壯與大壯四陽相敵本非治象聖人因九五一爻中正以觀天下故以下觀而比為象然上五二爻俱君子先言若非若君子也然其象亦憂四陰之進也利九陰一陽世道之亂極矣五爻中正之位陽亦進而下居則陽進後能制陰乎下四爻惟聽其剛之日甚至五爻阻以陰當從陽之進步之而以首魚宮人為象可見亂極雖君子亦不能與爭也觀此五折君子居象世道小人其戒深進退若然可知矣何謂

陰陽升降之體非一陽五陰者凡六後則事一陽之未則則憂柔蓋更則
其為尊陽高居者即據此四卦陽居二五者則其即陽居三四者亦得
其是美之象為即此以一陽而統衆陰則應居中心在二為尊
卑之別也然陰陽一陽居上下二卦之間陽下濟則為陽上奮則為陰
升降之別也然即則中而應此則中而上下應則此廣狹即大據則
則應而志行則則下濟而上行則又美於據矣陽道則可主群陰且居
中得位則何施而下而居外一陰五陽者亦六卦之二卦聖人志其壯而
幸其消其為抑陰者夫若同人獲小畜大有四卦皆以一陰成外聖人立
其志不耽純用乎陰也則人一陰居二得位中正非不善也乃其亨而決
則者在乾行而不居二六爻以此應為同亦非君子之自是明陰之下

可同也惟大有以一陰居五得尊位而上下應在六五亦或以成如以其
柔中故也復以一陰居三下中不正本元可取中正而獲帝位者以乾則
之六爻則陽多吉而陰獨凶以六三一陰之不善耳小畜一陰居四柔得
位而上下應然成卦以陰而外則下居陰也其言者以二五則中而
柔中下而亦指陽而位也是陰雖當位中正猶不敢以大善歸之況夫位
而下中者乎陰道下可以致陽下致然者八此卦外此消長升降諸卦其則
柔之體則以中正當位為善是其陰則柔雖居外既下可以消長定又
不可以升進名則其為陰陽中正者以未可以一成觀之也然象得中取
則中者凡三十有一卦取柔中者凡十有一卦蓋外觀莫當於中正而中
正又莫當於陽則其外體柔者則六爻之強解以盡其情即卦外未盡者

本因二五中正以濟其變故以諸卦取則中者之效與兌純卦之取則中
者之始雖雖說即此小畜同人消長升降之取則中者也至若推居諸
卦者尤主九五皆隨元氣漸進是也其主九五六二者家人益夬濟
是也其主九二皆象解升是也其主九二九五皆當於大過困井渙
中孚之象應本陽剛而又中得正柔時有為可以大乎而利用即非其時
亦可以悔亡而先登矣故三十一卦中凡象言則中者九五必元凶凶
惟它五多則有陽履五夫履有陽既濟不如象解而已皆以其中正有餘
其陽所恃以乘中十一卦之在純卦則離在一陰卦則大有而
已其陰雖居外有二三與柔中皆唯唯皆扶小過是也其有惟六五柔中
者則陽雖未濟是也合諸卦論之惟晉陽二卦柔進上行則有象復元

亨之占王如貴惟小利故陰據體小亨小過雖可小亨厥惟小亨言陽六
陰小柔雖得中其古與亨者亦止於小而已如履之利則微未濟之亨
皆未克不富位也若坤據柔則而不富則則山而元此利是外體以
陰柔而居二五雖當位中正者亦不能如則中之全吉是聖人扶陽抑陰
居中得正之義即雖居諸卦外亦元達而不然矣若夫元或舉三卦柔居二
而則居五雖大富位據則外柔居五而則居二則明矣蓋四卦二五皆
柔者也其得此此之不善以二五中正為最善美以上下二體及兩卦之
應象之聖人特取其善者以為最下善繫於二五之象是或概指則使四
體之則柔而分七曜大富則與柔則能而德相過而成之所謂有上下
兩德之體若此之皆應陰陽不能相元者外得之易也其消長有常者既

五

1

除改路堤已畢八號開辦已見前次函復茲已見午平函

䷌
用
二五交

 甲子 九五
 明中

五、参考文献

未 九未得十

原典を以て

旅

劉中丞家傳未詳卦

景居二則居五者四舞

防務大社巴里洋行

五五五

二五皆刪者一外

二五皆柔者九卦

六十四卦二五到中柔中純圖

二五當位中五十有六升

九
三
果
三

漸 進

二五得中下雷位十有六外

大高

豐
永
昌

二五皆圖十有六卦

三
布

東洋文庫

李

二五番柔十有六卦

䷄ 益 益

三族

1

卦德解

卦何由而有德也陰陽之性情爾乾坤之德本於陰陽六子之德則本於乾坤以乾坤六子相進而六十四卦之德亦因以並立夫何以言之陽性健德行健易以知陰陰性順德行恒簡以知阻乾陽物之故其德健而為天下之至易於陰物之故其德順而為天下之至簡乾坤健順分明凡卦之為德者舉清純矣所謂易簡而天下之理得也山乾健而分布之伏於二陰之下者則動而為震居於二陰之中者則隨而為坎居於二陰之上者則止而為艮三卦皆陽德升降既然以陽性剛健故能動而能止此皆健之為也由坤順而分布之伏於二陽之下者則入而為巽附於二陽之中者則離而為離進乎二陽之上者則說而為兌三卦皆陰德升降既

然以陰性柔順故能入能麗能說也皆順之為也在六子分出各有其性則各有其德矣而其源皆根於乾坤之健順乾坤所以為易之經之由是而推之六十四卦每卦以兩體相連則清則純則雜其德而則柔善惡分途矣然其立卦也則常以下為本凡氣之生皆萌於內而達於外凡督之成皆聚於外而升於高二德同為一體而下卦則立其本也如乾德本健無不善也則健而不陷則能需內陰而外健則成訟長坤本順德非不善也順而處乎大明則為晉下文明而上柔暗則明矣他如震動一也隨則向動而外說隨則女說而男動也坎陷一也七則動乎陰中解則動而兌乎陰之至若艮與相連下半與而上引止則為遯乾乾止而後其順則有漸矣聖人成取之以名卦或求之以繫辭也卦者卦體所由以立繫辭

者卦才所由以成也即成體有下善而才足以相濟亦可扶危而光輔焉則之順而止之困之險以說行君子知所以進退存亡矣是故諸卦之德由乾坤六子相進而成而六子又皆乾坤健順所分健順者又不出陰陽之性情也然則說觀升應豈非以一陰一陽之道哉然六十四卦中象得又有不言德者十有二卦凡卦皆兩體相連而成未有有體而無德者此十二卦獨舉體象而德在所不言何也蓋體象之善有餘者不必言其德如比鄰家人井渙是也且卦德以內外相濟為功若兩體無相濟之善其德亦不足稱矣順應始小進是也若既濟之明以行險未濟之險而能明其德非不善也象辭皆美之及者既濟陰陽已布其家則明有所不

足未濟六五有君子之先則其明體未嘗亡矣十二卦之不言德者豈非然哉然而如時誠勢尤象易之大方也六十四卦時勢屢遷則其德之相乘以致用者又各有因時取濟之方焉卦體潔靜精微雖不帶於一義然即其所立之象觀之亦有約略可指者如晉觀其大端有三道焉有主德行而言者有主世運而言者有主治道而言者聖人立象以盡意學者亦以此觀而推其主德行而言者其題有五復元妄謙順恒升為象立德之基也大壯晉升漸大小過象踐行之序也同人隨中孚睽可以得接物之宜矣如家人歸妹旅可以得處事之制矣需履困節可以得處變之方矣主世運而言者其題有三泰臨大治世之象也屯小畜觀豐既未濟中世之象也垢遯否剝歲暮明夷則亂世之象矣主治道而言者其題亦有三比大有豫萃否若德也革解損益大畜言治術也蒙師噬嗑

則言為治之其夫凡卦之易者必有包德以防其順卦之陰者亦有古德
 以設其平此其因時取濟變動不居者有然要亦不出陰陽健順之外矣
 卦曰本德聖人於象傳大辭言之已盡而其中猶有未盡之蘊聖人又嘗
 因卦以發其最大者莫如乾坤坎離其蘊莫大乎外乾七三言誠
 坤六二言敬而心學之誠敬以開乾九二言仁坤六二言義而性分之仁
 義以普陽也於陰乾用九亦下可為首上德也德無狀世變之道也陰以
 於陽而坤用六以大終者雖柔必強變化氣盾之道也易首乾坤而坎離
 中居上下經之間首其得中之坎中普受人以之誠也故曰有孚離心亨
 離中虛象人心之明也故曰重明以麗乎正固坎離得中而心法誠明焉
 焉矣若夫功以天則為元妄動而以順行則為從元妄者妄心自然而誠
 行也

卦德圖

八卦卦德

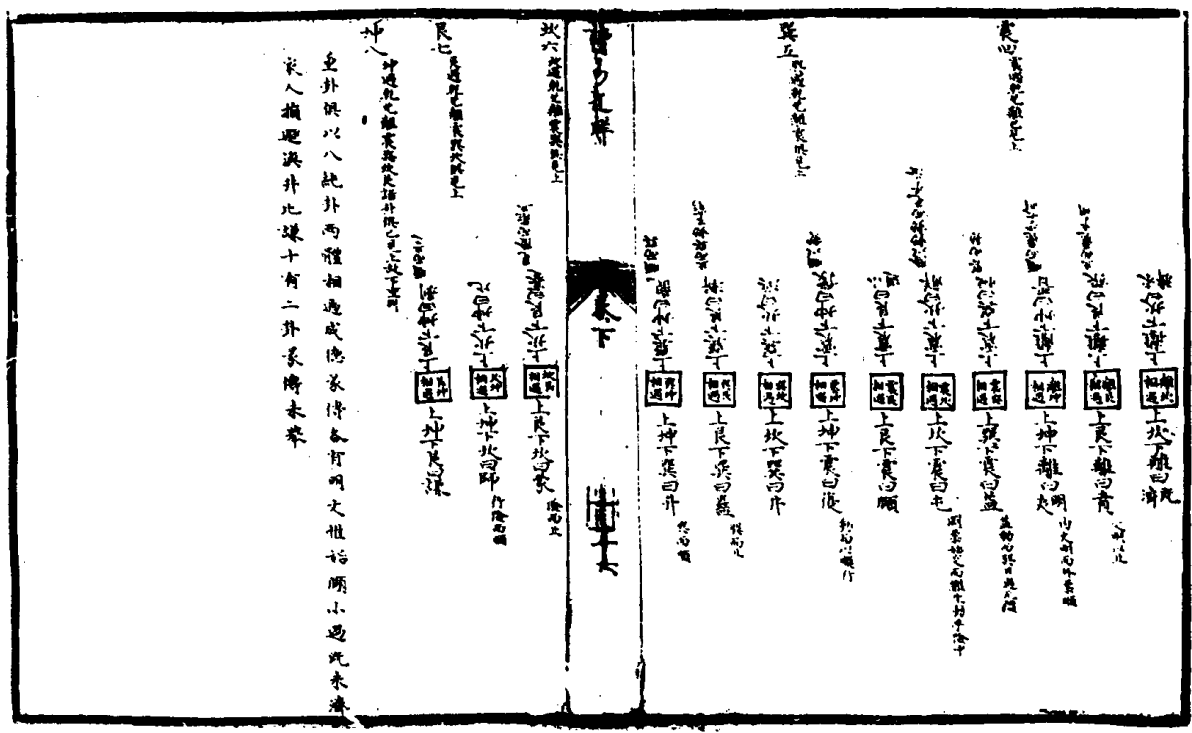
乾 陽性剛 震 陽性動 坎 陽性中 艮 陽性止
 坤 陰性順 巽 陰性入 離 陰性明 兌 陰性澤

八卦相濟成德

乾上九下乾曰大 震上六下震曰大
 坤上六下坤曰大 巽上九下巽曰大
 坎上九下坎曰大 離上九下離曰大
 艮上九下艮曰大 兌上九下兌曰大

乾二九遇龍已上

乾上九下乾曰大 震上六下震曰大
 坤上六下坤曰大 巽上九下巽曰大
 坎上九下坎曰大 離上九下離曰大
 艮上九下艮曰大 兌上九下兌曰大

卦象解

伏羲主象以直意而六十四卦分爲五主之周繫辭人假人事物類以明之
 孔子說卦極其廣八卦之象夫易道之象是之聖人明道何以尚取諸易
 哉蓋道虛而無所麗而其端則日星林樹即法象之開顯日而道斯在矣
 中庸所謂有而隱之釋老不知其方或索玄珠於象因或指乾坤爲幻化
 使人以言其象然爲道所以終身之難而無當之徒伏羲開天作易以順
 性命之理由太極動靜而得兩儀由兩儀得象由象得卦是象者後乎儀而
 先乎卦以制性命之理者也當其爲陰陽未有形質故曰儀而下名象
 當其爲卦陰陽確有成性卦成而象因以寓象是象者卦所從來者也夫
 子曰見乃謂之象形乃謂之器成卦而後名器之象在卦之先有卦而象
 始顯耳六十四卦之象既主度之聖人固以極天下之變而觀諸形象源
 遠而末益分一卦一爻皆有取象遂有下可勝窮者矣其取之之有所歸
 其推之也育所用無非借有形之物以象太虛之理聖人豈無擬而云然
 哉乃觀象者當夫大抵夫離睽睽而下得其源未足驚繁難而忘簡要而象
 遂爲學易之大患夫惟朱子立爲三類以統之有卦外之象有卦內之象
 實體之象有以人自取之象而中諸象始各有據實而得所歸矣
 是卦外之象有本然之象也八卦實體者正象之聖人以意自取者則象
 也以此觀象則聖人明道之方不已在吾人指顧間哉何謂八卦外自
 有之象奇畫象爲偶畫象爲三卦象乾三陽象坤三陰象而象三陽陰
 文於陽而象三陰陽行於三陰極於六分而爲九極數所以知來故乾坤

取之地道上行承陽之施天道下濟陰之化二氣交感故實也水之四
者以本末終始為象也二中有致生之成之故以離取之上下者最長
之故以坎取之四者以功用先後為象也其在卦之剛健中正也
之始交離生是也其在爻者初九之初陽在下九四之出潛離隱是也一
卦一爻皆陰陽實象離分而以成形初非有所經營造作之何謂八卦
實體之象乾坤六子以天地風雷水火山澤分配天地者乾坤中之二物
耳天地不足以致乾坤也然合天地亦未有能象乎乾坤者聖人以其至
大也而以乾坤屬天地焉所謂法象莫大乎天地也陰陽二者流行於天
地之間初為氣末為形中為精實與陰陽之初交也故其象為風雷古乎
其氣也坎離陰陽之中交也故其象為水火古乎其精也其兌陰陽之末

論易

卷下

六

文也故其象為山澤古乎其形也聖人以八者之象配八卦而陰陽變化
盡是矣何謂聖人自取之象天下無道外之物人性習而下察離為象
然則善臨之在上者之在當天曰陽人以陽令而人自以為土宜之所
百姓日用而不知耳聖人見乎道器未嘗相離由道可以知器由器可
以知道近取諸身而道在焉觀其而得貴觀其而知心矣遠取諸物而道
在焉與乎水而為井與乎火而為釜是至六爻既象於人事者坤則含章
能王象則包象納婦其假象於物類者乾離之潛見飛躍漸鴻之勢陰儀
連戰戰自危也而其所以為端法者皆觀於外爻之承乘比應而得
之也亦有下繫卦之特出者一時偶解所及者如蒙曰利用刑人婦曰與
于金柅明夷曰用拯馬壯聖人始舉一卦以明占又下必舉繫附會于文

義則長是夫子說卦為象愈廣而觀時察義非象也莫非道也朱子云事
無實則虛理易是斷非聖人主象之初心乎雖然卦象既立則求象者
下視其繁如以漢諸儒有以正變互反以代六者取象者正象如乾為坤
牛之變變象如小畜為鼎以上九變坎大畜為鼎以上九變坤之類互象
如震為龍以三至五為坎履為龍以自二至四得離之類互象如為初
六為喜以下體反見初七為門以下體反見之類以象如明以離為
龜大壯以兌為羊之類伏象如同人稱大川以下體代坎中孚稱鶴以
互體代巽之類甚有滯泥而難通者故王劉決起而稱之謂得意可以忘
象然夫子不云乎君子居則觀其象而玩其辭居則玩辭而不觀象則陰陽
之理不可不致矣伏義所以有象象文所以有辭馬氏以辭觀象而泥其

論易

卷下

七

滯泥玩辭乎蓋或誠為無益焉之可也若朱子所指三象者皆作易聖
人開天明道之造物之其可置而不理乎雖謂見其大源以簡御繁而不
以繁亂簡至其滯泥而難通者則缺之可也

安辭卦變解

易中言變有二義如繫辭傳所古者擇音求卦之變也至卦中義辭所古者則各卦之上下往來之變也伏義畫卦一每卦二至八而數始窮則六十四卦有則俱有豈待既成一卦始逐爻變成他卦哉此卦辭有變非伏義畫卦之變乃文王後天設卦觀象而見其變也諸六子三索乾坤皆後天之事與聖人觀象通達下滯引而伸之一卦可變為六十四卦一類而長之每卦各有六十四卦之文王見其有彼此變易之象為其言故從其數字間夫子復推而廣之數見於十九卦之內蓋有間於成卦者則變之其餘非開成卦者不盡舉耳故以十九卦之變言之卦有由以內則變有主一體言者凡十卦論元妄恒渙內一體變也六書或言變

諸易是解

卷下

一

外一體變也而西體俱變者隨蠱噬嗑漸內外兩體皆可變也而西體五變者三三四兩爻之間則柔往來或上居四或下居三柔居則升是也卦體具在可考而知矣至其所以明變者雖在往來上下進升數字之中故曰小往大來曰大往小來此見於文王卦辭者也其見於孔子彖傳者曰剛柔未交而動也曰柔來者一實是也曰剛上者三蓋大畜恒也曰柔上者一或足也其言剛柔上下者五畜蠱或恒渙也曰柔進而上行者三畜蠱也曰柔得中而上行者噬嗑也曰柔以時升者升也曰往得中往得來往有功者各一畜解漸也皆言陽往之惟隨蠱元妄恒升五卦事以柔得中往得來往有功者各一畜解漸也皆言陽往之惟隨蠱元妄恒中所自具聖人各盡于其爻之情升來于有見乎此故作卦變圖以明之

以陰陽六爻消長為序舉其類也又於故家作三十二圖又復以損六十四卦逐爻變易之象詳其目也其於引伸觸類之義可謂無餘蘊矣然今據此圖以考六子所釋經中卦變者亦有錯合之辨焉圖之為例自一陰一陽以至五陰五陽每卦逐爻以次進換皆自下而上卦改換一爻即變成上一卦入以此法考之十九卦中與圖例合者十有六卦惟元妄自訟來恒自蠱來渙自漸來以次求之變例多有不合蓋朱子立卦變圖以以推明往來升降之體以次互換確不可論至祇隨時變易以從道者則又非圖所能限也故朱子傳諸變卦辭先通本圖釋其自來升而來又無其類於圖之外以廣之則其不以圖限變明矣元妄恒渙三卦雖不合於圖例推其例而通其義亦可以觀變動不居之道也

諸易是解

卷下

二

表辭言卦變十有九

松而東而得中 皆謂九有表也

否大往來 往來者 往者 陽 來者 陰

益剛上而柔下 自柔上而剛下 柔上而剛下 柔上而剛下

賁柔來而剛分 而之柔 賁柔來而剛分 而之柔

屯剛柔而為主下內 外自剛柔之主下內

咸柔上而剛下 外自柔上而剛下 柔上而剛下

晉柔進而上行 外自柔進而上行 柔進而上行

蒙利西南往得中也 外自利西南往得中也

升柔以時升 外自柔以時升 柔以時升

諸易之辭

漸進得位而利 自漸進得位而利 漸進得位而利

決剛柔而不窮 決剛柔而不窮 決剛柔而不窮

泰小往大來 自泰小往大來 小往大來

隨剛來而下柔 自隨剛來而下柔 剛來而下柔

噬嗑柔得中而上行 自噬嗑柔得中而上行 柔得中而上行

大剛上而剛賢 外自剛上而剛賢 剛上而剛賢

恒剛上而柔下 外自剛上而柔下 剛上而柔下

蠱柔進而上行 自蠱柔進而上行 柔進而上行

解利西南往得中也 外自利西南往得中也

升柔進而上行 外自柔進而上行 柔進而上行

朱子卦變圖

朱子有卦變圖又於卦後作三十二圖天覆以推六十四卦其詳盡

一陽之外六皆自復而來 一陽之外六皆自復而來

一陰之外六皆自姤而來 一陰之外六皆自姤而來

二陽之外十有五皆自臨來 二陽之外十有五皆自臨來

二陰之外十有五皆自遯來 二陰之外十有五皆自遯來

三陽之外二十皆自泰來 三陽之外二十皆自泰來

三陰之外二十皆自否來 三陰之外二十皆自否來

四陽之外二十五皆自乾來 四陽之外二十五皆自乾來

四陰之外二十五皆自坤來 四陰之外二十五皆自坤來

五陽之外三十皆自大過來 五陽之外三十皆自大過來

五陰之外三十皆自小過來 五陰之外三十皆自小過來

六陽之外三十五皆自節來 六陽之外三十五皆自節來

六陰之外三十五皆自中節來 六陰之外三十五皆自中節來

七陽之外四十皆自睽來 七陽之外四十皆自睽來

七陰之外四十皆自革來 七陰之外四十皆自革來

八陽之外四十五皆自鼎來 八陽之外四十五皆自鼎來

八陰之外四十五皆自蒙來 八陰之外四十五皆自蒙來

九陽之外五十皆自旅來 九陽之外五十皆自旅來

九陰之外五十皆自歸來 九陰之外五十皆自歸來

十陽之外五十五皆自漸來 十陽之外五十五皆自漸來

十陰之外五十五皆自歸來 十陰之外五十五皆自歸來

十一陽之外六十皆自賁來 十一陽之外六十皆自賁來

十一陰之外六十皆自賁來 十一陰之外六十皆自賁來

大義解

卦有象又已足盡卦中之義誠足乃聖人復立大義一條蓋與象之全別者其本同一卦而於此處有殊言我可見聖人觀卦深心有非常情所感而測者察卦之天地變化聖人觀之天垂象聖人則之變化者陰陽之性情者象陰陽之氣質也聖人從象又說明其體又求其德則陰陽之性情固已探賸索隱而致之矣若夫陰陽之為象氣質者不出雷風水火山澤以為功天地之命今就教之聖人欲體天地之撰合八卦實象焉按馬氏象辭中已略察其義而未盡其蘊復取象之而外特立大義以則天象之所垂則陰陽合散而有逆者聖人皆以神明用之矣每卦以二象相逆而或則必從象以起義不以盡盡消思為斷而以形氣感通為用故立

諸易之辭

大義

義全別於象又氣質性情雖則去象與變化分營是諸卦大義見成卦之體有可取象以說明者君子觀端而致法之若乾坤諸卦是矣其或有所蘊大義中者則必先舉以明其防戒言時義大正者則多方以救其弊若夫義有未備而道貴化裁者又必推變之以盡其善誠取諸象約略言之如泰之時或輔相大有之通應揚善革之除或器或不應既濟之思思而豫防者先舉以明其防之如之作事謀始盡之揆民育德則之學下女定審之反身修德歸妹之永結如琴瑟之亨立廟皆變通以救其弊之至為宅之居論同人之翻族辨物家人之吉有物而所行有咎又皆推變以盡其善者也不特此也其間有渾同而取其象者焉又有分別內外兩體而取其象者焉如乾之自強不息自強以象內乾不息以象外乾之若坤之

李繼致物則全體神順渾同其象而下分內外是即乾坤二象推之則諸

象可觀矣夫于本義明以二體分者推臨賁旅三卦各據內外二象釋之餘卦亦可依焉而詳矣至其稱君子者皆主用易之人而言也至如比豫觀復元亨六卦則稱元王泰坤二卦稱白以反利稱上離大人象國其事而異稱亦非必有成例也總亦人以用易之方耳蓋國是推其義如邵子皇極經世由日月星辰而推及於帝王伯道德功力大日月星辰其去道德功力亦遠矣而經世之要不出是焉蓋能天地法象中推造化之實體亦顯大義示人以用易之方之天地法象既立則變化由此而生萬物之成應可驗天地之始終可推所有消長否泰經有固革消益而皇帝五伯之事功起焉邵子觀物以經世其即君子觀象以興用乎然則大

諸易之辭

大義

象中之大人君子先王非皇帝王其人不足以當之矣漢儒序孔子十翼以大象為第二翼則象為孔子作之獨朱子本義以象為周公所作解然亦未明據即胡適明亦以大象為夫子所自取與卦又絕不相聞夫就象以象卦之所未盡者易中精蘊非聖人豈能作王不必別其為周為孔也但象曰二子本漢人所加因以夫子十翼附入經中升爻之下故如家曰象曰以明之則以為出於孔子者以為有據但朱子所以為之則公耳

孔子小象解

朱子解釋大易大端有五：一曰爻陰陽字偶之宜也，二曰位初二三四五上之次也，三曰承在承爻位次之上者也，四曰承居本爻位次之下者也，五曰應初與四二與五三與上爻位相為應通者也。以五言解釋爻辭而全卦之情，為單義矣。然豈自朱子創為此例哉？觀子釋文王卦辭已全舉夫子象傳於其前矣，豈非經有明文，不費以體象變通，為朱子之獨斷乎？惟六爻小象，夫子立文甚簡，以未盡發明之旨，學者解朱子小象，以為斷則夫子小象竟若諸爻之判語矣。及今反覆讀之，始知朱子釋爻之例，皆自夫子小象中出，亦猶釋卦之全取象傳也。何以明之？先從爻位可見矣。夫子說卦云：陰分陽，陽用柔，剛故易六位而成章。分陰分陽，以

諸易通解

卷下

下

位言也。初三五位為陽，二四上位為陰。自初至上，陰陽相半，故曰分。運用柔剛以成之，柔謂六，剛謂九也。陽位剛居之，柔亦居之，陰位柔居之，剛亦居之，故曰迭。爻位二者相配，所居有而無，不害而善，言夾於此矣。夫子小象之辨爻位者，下既明且斷乎卦體莫衷於二五，象傳既以中正歸之，而終散見於諸爻者，自坤五爻在中而下二言中者十有九，五言中者十有二，言中正者四五言中正者八，五言位正當者五，言位不當者六，六五一爻而已。其他三四兩爻在爻既非中體而又居多凶多懼之位，故凡言位不當者則三四為多。惟家人四曰：順在位，當位事君，切上而文不當，事任初則未受命而上則遠，此也。皆不可以位言，故小象於初多以下攝乾初曰：陽在下，蓋初四下下字，事者皆可以攝之矣。至五爻則無以終

窮為辭，惟乾上九爻云：貴而无位，高上六云：雖不當位而志存以位，言

終不以得位為尤也。小象之辨爻位者，明斷有如是哉？觀朱子釋爻其能言初終此哉？其在本文位次之上者，則曰承以陰承陽可也，以陽承陰下可也，故小象以相承為最者，皆以陰承陽者也。此四句以比類實準陽德也。小畜四曰：得初吉，曰上合志，貴二曰：從上與，應五曰：順以從上，前四四承上道，謂之上者以陽宜於上，上七獨故以六四承九，五則明者其體而曰：剛柔應矣。若爻以陽承陰則未有以承為美者，其居本爻位次之下者，則曰柔爻有以陰承陽者，亦有以陽承陰者，然以陽承陰者，理之小象不取相承為最，惟陰陽上則其當否有大異者矣。若復六二之下仁義上六之從貴則陰雖居陽上不可以柔居也，至如七二張五望望及震之

諸易通解

卷下

下

二雖其象下全山而皆以柔剛居之矣，其上下二體之位相感者，則曰應凡幾？朱子釋無妄六爻相感相承相感乃吉，以情通之大分之夫子於象傳已有明文矣。然猶從一卦全為義至連又分言言之則更詳於朱子而夫子小象亦未嘗不明斷也。象以九二應六五則曰：剛柔得也，剛柔相應之義，首發於此，端應之成，則不從可推乎？復四曰：從道而初曰：從貴以柔應剛者，之家八九五曰：文相愛以剛應柔者，也。他如以下應上者，損之初大畜之三皆四上合志以上應下者，困之四則四志在下以內應上者，咸之初遇之三皆曰志在外上下內外相感應其言不已。然若揭爻之大端，凡五夫子已該於小象中，特未若朱子之然分而述析，不難然下言小象朱子其孰以是為自信乎？夫子云：君子居則觀其象而

玩其辭象與小象正示人以觀象玩辭之法也象得所來固已古遠而
事跡矣若小象者約象其義尤有切要之法焉何也乾初曰陽在下之坤
初曰陰始凝也乾坤初虛即分陰陽二象是至坤用六曰以大終也初九
曰以貴下賤陽大而陰陽貴而陰賤觀象於陰陽者不於此得貴賤大小
之別乎此示人以觀象之法也且夫子之象之例也曰擬議以成其象凡
若乾坤文書上繫八章下繫五章所繫諸文亦可以知玩辭之法矣其在
小象中者此則未嘗不其有難原其來者若乾之初九坤之初六是
也有直辭其辭最善乾之九二坤之六五是有發明之中未盡之言者
坤六五以時發需九三云發慎下致同人上未得志大有四明辨皆如此
類者甚多夫子撰人守文而下達義故更通其道以明之其示人以玩辭

讀易近解

者不尤切要矣乎

卷十

中十

繫辭上下傳解

夫子繫辭上下傳通論一經之大體其精蘊誠未易究而其篇章之大略
亦可得而知也若然惟明其大略而後精蘊可得而究也其大略要在
上得所繫全易之經願也下傳所陳易中之節目也易之經願有易理然
後有易言有易書然後有卜筮易言者辭象所從出也卜筮者變占所由
生之辭象者易之體所以立變占者易之用所以行之而後聖人體之而
成變化者用之而後從違而為之大略陳矣矣上傳一章至三章先言
易者夫子因人皆知易言為義文亦不知未盡以前此理然在天地既
畫以後此理灼然在吾身易言可載於天地與吾身之法象也故首章論
此義作易只是從寫天地之實體歸重乾坤二卦而有望於聖人二章言
文則繫辭之象以及圖書求卦之道而可望於君子三章言象文之辭而
示人以辨吉凶憂悔吝象之義之法而衆人皆可利用矣四章至六章皆
言易理此理在天地間不過陰陽變化而已故天地之道此陰陽之道行
或不與機出入此陰陽也乾坤法象極數未亦此陰陽也易者體陰陽
之撰而實本神化不測之理無遠而不可以見易為故四章窮理盡性以
至命用此易也五章一陰一陽之謂道道此易也六章乾坤大生廣生
此易也盡後之理既彌綸而可據盡前之理亦充指而其存易理並陳有
餘遠哉七章象應廣象理人之體易也八章擬議以成變化辭者之用易
自首章至此由天道而推及於人事易之大略可觀矣然所言者皆易言
之辭象而卜筮之變占未之詳也二章所六則系相推而生變化雖微

讀易近解

卷十

中十

以天物分豈可以廣大矣然則聖人之言乾坤者雖有不盡之形容而其
要不出乎本體之動靜而已蓋于陽明子之言曰聖人微言是林大易乾
靜動直性字之坤靜動顯命字也陽明以乾為心神以坤為形氣坤
專一則能直達氣靜則能聚散性命合一之機皆於乾坤動靜取之學
易者可以知計從事矣周子云聖人定之以中正仁義而主靜而人極立
焉其亦乾坤之靜也與

易近解

卷下

坤

說卦傳解

漢唐諸儒以十翼為孔子所作孔穎達集十翼之說云上象一下象二上
象三下象四上象五下象六又云七說卦八序卦九雜卦一因易全書之
云夫子說卦三篇使人將一易為說卦二篇為繫辭傳則是二篇同出一
義蓋夫子此論一經之大體者也然觀大傳所載皆聖人作易之綱領與
卦象變占之節目程子所謂用意深處也至說卦傳十一象首二章言生
易立卦三章以下言先後天卦圖方位七章以下則言八卦之性情物象
而已雖皆發卦中未盡之蘊觀前二篇用意下稍有開手然極處其言終
亦不出大傳之外也其言生易之卦而推原於性命者所以道神明之德
也言先後天方位而總歸於神妙萬物者所以體天地之撰也其言八卦
之性情物象而近取諸身遠取諸物者所以類萬物之情也今試取而推
之下亦井然各有所當觀何謂神明之德道德性命是也其見於易書中
者推善求卦所以致用六位成章所以立體故說卦首二章特舉而明之
矣夫天地而傳數雖起於河圖中宮而窮理盡性至命亦由此始初而漸
始矣此神明之德見於善象者也凡易六畫而成卦卦爻位相為用而
天地人三才之道與性命相為流通此神明之德見於卦爻者也在大傳
中此義未嘗不具於此又分生易之卦二章則其體要而善於西者原源
蓋言然夫何謂天地之撰天地之所以為造化者不過陰陽二氣相為升降
故有對待以成形者亦有流行而不息者二者所主不同然非有對待者
立無先後流行無其本非有流行者無其末則對待無其神此先後升位

易近解

卷下

坤

諸易近解

卷下

山天

卦一下可以成易也故說卦第三章明先天圖圖以象渾天之形而陰陽
 各得其兩第四章明先天方圖以象六子法物於中而乾坤統御於外
 第三章明後天圖圖導氣機之主宰為帝而為物隨帝以出入第六章又
 由後天而推本於先天必先天之陰陽各得其兩然後能變化既成萬物
 也先天後天卦主對降或主流行皆於陰陽二氣象其交易變易而已
 謂非體天地之撰乎何謂顯萬物之情易自太極而分陰陽則有氣有質
 者莫非陰陽之象也故聖人仰觀俯察近取諸身遠取諸物未之性情精
 之人事法象陰陽也陰陽亦易體也故文圖之繁以象多體物象以易
 實理夫子既說卦外以發其作物攝解之義矣此卦復休顯而明言之自
 七章以下象八卦之性情既象諸物又象諸身又象諸人論及廣八卦之

序卦傳解

諸易近解

卷下

山天

序卦之義程子本之卦體是謂本之卦義蓋皆發明文王序卦本旨夫子
 作序卦傳但把各卦名義大略言之以不如程子變通為世幹康伯以為
 非聖人之書即程子亦疑為不合道也豈夫子於此故略之哉亦未敢輕
 子變通之說而深忌之耳程子所主卦體非即夫子象傳之體乎變通所
 主卦義非即夫子象傳之義乎夫子以為此卦之義若林象傳已詳之矣
 為體為象學者但依循而求之已非子各得其兩矣此但取各卦名義
 之相為次第者或以相因為序或以相又為序大略言之則全經之體統
 至而首尾之指義明矣雖欲即子有古而自就於主此體以天道也自或
 繼至既未濟以人事也審試以是求之則天道之消長人事之屈伸不可
 即文王序卦而分別以觀之乎凡天道消長皆陰陽二氣使然未有泰而
 不否未有利而不履者試以變通乾坤三變之說考之自也象而至泰則
 由單味而通泰也自泰而至隨隨則由已極而復大既豫大而又益益也
 自隨益至噬嗑則由卦變而音節至音極而又反利是物下不可以終
 蓋故復即繼之而至於大過物下不可以終通而以坎離終焉即子云坎當
 有離當中此離位位而面而以馬雷以濟中者用數不過乎中長處其處
 者之上經之序下不可以觀天道之消長乎至旅人事之屈伸其大者莫如
 進退窮通其小者如聚散升降物止其小者則有得失離合皆天命流行
 不易之定理君子修之吉小人悖之凶者也觀下經三十四卦之序其理
 無下隱焉然其中試以變通成恒三變之說分之自成恒至損益其間定

變或否或泰或解非進退窮通乎自指益至漸歸妹其間或夫或革或升
 或困或震或艮非聚散升降動止乎自漸歸妹至小過中乎其間或豐或
 旅或兌或坎或離夫離合乎物不可終窮而以未濟終之日月相推而明
 變象善相推而或或自下所以起元之夫子二篇之旨雖未明言其故而
 天道人事與之推而存焉夫子以此篇為易之蘊者其謂是與乎外又有
 以寵夫子之微意焉夫子於序卦後復作雜其兩兩相對之說皆序卦
 中之舊也乃仍其相對之說而不仍其先後之序者何也夫子云易者象
 之象也者像之陰陽也蓋一也上下稱易其位而一卦之所象極陰陽
 外體皆一也先後稱其序而六十四卦之所象六夫其夫故文王則序之
 而夫子則雜之應其義於序卦之中而引寄其旨於雜卦之內學者觀夫

雜卦序

卷下

四

子雜卦而前得則又王序卦可以互觀而對取矣

雜卦傳解一

夫子何以名得為雜之以其天對乎則文王序卦已然矣然則所謂雜者
 雜以二卦天對為雜以變易之序序卦為雜也雜卦前三十卦類上經
 而雜下經十二卦後三十四卦類下經而雜上經十二卦此其所以名雜
 也而其名雜一旨則未泯先天方圖也何以知之居南者乾也方圖轉而
 居北居北者坤也方圖轉而居南天氣下降地氣上升陰陽交易之道也
 雜卦前三十卦中有坤之卦凡十二是坤多在上也後三十四卦中有乾
 之卦凡十是乾多在下之乾未當居上而多在坤未當居下而多在上
 非即方圖乾北坤南之意乎且有坤之外當在上乾當在下二卦與乾會
 連雜在下經亦居南大壯大有同人四卦乾體之前是上乾純坤之陰而

雜卦序

卷下

四

下是乾陽夫子曰百泰更其類之則乾行此陰陽變易其言下意了然
 後即子方圖詩云天地交位百泰更其類早已窺見其微矣然此將其變易
 乾坤之大端也他如六子之卦與乾坤之過六子與六子之自相連者其
 不當有變易焉序卦於離居上而雜卦則下夫序卦震巽艮兌居下而雜
 卦則上矣此變易六子之純卦四陽上而二正下也序卦泰否大有同人
 小畜履需訟八卦皆居上而雜卦則下是序卦皆明其象升四卦居下而
 雜卦則上矣此變易乾坤過六子之卦有坤上而有乾下也至若六子之
 自相連者序卦大過睽在上而雜卦則下之序卦損益困外在下而雜卦
 則上之兌又變為六子自相連之卦陰陽者上而陽陰者下也是由變易
 乾坤之陰陽以互感其德此諸卦亦因而相雜耳夫子論卦有正對互對

乾坤坎離大過中孚小過此八卦者正對也正對者不變故序卦以乾
坤為首而以明大過坎離為上經之終以中孚小過為下經之終以其下
變此為始終之經紀也且艮卦則以變易為主故前三十卦止有乾坤正
對其餘正對六卦皆在下篇是以乾坤為指卦之主其餘不變之卦亦皆
雜之正對之下不復從序卦始終為義矣且乾坤分主上下卦體陰陽多
寡不同則其宜亦因之而有隔前三十卦陰爻多於陽爻者三十六後三
十四卦陽爻多於陰爻者亦三十六然就而計之皆不出老陰老陽之數
也老陽數九四而三十六老陰數六六而三十六則據著求卦參伍
錯綜之數亦即此而具矣

書

卷

雜卦傳解二

雜卦變易乾坤以象先天方圖然其間六十四卦先後次序夫子豈漫然
而列之哉若謂此義圖而深思之夫子殆未先天方圖以主體而表取先
天圖圖以功用也何以明之坤主上經陰主陽也陽道南而故古後以陰
圖圖與六子相通而或十二卦坤自正北而西得坎成即此自坎而西南
得艮成臨觀又自艮而東南得兌成革升觀又對為臨革又對為升由艮
兌二卦皆位南方之二陽也自兌而東北得震成豫謙又自震而西兌得
艮成則復豫又對為謙則又對為復亦由震兌二卦皆位北方之二陽也
坤始履正而之北古後而履艮兌震兌之四陽已相配成卦其體乾離而
位尚震是乾乾天運此陽之體非坤陰以能主故直言泰二卦而雜於下

書

卷

四

經若坤之中氣惟離得之故離正東得離而成晉明是坤以坎始而以離
終坎離所以列左右之門也乾主下經陽主陰上陽道南而故古後以陰
圖圖與六子相通而或十卦或惟為下經之首且言泰而乾坤會運此天
地交而萬物應矣乾陽初起於東北得震而成大壯進避離圖大壯又對
之體亦由震兌二卦皆位北方之二陽也自震而東得離成大有同人又
自離而東南得兌成夬自兌而西南得艮成小畜自艮而西得坎成需訟
乾陽左旋之象至此而一周矣以東南之復有外乾而無內乾而西南之小
畜內乾而無外乾故又以夫始終之始外乾之夫內乾之二卦皆五陽
一陰陰變盡則復為乾乾矣又王序卦體亦終於大始此又與雜卦異
將者之卦之有乾坤者其陰陽之左右相連固可於圖圖而或之夫若

子相生成升而無化坤正體者其離升火蒂亦不出乾坤左右旋而得之
何也乾坤之旋有順逆而離升之是逆亦因之而為前長是前三十卦以
坤為主故以六五陰多者為先自北至蓋十卦由五陰而四陰由四陰而
三陰此十卦皆逆布者坤自北而西歷坎巽以坎二陰而巽一陰陰以坎
而逆故十卦自之而逆之自大有至豫六卦由二陰而四陰由四陰而五
陰此六卦皆順布者坤自巽歷兌震以兌一陰而震二陰陰以火而逆故
六卦自之而順之自噬嗑至蓋六卦由三陰而二陰又由二陰而三陰坤
自震將轉艮且自履坤方陰盛之地故六卦自之而逆為順逆也自利至
困六卦由五陰而四陰由四陰而三陰皆逆布者坤自艮歷離艮二陰
而離一陰陰以火而逆故六卦自之而逆也後三十卦以乾為主其首

卷之五

下

三

咸恒者雖本序卦下經之象亦以咸恒中互乾體也自漢至宋人六卦由
三陽而二陽而一陽而四陽陰陽迭為消長者各陽互用然後乾坤成文
泰之功否泰所以反其類也故否泰三陽大壯遯四陽大有同人五陽皆
乾體相繼並序由乾下交於坤歷艮震及離而或此六卦艮震一陽而離
二陽陽以火而逆故六卦之陽亦以火而逆也自革至坎八卦由四陽而
三陽由四陽而三陽又由四陽而二陽陽皆一進而一退不盡如乾體左
旋之逆者實離陽盛之地供其亢而有悔故陰陽之以互用為功也自小
畜三陽六卦由五陽而四陽又由四陽而三陽陽皆逆布者乾自離歷兌
巽坎以兌巽二陽坎一陽陽以火而逆故六卦自之而逆也自此濟至其
六卦由三陽而五陽陽皆順布者乾自坎復轉而歷巽兌以坎一陽巽兌

二陽陽以火而逆故六卦自之而逆也合而觀之六子相生成升其陰陽
相為順逆逆者何一下本於乾坤之左旋右旋以此火蒂子乾坤之
居上下六子中序然其六卦升之變居上下者豈獨無其義乎亦不
出乾坤左右旋之外也坤右旋而歷兌為臨觀對巽者震對兌者艮故
以震艮二純卦配之坤歷震艮而為臨觀對巽者兌對震者巽故以兌巽
二純卦配之即圓圖當風相薄山澤通氣之義也乾左旋而歷離坎大有
至震六卦皆有離對離者坎故以坎離二純卦居之即圓圖所謂水火下
相射也夫子其取先天圖圖以說明者孰此不尤曉然哉所可疑者有坤
之卦皆在上有乾之卦皆在下獨大有無妄有乾而又在上者坤將自巽
歷兌而為革升巽兌之間有乾乾陽非坤陰所可配未嘗不可以離體而

卷之五

下

三

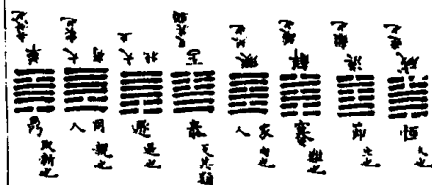
其咸變化也故二卦獨序於上夫子亦以又五為其義亦不致乾坤成
分上下耳序卦上經以乾坤會通成三變泰否三變否之下經以咸恒又
易成三變指益漸歸妹中孚小過之雜卦上下亦有三變之義而外體則
互相易第一變則泰否居下指益居上指益有五體之坤泰否有五體
之乾以乾坤分主上下經故各從其類也至第二變第三變又各從上下
經中而設易之上經易指益二變易指益三變坤右旋二變自兌而
歷震震之間有離故以噬嗑當二變之坤三變將自巽而轉艮復有震而
震下艮故以噬嗑當三變之下經易中孚小過二變易指益三變
乾左旋至離中孚以離小過以坎故以坎離以體居二變之乾三變自坎
轉巽巽兌歸妹以兌漸以巽故以歸兌以體居三變之

雜卦本圖

前三十卦

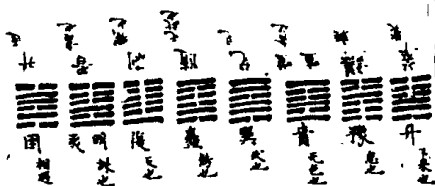
後三十四卦

雜卦本圖

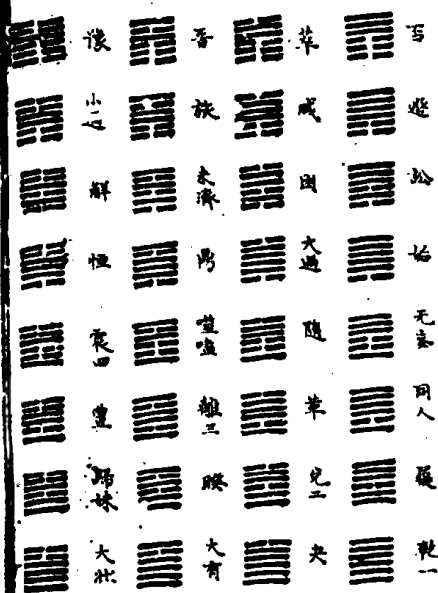
卷十

雜卦本圖

雜卦上下配方圖

圖說此方圖內凡卦皆以乾卦為外卦而坤卦為內卦凡卦皆以乾卦為外卦而坤卦為內卦凡卦皆以乾卦為外卦而坤卦為內卦

雜卦本圖
卷十
雜卦本圖

郁溪易紀十六卷(一)

〔清〕郁文初撰

山西省文物局藏清鈔本

郁溪易紀序

易者天之為也聖人之於易聖人之於天道也人不能離
天故不能離易人不能盡天故不能盡易大賢以下皆為
易所困勞尋之无端入之元門自有易而已然矣然則易
何以學曰神明告語之事得之洗心齊戒之餘天之牖人
不容昧也則知天之善教人之善學益在於此而見聞意
識之習障於聖人隔於天地者也易因河圖有卦象伏羲
欲人知教之所行即象之所示太古无文字以圖象示人心故其人泮垂非其
意為之也數有變通河圖變為洛書象有變通先天變為
後天因有文王圖序及周公文義而繫之辭以其時藉說其文字通可
也亦非其意為之也義盡之體備天之所以開人也又周
之變通人之所以成天也天之開人天主之故天地極而
通水火之中人之成天人主之故水火中而歸天地之極
雷風山澤極之而通通之而極之行道也卦分方而應時
之行爻分時而應候之變故人物之生本之先天其象對
待而始於兩儀之開成於後天其象推行而歸於三元之
極所謂推者所為變通而成之也故文周言象數夫子言
其德性才情非謂象數可離也謂象數中具有此德性才

情以為推行變通之用而人以成天之能事不待借資於外來則觀夫子之解文周即解伏羲而河洛之精義其在其中非伏羲自伏羲之易文周自文周之易孔子自孔子之易也問人以成天何也曰有天地則有陰陽之後有水火則有驕溺之害有雷風山澤則有合違順逆之事其始機甚微而允則極反而不可以相合是皆賢智之識解才情所不及也觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻則知象數之繇來即道德之折為禮義而性命之通和順於道以成德便是制其侵害於幾微之始辨晰其理以成其義便是防其悖逆於極反之終不可厭亂於主曠主動之深不可測即極深研幾於神明默成之機不可知所以性之盡便是命之至人以成天之盡教也非區區理解之謂也氣脉暢於中和而通之天地曆律之準也精神貫之元運帝王之符也于焉而賢賢以希聖於焉而聖聖以希天聖人之於天道已天人之渾合而不分也自學者以象數為畏遂意思超悟而脫去之以恃其空理不知氣數形象安知德性才情不可制其用於水火之中通亦安能還其无於天地之極至人非聖人君子則時非唐虞三代而大

化之有憾不可勝言亦安知聖人之情見乎辭占之所以悽悽哉問辭可以為占何也曰數者精也數之為象精變之形也精變即是神通上古之為卦象即如故易通神明今道家之符筆也之德類萬物之情萬物分天地之精變而出則皆分天地之神明而通而人運其中通也故舉念成爻隨爻成象精神之為也繫辭以盡言蓋本其精神以告之也爻初生於因陋无繇見日月飲江河間從來學易多家而有宋以前其言不能得請第自天啓乙丑迄今丁酉三十三年積精澄慮而索性耐思近者竄跡天涯蓋似有忘食忘憂不知老之持至之意又似有不怨不尤下學上達之心所以優游浸入而弗能自己也或曰子獨不可淺近安於日用簡明便於訓詁乎曰易本探賈索隱鉤深致遠之事吾不敢憚此勞也則學易本精深神速通變迎機之詣吾不敢不捷其至也然子以聖學自居乎曰非也聖人之至夫婦之愚可以及之而其不及者自在也吾讀曾子子思之言言本易而出則知夫子所謂中人以上可以語上而語回終日習易事也子貢曰夫子之言性與天道不可得聞蓋其惛然有悟之時也十載以下未至其門而敏以求之喟

然兩間私懷千古乾坤只此了義鬼神待之曉人於我何
如焉意亦有天之少庸乎以筆紀之日一改焉月一改焉
入仕以來閱十載而一大改焉庶乎淺深得失之辨可考
以自驗而或又以為竊聖人之蘊附述作之林非也述作
者名之謂也此生此事名而已乎人生學而已矣人生之
學弟子之本業而已終身弟子終身不敢師傳吾於昔者
吾友以誓言之矣

昔

丁酉季春新水郁文初序於粵東仁化錦岩之左澗臺端

易記

八

十四

四

國數圖象之義 卷一

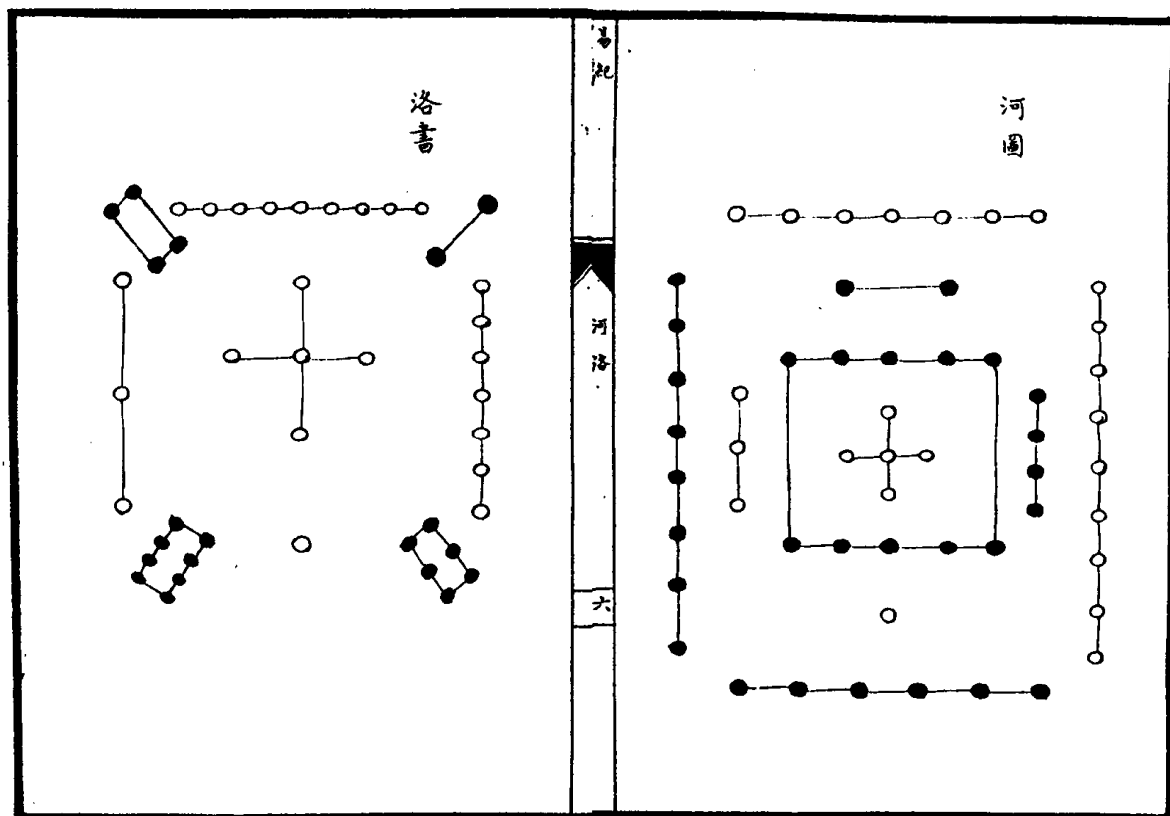
山西晉寧縣
伯樂齋藏書

圖書之蘊與先後天之旨文王周公言之於辭占之內者
未之易知自夫子有象象文言之論著則一一可尋而其
所繇來者又摠發之於繫詞可謂了无遺義使不知詞之
根象象之根數則不知後天之本先天圖象之本國數行
於卦爻繫詞之外另立河圖洛書之說與先天後天之解
遂紛紛而莫之達也世有人焉一意下學於河洛圖象皆
不先自立解而但於卦爻繫詞之際紬繹其說之所繇來
而還觀象數則所以油然默喻於不自已者皆非膚而不
入浮而无據之意識也然後知至學得之固然師心只是
韋合百世之後旦暮遇之過於所固然者耳

易記

國象義

五

河圖數

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

洛書數

戴九履一左三右七二四為肩六八為足漢書天地之初氣
開而數見數見而象生有象之後人不知數故天地出數
以出之聖人繼以八卦之象明乎象仍是數也問數之自
一至十何也曰混元之始翕收之氣也氣至而數生有翕

聚則有分履分履之節次自輕清而重質自然之序也問
自一至十五行之分屬也而皆以為天地之數何也曰二
氣之始即五行之生天生而地成地生而天成而遂分五
行之數五行之數非五行之自有也五行之分即是天地
之數聖人自本始言之非數家之所及也問五行之為五
位何以定而不移曰相得有合之故也何以相得有合曰
二氣之分即為對待之起水火相制金木相制而土其會
通之中也火為土生水以土克水為土克金以土生四位
依土之中以為通通則和故相得而不相屬至六七八九

十路翁以為仍是其五五加一則六加二則七加三則八
加四則九加五則十俱不出本位得之而遂為奇偶之有
合然後知其相得則交感之從生各有合則分辦之自守
守極而交起以其五位之數皆立於對待之極而參差之
始也問何以交曰偶外而奇內則所用在奇奇外而偶內
則所用在偶雖欲无交不可得矣是故言五位地之數多
於天故為定位之居而不見參差之起共為相得各為有
合不可移也言二十有五五五之謂也言三十六五之謂
也天行乎地以盡乎老少之變變化之成鬼神之行不可

易記

河洛

八

已也總東南之數二十總西北之數二十本對待之
準錯綜以運之則行而不惑總中歸之數十五也十五本
奇零之翁合以居之則守而不泥不對待无以為運行之
始不運行无以通對待之交相得而不已也對待之相克
所以定體定體則精華生而形氣流行之相生所以入用
入用則形氣通為精華故東北西南之數一生三六生八
二生四七生九形氣也形氣之數生以順故以少生多東
南西北之數三生二八生七四生一九生六精華也精華
之數成以逆故以多生少順生而逆成故多賤而少貴天

數五地數五以五計之分五則相得而有合天數二十有
五地數三十以十計之分十則成變化而行鬼神此可知
數之言五言十從其中數之分行而言也畫卦之後言九
言六從其外數之化歸而言也五出其全分之三二而四
一十出其全分之七八而九六出則形氣之分行入則精
神之合歸也問先成變化而後行鬼神何也曰變无他木
之根從火變則神之靈也化无他金之氣從水化則鬼之
精也故非變化成而鬼神之行不可得見自數之錯出而
五十盡於西南則變成五十盡於東北則化成變成則神

易記

河洛

九

之行化成則鬼之行也數為精氣之著故行動其鬼神象
為形色之生故主張以人事掛一象三人主之也行持焉
往曰數之行即象之生天地奇偶之數生奇偶之象常人
以為變化之不測自伏羲視之即筆畫之所傳者是也物
象生來莫測筆畫之來亦莫測莫測者變化之道鬼神之
為也三八之數生象即震艮也四九之數生象即巽兌也
一六之生象即坎二七之生象即離五之生象即乾十之
生象即坤所謂聖人則之者非牽合而擬之也只是一奇
一偶畫來自然如此自然者天也非人也數成變化而行

鬼神則象之生象之生也亦成變化而行鬼神變之成爲
巽入於兌離在其中則神之行化之成爲震出於艮坎在
其中則鬼之行也五十者變化之從生鬼神之從出也故
曰內五行而外八卦數之大衍分二掛一揲四歸奇即數
之成變化而行鬼神也數滿則精足足於五十有五象滿
則形全全於六十有四數見爲象象是其數也故卦以七
八生爻以九六變問河圖之數五十有五其後出洛書之
數四十有五將河圖數外又有洛書之數與曰有數之爲
生即有數之爲克故生而爲象有先天之象即有後天之
象數之體爲生者即用之克者也故象之體爲對待者即
用之推行者也圖書合之百數先後天方圖之卦合之一
百二十八象而數只言五十有五象只言六十有四用在
體中之謂也問河洛之生克二方易位二方不易何也曰
天地之道生克而已克極而生只是水之生木木之生火
而知生出於克生極而克只是金象火位火入金鄉而知
克成其生要以土爲中无土則生不成克亦不就天地之
大近取諸身則具知之腎下肝上而不可易圖之生位也
心下肺上以易之書之克位也脾土之居生克之中位也

水木之數陽內而陰外使不可易本根之立也金火之數
陰內而陽外使可易皮面之光也非本根之深皮面之淺
木之陰以陽爲根故六八從乎一三而索於深澤之源金
之陽以陰爲根故二四從乎七九而盡於靈醒之致物質
而果成氣質而靈成其數一也木起而五位皆生金成而
五位皆克於一二三四見生數之五根於七八九六見成
數之五先生之道也陽極而含陰之初故二四從乎首上
陰極而根陽之始故八六守乎足下克之道也河圖之中
合五十而居之出之四旁則二三分五四一分五七八分
五十九六分五十相分而相合安得不生自金火易位而
二三不相連四一不相連七八不相連九六不相連以金
見木以水見火安得不克河圖四方皆奇偶之對待而東
南奇偶之相接西北亦然其生也相得而有合洛書一三
之奇本於東北之正七九之奇易於西南之正而四之偶
皆偶其克也主尊而臣行有生自然有克有配合而居者
自有主臣而行者也河圖西南之隅火生土土生金乃土
之生金即火之克金克則火入金鄉金象火位而克木之
畫是以圖生之終即書克之始也洛書東北之隅木克土

土克水乃土之克水即木之有本反於水之有源而克火之盡火盡於木之終金成則水之始水始木於東北是書克之終即圖生之始也圖於東南之隅為木之生火火克金成則書於此克水克其生火者也圖於西北之隅為金之生水土克其水則書於此克火克其生土者也故按圖書於寅申之始火克則金成水生則木起於己亥之終金伐其木水滅其火而土乃為之中筭也問金乘火位火入金鄉何以驗之曰六月風涼九月日燥問水生木起木反水源何以驗之曰木不見根龍不見首問河圖運行於西南則火入金鄉金乘火位圖變為書則金不在西何以生北方之水曰圖有圖數書有書數圖體數也書用數也非圖變為書只是圖於西南之際便是書之入用而圖則隸西而北金自生水也書之運行至東北非書化為圖只土之克水而水即生木便是圖之體而書則隸北而西水自克火也故西北之方為生水之始即克火之終東南之方為木生之終即金克之始此四隅所以為變化嗣續之方也至畫之為卦先天之象其體也後天之象其用也亦非謂移體為用西南東北之申通於寅為後天之終而先

天之始西北東南之亥通於己為先天之終而後天之始是四隅之象即是四隅之數所變化而嗣續之也問五行相生是已相克若火克金則金盡安能克木曰元土之金以火克而盡金有土則克以去其渣滓而粹精以凝元水之本以金克而盡木有水則克以去其浮華而根本之生无火之土以水克而盡土有火則克以去其結塞而黃中以通无金之水以土克而盡水有金則克以去其下溺而精上升无水之火以水克而盡火有木則克以去其上炎而神下降隸此觀之克以成其生者圖之運行而書從之生以盡於克者書之數終而圖從之圖開則書行書終則圖始圖書合而不分蓋如此也惟土通於四隅東北東南之木克土克其生金者也无土則金盡金盡而水不生西南西北之土生金生其伐木者也金成則木盡木盡而火不出此生克之兩相報也歲之寒暑世之治亂隸此數也故圖之始為書之終圖之終為書之始五行之數順則相生逆則相克生始於克所畢克終於生所不能爭生之數長克之數短大學悖悖於所惡勿施易爻悖悖於相怨相仇之我即通於氣數之徵者矣河圖之位北克其南西克

其東洛書之位南生其北東生其西圖以定位之克起運行之生未有生而離乎克者也書以運行之克藏定位之生未有克不反其生者也總圖書之生克相報之大全也河圖之四方五分為十分中五中十而出者也洛書之八方外合於中十歸於五而入者也西南者木火五十之全也東北者金水五十之全也東南者木火五十之中也西北者金水五十之中也奇之數七成其九而水生偶之數六生其八而火出十五之中也中則通七九易位而火克金則奇窮八六在隅而木歸水則偶窮奇通於十六窮於十六偶通於十四亦窮於十四以其為五十之中者即其為五十之極也河圖以五十之中為水火之生五十之盡火盡則水變為金神之道也水盡則金化為木鬼之道也故曰成變化而行鬼神洛書四中通於中十五也四隅通於中亦十五也通則會其有極金木克而形氣之歸水火克而精華之歸歸於中五也故曰歸其有極皇極之歸鬼神之合符也陽從乎陰而陰滋則通於中陰制於陽而陽純則歸於極河圖成變化而行鬼神以出之洛書則會有極歸有極以收之出則五從乎十收則十從五五從乎十

十而出土通土塞之運行十從乎五而入為土會土歸之極至七八之為十五少陰少陽也九六之為十五太陽太陰也生則陽少趨於陽老陰老趨於陰少克則陽老併於陽少陰少反於陰老圖以中之五十通於四方五位出行之數也與人五臟之數一也書以八方通於中五五位會歸之數也與人九竅之歸一也不用十則四體不為五肢之分不用五則九竅不歸五官之合五合也十分也五從十分則十從五合十分於地中於肢指見之五歸於天極於面竅見之間五臟正而肢旁何也曰天定四中分五而出之十偶從奇於四方之中故其配合而居而四隅截然則各不相侵地通四隅合十而歸之五奇從四隅之旁故其位主臣而行而四隅翕然則各歸於極圖始於水天也書始於火地也天中通於地隅地隅復於天中人身之通復固即圖書之合數也問圖之分行從奇書之合歸從偶何也曰圖本天而行乎地故五出而分之十故配合之有主要於配合之有成書本地而歸於天故十入而合之五故主臣之會其有極要於歸其有極四正之奇通中為十五會之也四隅之偶通中為十五歸之也以四正之奇從

乎四隅之隅而歸之中五五者天極也問圖書之數如此
參差而股指之數皆五之分十何也曰五之分十河圖中
數也一中之分則四五也倍之則四五而二十非五外另
有十也其運行在五十之中三二四一五之所該也八九
七六十之所該也非五十之外另有此參差之運數也腹
以通考則肢體之分故嘗以肢體之節按之氣候時節之
數而无一不合此體備於河圖者也然分之而行肢體之
數四五而二十本根之下通也合之而歸官裏之數一九
歸五精華之上極也九該乎七則四該乎二故目之數二
八從乎六則三從乎一故耳數亦二以坎離皆二體也而
水克乎火則耳制乎目若口鼻之數三通於下數二中五
之所合也圖書其五則分五為十故二三分而七八行四
一分而九六行書去其十則合十歸五故二八合十而歸
五三七從之四六合十而歸五九一從之肢體之分者官
竅之合天地之數近取諸身如是而已仁遠乎哉然則洛
書去十何也曰按揲著之法去其中五按序時之次去其
中十則知外運之數有生有克本於中筭之數有去有用
所謂去五者非謂五之可去也謂五已從十之分則止用

十而揲著成七八九六之變符之運行所謂去十者非无
故去十也謂十已為河圖之體矣止是分運之十從中五
之合則止用五以為有會者歸之中合之天極去五用十
以盡於地中之无所不暢去十用五以從乎天極之无所
不歸所去所用者天也自然之分數也古人之製支干其
深矣乎天干從地支運辰戌丑未之土五從十而行也地
支從天干歸戌巳之土十從五而合也合圖書觀之三
與四九未生則金絕金成則木亡一六與二七火炎則水
絕水旺則火滅筭於五十之中五去則十行一去則五歸
天地之道也通之人倫用十則奇偶之情配相得有合之
謂也用五則主臣之令行臣无作威作福之謂也要豈有
二用哉去五以生之而克主以五去之達以存之也存十
以生之而克去其十存之達以去之也以此知中存之與
外運立體之與則用交資交轉而莫之有已夫子五十以
學易大亦愈知所以矣外運之數生來則克去克來則生
去中歸之體清去則渾來渾去則清來渾者生之始也清
者克之極也生始於十混沌之開於不可測也克究於五
靈醒之歸於有極也河圖水木之數奇生而偶成金火之

數偶生而奇成奇成於七之趨九而四之生一水之下也
偶成於六之趨八而三之生二火之上也洛書之火克金
金克木木七九主而二四輔之輔之以地生之初則輔為貴
木克土土克水水克火火八六輔而三一主之主之以天生
之始則主為貴輔為貴則火不驕而金成主為貴則水不
溺而木生問數之火上水下宜生象之後天而伏羲畫為
先天數之天極地中宜生象之先天而文王設卦觀象為
後天何也曰圖數之順為形象之生書數之逆為精神之
變順則五行之數生為八卦之象而立於乾坤之極於圖
易記
河洛
圖始之逆則八卦之象變於五行之數而歸於坎離之中
於序卦終之是故九六者書數之變也火終則用九水終
則用六九終於地六終於天洛書之變為乾坤之用固統
諸卦爻之用而用之者也問以理道之數近取諸身以配
天地之全曰見仁見義三八四九之數也見禮見知二七
一六之數也土為信五十之中數也夫子謂克己復禮為
仁謂木克土而出則火生木仁也火則其禮也木克丑土
木生則仁之始也木克辰土火見則禮之出也乃火見而
土得其生順而麗乎大明即居上不驕之所從始也是復

禮之至和也則知守信成義為知以土生金而入則水生
金義也水知也木土生金金生則義之始也戊土生金水
出則知之藏也乃水藏而土為之克陰而守以大順即在
下不憂之所從始也是欽知之大中也於是而主變於金
之克木化於水之克火火變水化而金成以滋水生是即
鬼神之行而誠之自成也使不有土美以視嚴成乎是故
十之數渾渾者无之極也五之數清清者有之極也用十
以為生故五出於十不見不動之始也歸五以為克十去
見五至聖有臨之終也河圖分而行數仁義禮智獨之四
易記
河洛
體洛書合而歸故四體歸於一而此中庸容敬執利所以
統於聰明廣知之有臨也易用圖而不用書何也曰圖體
而書用洛書只在河圖之中君臣朋友只在夫婦父子兄
弟之中配合知夫婦之生有子女主臣如君父之輔以臣
友配合而求偶則生就主臣而尊奇則克行克以成生生
中所具有非外加之也先天之生帝道之始也後天之克
王道之初也天以水生木木者骨肉之道也旁而通之則
四蹄也皆剛地以火克金金者羽介之道也圓而合之則
上下皆甲故水之始生莫如河來天上離之始克无如洛

在地中索數於焉者乾象也氣始於動而不始於植也索數於龜者離象也氣始於潛而不始於飛也圖書皆赤綠之圖而異名何也曰龍馬出之水先天也先天為物象之始故以圖名之混茫之開也神龜出之火後天也後天為文字之初故以書名之靈醒之著也圖以開帝書以兆王時至則氣數隨之而見也舉圖書而合之百數圖去五書去十是所去一十有五而用八十有五九之數也當伏羲之始天開於水故數出其生全之數大禹之初地生於火故數行以克成之終問河圖以畫卦洛書以序時何也曰象變始於精氣故從河圖之開先天之道也事類叙於神明故從洛書之出後天之道也先天之天開則地開後天之水通則火明天地開而八卦生洪水始而九疇序伏羲大禹因之者也故曰河出圖洛出書聖人則之問洛書之義河圖該之九疇之義八卦該之則九疇不作可也曰八卦以天道明人事之從來貴知其天之始九疇以人事應天道之歸貴知其人與天下相遠比類而分之一一可見則繇一至九而五行之為五事應人道之昭八政之與五紀應天時之特皇極之與三德中治者也易

明五六之通曉明五六之復故曰會其有極歸其有極九疇之旨歸盡此矣主稽疑庶徵則人會通於天五福六極括易之吉凶存亡而盡悉之問河圖之五行分位於五洛書之五行全屬於一何也曰凡物之數生則對待而出克則合併而歸則總八卦於事類亦五行而已矣豈有他哉一之水天生之明五行之繇未二之火人主之明五事之從出出則兩謀皆入之所以証聖五行之精華在此矣三木數也木生其人農用之八政以為人道之生四金數也金成於天協用五紀以應天之曆人道之生遂而歲月日時之盡見曆數之攸歸有以也五六者天地之中也去十見五則地中之歸天極也以其地中則有蕩平正直之文以其天極故有皇極有極之說皇者天之稱也極者作威作福之不可得已也六水數也六氣以節宣其五行則无過則過柔之沴戾與人三德之就又一也火用明明則多疑七以稽之數通於天也人之數以監庶徵仍是其五事之徵應也九畫數也五福六極皇用其中極焉而外應於人道之盡非福則極不可以中停者也問河圖成變化而行鬼神洛書亦成變化而行鬼神乎曰非也河圖始水精

氣也精氣盛於陰多故為變為化鬼神之道也洛書用火
靈明也靈明盛於陽多故理身治物入之道也鬼神出地
之中人道歸天之極問箕子既已陳洪範則文王後天不
作可也曰非也卦明其物象之從來暗括其人事之就叙
是象始於數之生事叙於數之克也圖之數生變而為書
之數克則先天之象對待雙而為後天之數推行相因者
也故自數言之五行見於五事八政見於五紀非著之象
不能一一示之而見其繇來而况乎五運六氣通復於皇
極之中乎稽而庶幾皆以象按之而一一見其精詳五福
焉此

焉此

河海

三

六極亦於象按之而一一元有差忒則知數學其紀要象
譜其大全故辭曰河出圖洛出書聖人則之而繼之曰易
有四象所以示也繫辭焉所以告也蓋以吉凶所以斷
也是故尚時稽疑之法亦是考象而連山歸藏之易不若
周易之至精則知文王之作易不可得已也此箕子文王
所以合稱於明夷之卦也

先天八卦
序次

剛柔相摩

艮七
坤八

坎六
巽五

震四
離三

乾一
兌二

伏羲八卦次序即所謂剝來相摩也兩相摩而為四四相
摩而為八問畫始奇偶何也曰觀數之來一至而二隨是
奇偶也三至而四隨亦奇偶也復會於中而成五及其成
數除五則六一而七二八三而九四復會於中而十為五
配亦奇偶也以是知天地之生物數生奇偶之象一每生
二與聖人之畫卦數生奇偶之象一每生二一也問陰陽
之開便是五行之生聖人之畫見八卦而不見五行何也
曰所謂太極者六氣之歸而三元之結也結則以六歸三
開則以兩分四以四分八艮震木也巽兌金也坎水離火

易記

先天

三

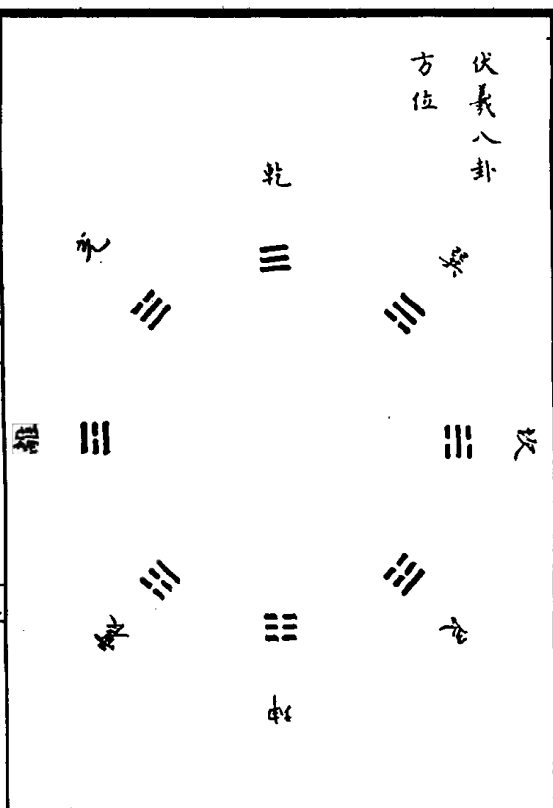
乾坤其中土也八卦即是五行非八卦之外又有五行造化无心之數配之奇偶而成五行聖人无心之畫配之奇偶而成八卦數至而象生未有數而不見之象也者問一每生二是已而三畫便成八卦何其容易而巧合也曰所謂三極者陰陽混合中包其真精而已聖人一畫而陰陽開而畫而儀象著三畫而八卦成三畫本三元而出三元之成八卦三元之真精所變現也不可以人意參者也人以為聖人之筆畫如何可以寓天地之象數而聖人不然聖人見天地之象數之靈奇即於筆畫中盡之然亦即此是幾後世卜筮之精迎幾即解蓋以此也

易記

先天

五

伏羲八卦
方位

易記

先天

五

觀後天之終則知先天之始後天之巽兌終於坤則收火先天之巽兌始於乾則生水後天之艮震始於乾則水行之自然而圓之便是如此安排之意无自而生也問而生於平列三成而環轉何也曰兩之生四從地之方也四之生八而各得其三則從天之圓三圓而兩方天地之道也問八卦分方何也曰八卦成列生存也八卦分方而環轉運行也凡物生之有序者運之成行况天地之大乎儀象開既之後八卦分方便是天地定位山澤通氣雷風相薄

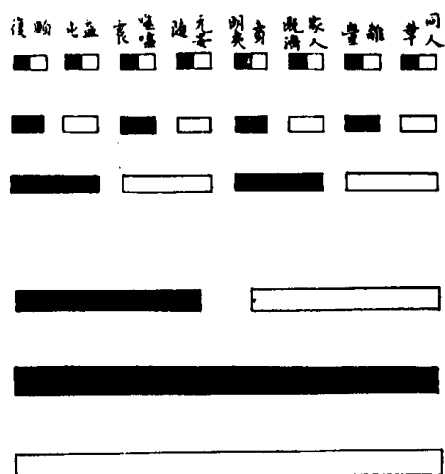
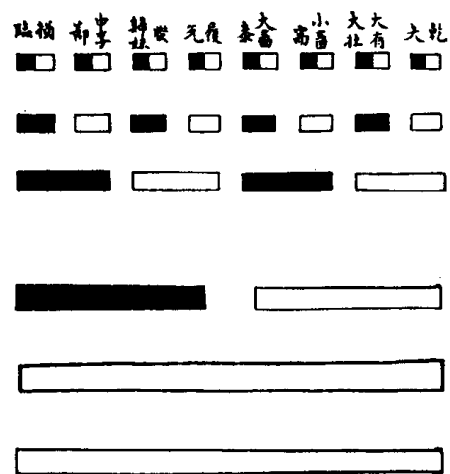
水火不相射者為運行之所從起非有待於後來也問不待六爻之悔而八卦即已運行何也曰觀之生數分方而成數為之配合故畫之為卦內卦分方而後外卦為之配合數之真氣在於始生以其分五而出也變化在於既成以其十復而歸五也象之真氣在於內始以其分三而出也變化在於既成以其六復而歸三也數莫真於五之從生象莫真於三之從始三元出於三畫三畫之變遂成八卦卦分八方三元之全界也二十四畫即三元之變現為二十四氣分之八方方者亦三元之全界也

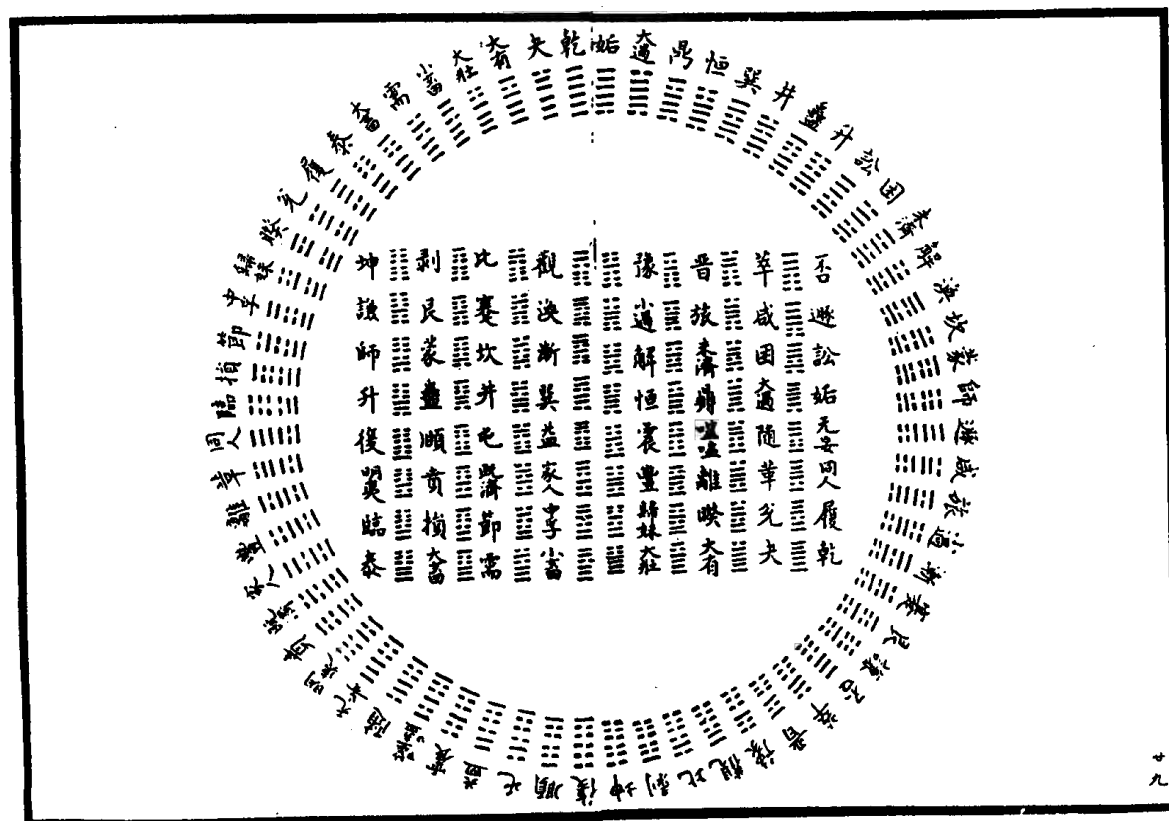
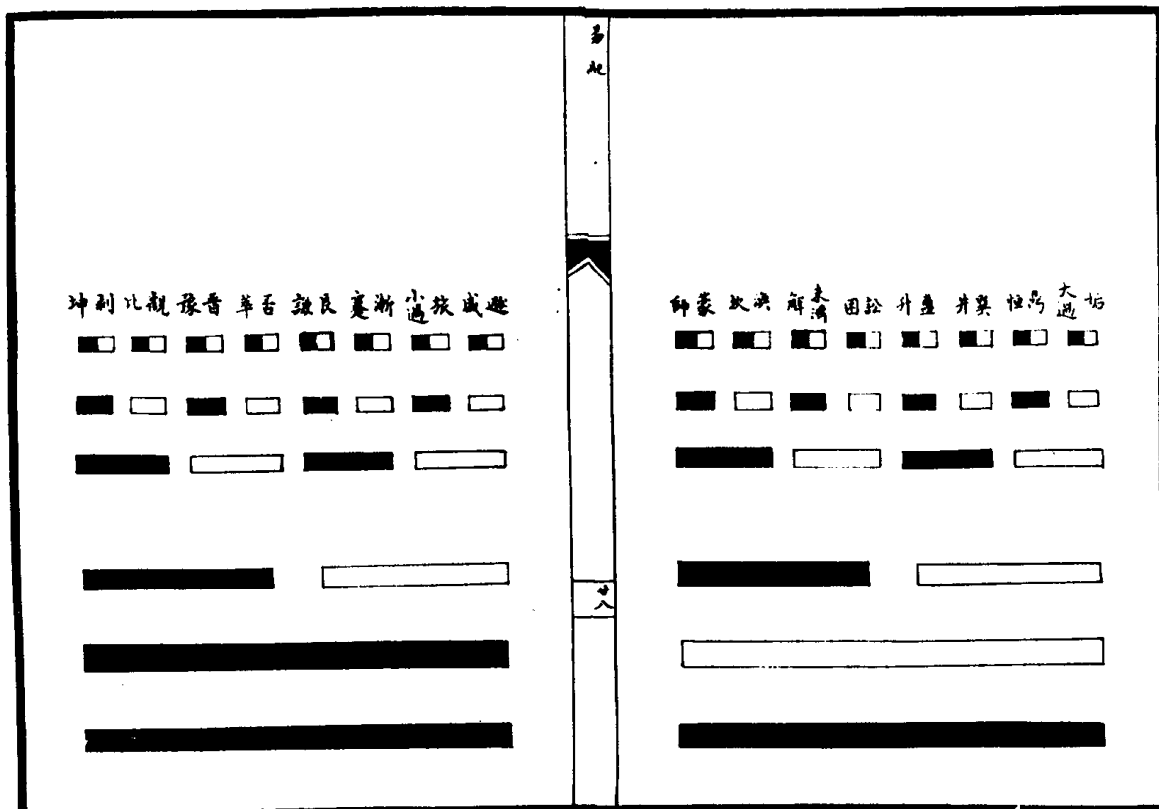
易紀

元天

廿六

伏羲六十
四卦次序

伏羲六十四卦次序即所謂八卦相盪也八卦相盪而十六相盪而三十二三十二相盪而六十四問外運之三畫又復平列何也曰四五外象之兩四也亦平列以從地之生六則外象之三也環轉以從天之成此可作而裁觀之聖人謂八卦而小成六十四卦而大成此之謂也則總其大體從其三六為圓之成從其兩四為方之生乃大圓大方之極至也數不過五故極於五十而餘五象不過六故極於六十而餘四數以內五之生得外五之成便是五十有五象以八卦之內倍之八卦之外便是六十有四

易記
先天
三十

以五十有五之數生六十有四之象此五數之全而六象之倫也問假有增損則何如曰不兩不可以分儀不三不可以立象而倍之而見奇偶之分三倍之而見形象之立損之不可成象則八八之數不足增之亦不可以成象則八八之數多變通之造化之大无一不可以造相合非聖人之通於天道不可見易與天地準也是故三爻而八卦脩六爻而六十四卦成問數五行象六氣乎曰數之五通之六天數二十有五五五也地數三十六五也畫之為象而象之五行亦通之六氣數以中歸而得十五之合以外

運而得十五之分合之五十而外五象以三立而得八卦之生以六畫而得六十四卦之成合之六十而餘四是謂數五而象六數奇行也河圖亦以偶立洛書則全是奇行象偶立也先天始於偶立後天亦終於奇行數奇行去中五以為數之不可用象偶立除乾坤離坎以為象之不可用然後五十之數乘於六十之象見六十不見五古者紀之以千支之名立之倍十乘於六之倍十二亦見六而不見五繇此言之卦雖八八其實六十而已數則自一至十之全見也象之一不可見分兩分四而成三一在其中矣

易記
先天
三十

象之五亦不可見分四分二而成六五在其中矣以圓圖觀之初爻自乾至復三十二卦皆奇自坤至姤三十二卦皆偶而儀所以根乾坤之極也二爻自臨至師三十二卦皆奇自遯至同人三十二卦皆偶南北合而東西分四象所以通坎離之源也三爻之奇偶各卦分八而乾坤合之十六四爻之奇偶各卦分四而乾坤合之則八五爻之奇偶各卦分二而乾坤合之則四六爻之奇偶各卦分一而乾坤合之則二兩儀而四象三元而六氣兩儀四象之畫三元六氣之全自初而始為兩之分四至四之分八三元

之全見也自四而始亦兩之分四至四之分八六氣之全通也故八卦即是三元八八之卦即是六氣故兩儀而四象即是三元而六氣元二體也兩分四以從地之始三分六以從天之終故六十四卦之平列而生者行於環轉而成猶之八卦也環轉以為天之成是天以圓終也故六歸三三歸一而後一分兩分四從地之始也平列以為地之生是地以方始也故兩分四四分八而後三以成八六以成六十四從天之終也問先疊之成方抑先環之成圓乎曰先圓而從方曰中庸言博厚則高明應是方在其先曰非也成則博厚在高明之先生則天施為地成之始中庸以成仁知之德為誠之自成便是水火從艮兌之歸主誠无息之章便是山澤歸天地之始所以有博厚高明悠久之可言也中庸之始言天之開地也本之環圓中庸之終言地之成天也本之方圓中庸之時中歸於極主用之所以全體也本之序卦之終是故環之八方而成大圓之行疊之八層而為大方之守總而要之用中以歸體皆非人意故其巧合不可勝言若有意之合合及成違人貳於天也環之下八卦定方八方之相錯也加以上八卦相錯

之畫也方之下八卦橫之所以成層也加之上八卦直之所以成列也故以圓之下八卦觀之八方之風氣相感召以上八卦觀之凡一方而八方之風氣自為感召風氣之對待故也以方之下八卦觀之八層之脉理相因應以上八卦觀之凡一層而八層之脉理自為因應脉理之對待故也夫子之言圓圖也曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯言方圓也曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之圓圖黃天地之定位天地之極定而後水火之中通故山澤通氣極之間也雷風相薄中之行也方圖黃雷風之中起雷風通水火之濟者達以歸水火之體動散之用也山澤通天地之氣者還以歸天地之體止說之用也夫子之言先陽卦後陰卦之序也八方之風氣相通易知也每一方而八方之風氣皆通不易知也乾泰之天地定位則夫大畜之山澤通氣大壯小畜之雷風相薄則大有需之水火不相射坤否之天地定位則萃剝之山澤通氣豫觀之雷風相薄則晉比之水火不相射此天地二方風氣之感召所自足也特所縮合者泰否之中轉耳艮中遯謙

之天地定位則成艮之山澤通氣小過漸之雷風相薄則旅蹇之水火不相射兌中履臨之天地定位則兌損之山澤通氣歸妹中孚之雷風相薄則睽節之水火不相射此山澤二方風氣之感召所自足也特所縮合者成損之中轉耳震中无妄復之天地定位則隨順之山澤通氣震益之雷風相薄則屯噬嗑之水火不相射巽中姤升之天地定位則大過蠱之山澤通氣巽恒之雷風相薄則鼎井之水火不相射此雷風二方風氣之感召所自足也特所縮合者恒益之中轉耳坎中訟師之天地定位則困蒙之山澤通氣解渙之雷風相薄則坎未濟之水火不相射離中明夷同人之天地定位則革賁之山澤通氣豐家人之雷風相薄則離既濟之水火不相射此水火二方風氣之感召所自足也特所縮合者既未之中轉耳以是為八卦之相錯故此感彼應此提彼應而莫之有已也堯夫先生曰天地定位否泰反類山澤通氣成損見義雷風相薄恒益起意水火不射既濟未濟天地定位而八卦中天地之卦皆天地之通自泰之反否而其類從之否之反泰其類亦從之泰否之交不交困天地之中轉也山澤通氣而八卦

之山澤之卦皆山澤之通也自從泰而為損義之所交也從否而為成義之所不交也艮兌之交不交困泰否中之大義也雷風相薄而八卦中雷風之卦皆雷風之通也自從損而為益交之意所起也從成而為恒不交之意所起也震巽之交不交困成損中之情意也水火不相射而八卦中水火之卦皆水火之通也自從益起意而水火之為既濟也從恒起意而水火之為未濟也水火之交不交困恒益中之所轉機也環圖易知方圖不易知也環圖之震巽通水火艮兌歸天地方圖亦如之而環運以風氣之運旋方處以脉理之翕合故環圖風雷之體起復姤之運則中以歸極方圖雷風之體起恒益之交則中以歸隔以恒益之通既未則成損之通泰否也序卦之乾坤從復姤之運成恒配乾坤之始蓋本之此即繫辭所謂易簡之善配主德也雷風通水火雷風之薄不薄水火之濟不濟困之者也故以東西觀之東西之水火上而雷風下噬嗑鼎者雷風之意從火之中分也風通水故鼎從未濟雷通火故噬嗑歸離屯井者雷風之意從水之中分也雷通火故屯從既濟風通水故井歸乎坎以南北觀之南北之水火下

而雷風上解渙者雷風之意從水之中分也雷通火故解
從未濟風通水故渙歸乎坎豐家人者雷風之意從火之
中分也風通水故家人從既濟雷通火故豐歸乎離是故
恒之意欲水火未濟之守而鼎解從之鼎解之雷上風下
雷風之未交也火上水下火水之未濟也此觀之西南之
四卦益之意欲水火既濟之交而屯家人從之屯家人之
風上雷下風雷之交也水上火下水火之濟也此觀之東
北之四卦而知自體起交巽風歸體坎水因之并渙之上
下皆風從乎巽者也上下皆水從乎坎者也此觀之東南

易記

先天

三

之四卦震雷歸體離火因之噬嗑風之上下皆雷從乎震
者也此觀之西北之四卦而知自交反體水火之四方十
二卦包雷風之四卦於其中以配環圖之運即繫詞所謂
陰陽之義配日月也既未之交不交所以兩潤日晡而未
有已也而坎離以起既濟之交未濟以反坎離之體則坎
水之歸離火之終以有始也序卦所言十六卦之蘊義蓋
本之此雷風通水火水歸山澤水火之濟不濟山澤之
通不通因之者也故以東西觀之東西之山澤上而雷風
水火下隨天過者雷風之意從澤而分也大過之風通困

之水水之從山則其咸也隨之雷通革之火火之歸澤則
其兌也順蠱者雷風之意從山而分也順之雷通賁之火
火之從澤則其損也蠱之風通蒙之水水之從山則其艮
也以南北觀之南北之山澤下而雷風水火上小過漸者
雷風之意從山而分也小過之雷通旅之火火之從澤則
其咸也漸之風通蹇之水水之歸山則其艮也歸妹中孚
者雷風之意從澤而分也中孚之風通節之水水之從山
則其損也歸妹之雷通睽之火火之歸澤則其兌也問雷
通火風通水是已而火歸澤水歸山何也曰火通於雷則

易記

先天

三

變於澤水通於風則化於山變化以從其中交亦從其極
至者也是故恒通未濟未濟之歸咸也大小過為之中分
為解之雷上風下而不交所以從恒困旅之澤上山下而
不交所以從咸然皆其火上水下而不交也故知雷風之
意所以守山澤不交之義西南之九卦然也蓋通既濟既
濟之通損也順中孚為之中分家人屯之風上雷下則交
所以從益賁節之山上澤下則交所以從損然皆其水上
火下而交故知雷風之意所以成山澤相通之義東北之
九卦然也巽歸體而坎從之則艮守其化蠱漸者山風中

分而无雷澤故井渙以風水從巽之歸則蒙養以山水從艮之守東南之九卦然也震歸體而離從之則兌飲其變隨歸妹者雷澤中分而无風山故噬嗑以雷火從震之歸則萃睽以澤火從兌之歸西北之九卦然也山澤之四方二十卦配環圖之運包雷風水火之十六卦於中即繫辭所謂變通配四時也咸恒之交不交艮止兌說而未有已也要之以恒益之意見咸損之義而即以咸損之義遂恒益之意則艮止之歸兌說之以有終也序卦所言三十六卦之蘊義蓋本之此雷風通水火則山澤通天地山澤之通不通天地之交不交因之者也是故以東西觀之東西之天地而上八卦下无妄姤者雷風之意從天之中分也姤之風通訟之水訟之水從遯之山山之從地則遯之從否也无妄之雷通同人之火同人之火歸履之澤澤之歸天則履之歸乾也復升者雷風之意從地之中分也復之雷通明夷之火明夷之火從臨之澤澤之從天則臨之從泰也升之風通師之水師之水歸謙之山山之歸地則謙之歸坤也以南北觀之南北之天地下而八卦上豫觀者雷風之意從地之中分也豫之雷通晉之火晉之火從萃

易記

先天

三六

之澤澤之從地則萃之從否也觀之風通比之水比之水歸剝之山山之歸地則剝之歸坤也大壯小畜者雷風之意從天之中分也小畜之風通需之水需之水歸大畜之山山之歸天則大畜之從泰也大壯之雷通大有之火大有之火歸夫之澤澤之歸天則夫之歸乾也姤豫通之恒故雷上風下而不交訟晉通之未濟故火上水下而不交遯萃通之咸故澤上山下而不交總之天上地下而不交所以從否否反於泰之類者西南之十六卦然也復小畜通之益故風上雷下而交需明夷通之既濟則水上火下而交大畜臨通之損則山上澤下而交德之地上天下而交所以從泰泰反於否之類者東北之十六卦然也問益交而恒不交損交而咸不交何也曰環圖震起而開兌故益之雷起而風從之所以通之既濟則損之澤開而山從之所以成泰巽翁而止艮故恒之巽翁而雷從之所以守之未濟則咸之山止而澤從之所以成否方圖之疊以成列固猶是環圖之運以成行也序卦之咸恒守未之既濟損益從泰之轉否蓋本之此升觀從巽之歸故有風而无雷師比從坎之歸故有水而无火謙剝從艮之歸故有山

易記

先天

三九

而无澤德之有地而无天故歸之坤東南之十六卦然也
无要大壯從震之歸故有雷而无風大有同人從離之歸
故有火而无水夫履從兌之歸故有澤而无山總之有天
而无地故歸之乾西北之十六卦然也天地之四方二十
八卦包山澤水火雷風之三十六卦於其中以配環圖即
繫辭所謂廣大配天地也否泰之反不反即天地之交不
交而未有已要之天地之氣以通否泰之類而否泰之類
還以歸天地之氣此乾君之始必於其坤藏之終也序卦
所言六十四卦之蘊也蓋本之此總之方圓之震巽下分

易記

先天

四十

於東西之中上分於南北之中則當以十字路中分之四
卦者雷風之蘊也四其四卦為十六卦而成水火之濟不
濟以歸體四其九卦以成山澤之通不通以歸體四其十
六卦而成天地之交不交以歸體有天地之體則有否否
之交有山澤之體則有損咸之交有雷風之體則有恒益
之交有水火之體則有既未之交此序卦之所以行中也
始於環之而通於八方方之而配於四隅只環以象天自
然攝以行中只方以象地自然偏以歸隅此天地所以方
圓之至也坤曰六二之動直以方也逆行之始也言直之

以方則旋以成圓可知此用中所以有中直之文也乾坤
中之始也故得其中之通震巽偏之始也故究於偏之極
圓之極於中方之極於隅子謂舉一隅不以三隅反是不
知四隅也不知四隅豈能知一中哉隅即所以歸中也能
為方者能為圓蓋所以圓即所以方者也則可知方圓之
至者无待而圓无待而方者也圓則風氣之无一不相感
召而知大氣之清通所以極高明而道中庸也方則脉理
元一之不相配合而知大形之灌輸所以致廣大而盡精
微也圓之轉也自外而通之中其外相遠而愈中則愈速

易記

先天

四十

方之行也自中而通之外其中甚近而愈外則愈遠則合
天地之大全而知遠之近震之謂也知風之自巽之謂也
子曰數往者順知來者逆是故易逆數也方圓對待圓左
旋而方右轉而圓圓之言往來何也曰氣圓則動形方則
靜所謂右轉者形中之氣脉耳數對待而生者環轉而行
維象亦然左旋者之消長也復後十六卦而得臨臨後八
卦而得泰泰後四卦而得大壯大壯後二卦而得夬夬後
一卦即乾其始之至遯至否觀剝坤无不皆然則可知陽
之出陰其始難脫蓋欲坎歸而離通也通之中後即一趨

而乾矣乾言躍龍蓋本之此陰之收陽其始難歛以其坎通而離歸也歸之中後即一反而坤矣坤言括囊蓋本之此山澤之始所以事於變化之分也至右轉者之消長也復後一卦即臨始後一卦即遯以各包有雷風通水火之十有六卦在其中也臨遯之至泰否雖一卦亦各包八卦在其中脉理中之通變與風氣中之通變无不相配若泰否後之三陰三陽以至乾坤之極固即乾坤之所具體者也圓行於外方配於中一一相反一一相配者也問環圖始復在于午是已而臨遯不在丑未泰否不在寅申然即

易記

先天

二

子以十二卦應消長之運不本圖次何也曰對待之體雖不可以按候而天之消長變象為風山地之消長變象為雷澤則泰否變而諸卦俱轉即抽出以應環轉之運亦自然者也是故左旋於外則乾坤子午也坎離卯酉也震離之間為丑寅兌乾之間為辰巳巽坎之間為未申艮坤之間為戌亥右轉於內則泰否寅申也乾坤巳亥也始復卯酉也大壯觀子午也其四隅之所通者即辰戌丑未之路也自下而上為往自上而下為來震一陽下而上生二陽之離兌歛之以歸三陽之乾上三畫亦然安得不順巽一

陰下而生二陰之坎艮收之以復三陰之坤上三畫亦然安得不逆順極陰盡逆極陽盡其數均也問皆以為逆數何也曰人知逆極所以生順而不知順盡正以歸逆知順而不知逆者知往而不知來者也凡中天以後之收復復歸渾沌渾沌之極而文明之開即發皇即渾沌之固有者耳乃文明之開復歸渾沌之極可知天地即如一果順開即其逆結順逆之不已者也至地道之盡也地陰之極以成天陽之始精神細縵於物質之成骨氣堅完於血脉之足象數極於元運之終一居出於萬民之藏固皆其逆數

易記

先天

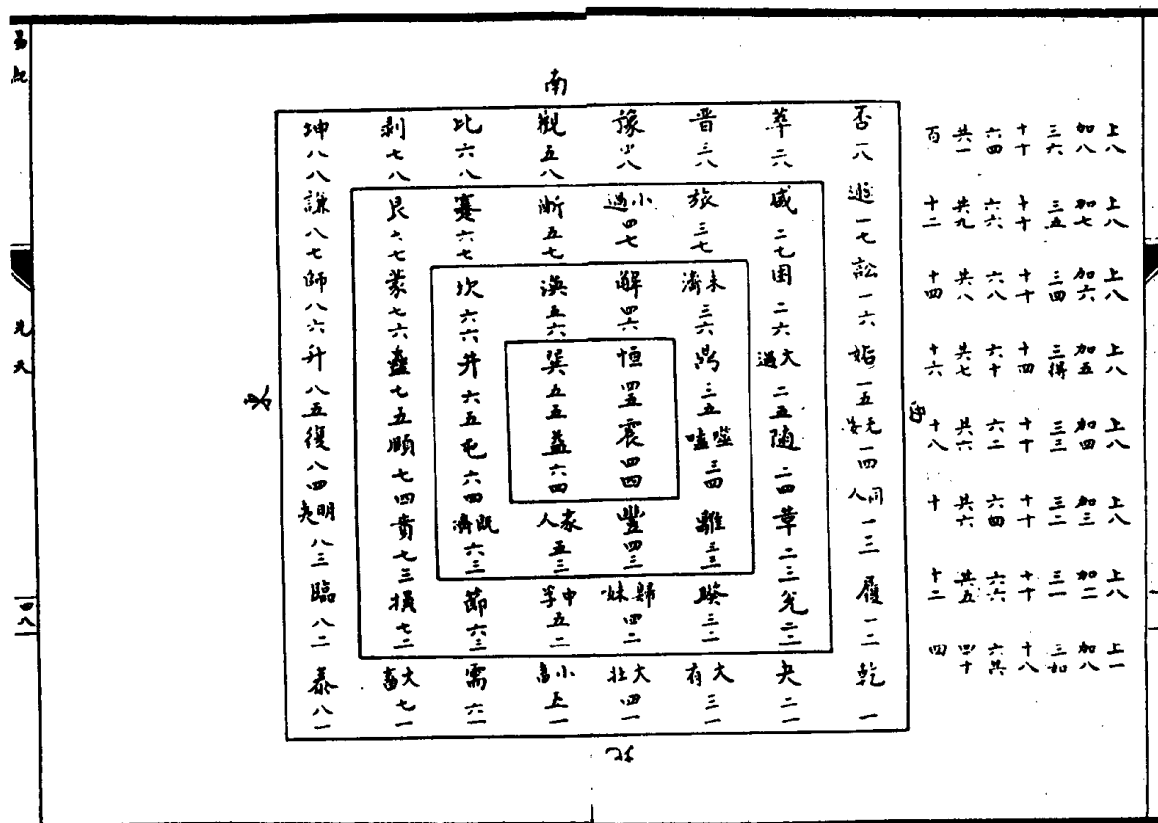
三

之大全也環之震巽通坎離之中則益倡乎恒既倡乎未復倡乎姤艮兌歸天地之極則損倡乎咸臨倡乎遯泰倡乎否壯夫倡乎觀剝而極之乾坤乾之所以定坤也方之恒益咸損通既未泰否之交震巽艮兌歸以離乾坤之極則始藏其復遯藏其臨否藏其泰觀剝藏其壯夫而極之乾坤坤之所以藏乾也倡之始者藏之終蓋方圓之數亦逆數也序卦之成運環方之合以為用也始復立體而諸消長之卦陽於此長者陰於此消而八中之通於中八體之歸於極長而通者始之環圖消而歸者終之方圖用中

歸體而元運之開闢亦可深知之蓋序卦之數亦逆數也
問邵子言天根月窟開來往三十六宮都是春何謂三十
六宮曰凡當於方圓觀之其外一層皆天地之卦二十有
八為陰陽往來之運行其中卦三十有六即其宮室之內
處者也在天為運行之旋轉在地即宮室之交通也問邵
子之旨似不是言方圓曰環之是此天運方之是此地理
造化之所以鉤曲斷連應乎區居之不同而實无一之不
通震氣也巽風也風氣之元天地之始也言震為天根不
必言巽為地源震生日日克而金之成乾是震其天根也
易記
先天
巽生月月生而木之通坤是巽其月窟也日應人人以成
天月應物物以通地物也者精氣之為而月其宗也陽長
之謂未陰消之謂往先天易簡无後天之煩難則往來之
開遠也開往則雷風起而水火通山澤感而天地合三十
六宮皆春和之融也故其詩曰揚柳風來面上吹開來則
反是故其詩曰梧桐月向懷中照和出於清清收其和則
第言春而秋可知矣然則始何有女壯之防曰天機之食
而人欲之生則男微而女壯來往之不可得聞也後防出
入有疾朋友有咎而始防女壯之與長豈得已哉盈庭為

乾紅虛室元生白水火之不濟天地之災也亦與於逆數
之終而已矣
八卦之內卦為自一至八之統八卦之外卦為自一至八
之分下數二百八十八上數亦二百八十八合之五百七
十六內除乾坤坎離之體數則止五百四十環之此數方
之亦是此數即方言二十六者愚以每卦觀之而知三十
六者數之紀也則當分於四方之中以底於四方之隅乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八始於恒與未濟而
解與從之其數三十六其坎盛之與否而遯之革從之其
數三十六其次始之與豫而困旅在其中其數三十六其
次大小過之與訟晉為四偏之從四中其數三十六而一
陽四其三十六為一百四十始於益與既濟而家人也從之
其數三十六其次損之與泰而大畜臨從之其數三十六
其次小畜之與復而賁節在其中其數三十六其次頤中
之與夷需為四偏之從四中其數三十六此東北一隅四
百四十四皆八卦之交數合始於巽之與坎而井渙從之
其數四十有四其次艮之與坤而利謙從之其數六十其
次升之與觀而蹇蒙從之其數五十二其次蠱漸之與師

此為風山之從地水其數五十二此東南一隅為風山地
百始於震之與離而噬豐從之其次二十有八其次兌
之與乾而夫履從之其數一十有二其次元妄與大壯而
章膠從之其數二十其次隨歸之與同人大有其數二十
此西北一隅為雷澤火天之分歸其數
共合之八十合二隅之數二百八十八西南東北二隅皆
四其三十六則各得其數一百四十四以從泰否之中故
其數均東南西北二隅即三十六數之參差也東南之數
得二百零八西北之數得八十以歸天地之極以四隅之
數總計之十六其中四卦即十六其三十六其三十六
先天
得三百六十加六其三十六共五百七十有六除乾坤坎
離之數三十六得五百四十倍之則一千零八十一十零
八十十倍之得一萬零八百為一會之數蓋先天之圖所
體具者也問文王之序卦入運先後三十六乎曰非也入
運之數反對二十八卦不反對者八卦是總一三十六卦
也分計之四中為三十六四偏亦三十六則用數之與體
數均也天運於三十六地處於三十六聖人得先天體之
以起後天之運而人道變化於三十六孟子論帝王之嗣
續曰五百有餘歲蓋本諸此

後天之義

文王本先天之體起後天之用自周孔視之固方圓中之
具有者耳學者之初茫不知入習見之蔽天人之隔
也迨久而久之然後明其序次而見夫運行之所以然則
知文明之卦周明之爻固即伏羲本旨也夫子發之文明
而其言之蘊義元窮愚為之指示而詳指之要非有漆於
夫子本旨以岐於文周也

易記

後天

五

震

得乾之初爻

乾父

坎

得乾之中爻

艮

得乾之上爻

巽

得坤之初爻

坤母

離

得坤之中爻

兌

得坤之上爻

易記

後天

五

後天八用入之道也故以為父母子女之象有父母則有
男女有男女則有夫婦有夫婦則有兄弟有兄弟則有朋
友有朋友則有君臣妻之父母之有子女其本始也此後
天之序次所從生也先天五行之數生為八卦之象八卦
仍是五行後天之八卦之象統以父母之生子女而八卦
即是五倫則盡八卦之變而消長窮通應乎天時吉凶存
亡應乎人事皆不過父母子女之性命情欲交通反復之
元已也中庸道不遠人之說與後世占卜之法皆本諸此
問先天八卦已是五行之生不可為五倫乎曰先天八卦

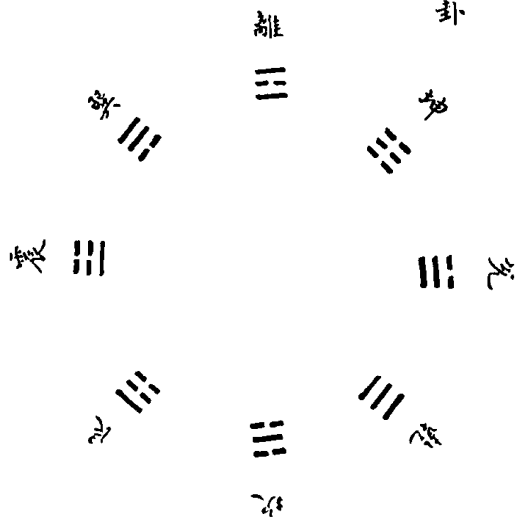
五德之象數也後天八卦五倫之象數也是故造端乎天
 歸先天之道也子臣弟友之主乎忠恕後天之道也忠恕
 為水火之中巽兌之言有餘艮震之行不足是以水火相
 濟之難吉凶悔吝之生也

易記

後天

五二

文王後天八卦
 之圖

先天六畫未成之先以三畫成八卦之圖後天六畫未序
 用之先亦以三畫成八卦之圖何也先天圖三畫之卦三
 元本始之通也後天圖三畫之卦三元變化之成也三元
 通於六氣則六十四卦之全圖而要始於三元之通者終
 於三元之復故繫辭始有天尊地卑之章終有天地定位
 之二章以還其體三元之變化成於六氣則六十四卦之
 序行而要始於三元之推者終於三元之極故繫詞始有
 剛柔相推而生變化之章終有帝出乎震之二章以運用
 中之體先天八卦為八節之分時天行也後天八卦為八
 方之應節地道也八方兩陽之濟自應於八節風氣之行
 繫詞言天地定位先天乾坤之極也乾以易知坤以簡能
 極則其震巽之起也有親有功震巽之通坎離也可大可
 久坎離之歸艮兌也以此為天上之運行圓圖也即以此
 為地下之脉理方圖也故曰易簡而天下之理得矣於是
 以通之後天震巽之中起者旁交於東南震巽交而坎離
 得上下之中是易簡理得而成位乎中震巽通坎離之濟
 則艮兌成天地之交變化之所以有終也是故先天之坤
 艮以起震而火出火出則復姤則震反艮而火反本後天

易記

後天

五二

之火坤自收之而巽反為兌先天之乾兌以啟巽而水行
水行而復歸則巽反兌而水還源後天之水乾自生之而
艮以起震此可知先天為本源之水火後天其相濟之水
火也先天為定位之乾坤後天其交泰之乾坤也先天乾
坤之極所以通水火之中後天水火之中所以成天地之
極此四偏之從其體與從其用者之皆不同也自乾坤避
水火之中則艮兌推震巽以為坎離之濟濟則變化之從
生故巽通水者也變則奉火之上震通火者也化則根水
之下火在巽以反兌之中變之主也水在艮以起震之始
易記
後天
五
化之源也火主變而坤收之則風歛於澤以歸於乾金之
源乾之所以生水也乾之生水得於坤之收火則知火變
而巽歛於兌即水化而艮起於震兌以收火艮以守水水
火濟盡以歸坎離之源天地交盡以歸乾坤之極斯後天
之歸所以成先天之始不變不化不可有數也先天之艮
震天之道也巽兌地之道也天以艮起震則火生是天不
遠火也天不遠火則地之以兌啓巽而水出所以合之也
後天之艮起震手上動也巽則其掌上開也手掌上開而
奉火之得位則巽歛為兌而化水之有源則艮起為震所

以濟之也故先天而天弗違則水火之源通而火化之有
生後天而奉天時則水火之交濟而火化之有成先後天
之要義二語盡之矣先天見聖人之无心後天見聖人之
有意无心之筆畫即天地本源之通也不待安排有意之
推行即天地交濟之成也不待牽合則有意亦是无心後
天之通亦自然而然也中庸謂誠者天之道也誠之者人
之道也人道即天道之變化而有成也蓋本之此中庸其
至矣乎火以生水則地以成天先天之體艮兌通二極而
震巽起二中後天入用亦即震巽化水火之中而艮兌歸
乾坤之極无他道也如是以通之如是以復之而已矣善
始終其水火者其震巽乎故先天之雷風相薄為水火之
通後天之雷風相得為水火之濟善始終其天地者其艮
兌乎故先天之山澤通雷風為天以開地之始後天之雷
風歸山澤為地以成天之終先天始於乾坤之兩極後天
交於坎離之一中兩極之分要於一中之合而中不能通
則須震巽之配以為之交交則火以風變為澤而歸之天
水以雷化為山而終其地乃一中之所以歸極也此可知
水火之中以其雷風之行也故水火相濟以雷風為相得

之始天地之極以其山澤之歸也故乾坤之歸極以山澤
為通氣之終後天中也先天外也外極則中通中歸則外
極相因者也圓以行於上方以行於下即為之相推而行
之以成位乎中成中之位要矣人所以主天也性所以定
命也即於父母子女之性情究極之而得其所甚深也先
天之象父母極矣極則思偏而用中此坎離所以得位也
然坎離之中可以相濟而无偏出之情不可以成交父母
之所深知也故父之偏也進而處少男之位則少推長而
為艮之用母之偏也退而處長女之位則少推長而從震
之用於是坎中而交於巽離中而出於震而後知水火之
濟中男中女之為功也有中男中女交濟之功則二少成
二少之成父樂而母安生成之事畢矣使父母知居之極
而不知用之中知用中而不知乘偏以用之中未知有得
者也問父老依子母老依女何也曰先天之子依母生而
父老則就子氣骨之親也女依父生而母老則依女血脈
之親也然父依少而母依長何也曰乾性上以就艮艮曲
而下之可以生震也坤性下以就巽巽申而上之可以成
兌也乾坤之極推二長也用其二長成其二少女少之成

易記

後天

五五

也還歸於父男少之成也成其為母則仍復其先天之始
問艮成其母何也曰艮在東北而坤通之則為母守終而
水无濡溺之患然後艮乃生震而母道畢矣乾坤之意自
欲退老遜位於坎離所以專中而尚正也中者坎之道也
正者離之德也中正之合所以變通形氣而成其終也難
曰退老實非退老也坎也者男道之通也男道之通必乾
之父氣以本之使兌不知歸非所以善始也離也者女德
之通也女德之通必坤之母氣以成之使艮不居止非所
以有終也乾坤之意以為父母之責不可辭故母居中少
長女之中父居中少長男之外蓋以此也至於易簡知能
之開應寒暑於天地之極為兩儀之始吉凶愛虞之轉應
變化於晝夜之通為三極之道男女形氣之生始於乾坤
幽明死生鬼神之故通於坎離知用道濟於樂天安土之
終範圍曲成於神易合歸之極繁辭脩之矣然後知聖人
用中之德業通於國圖之始者歸於方圖之終也問文王
之後天元六十四卦之圖何也曰文王之圖即六十四卦
之序環為天行方為地理序則天地之合以用中人之道
也愚故衍之二序圖之二以明文王本意從伏羲而出也

易記

後天

五六

上下篇反對入用之次

乾	䷀	咸	䷞	恒
坤	䷁	遯	䷠	姤
屯	䷂	蒙	䷃	明夷
需	䷄	訟	䷅	睽
師	䷆	比	䷇	解
小畜	䷈	履	䷉	益
泰	䷊	否	䷋	姤
易紀				
同人	䷌	有大有大	萃	升
謙	䷎	豫	䷏	井
隨	䷐	蠱	䷑	鼎
臨	䷒	觀	䷓	艮
噬嗑	䷔	奇	旅	比
剝	䷖	復	䷗	旅
无妄	䷘	大畜	䷙	兌
頤	䷚	漸	䷴	節
大過	䷛	漸	䷴	

坎	䷜	遇小	䷛
離	䷝	濟既	䷛
易紀			
外圖			
五八			

問序卦之反對何也曰伏羲之圖圓相對方圓相反對則相通天之通也反則相制地之通也文王之序反對兼之天地之中也凡以天地中之變通即生於天地之本源通於水火之變通凡一反一對而生者推行於合反合對之盡而變通之成此後天之所以作也當文王定序之始見先天之起後天天地水火雷風山澤八大體而已震艮巽兌初上爻之反對而天地水火從之為外運巽兌艮震三四爻之反對而天地水火從之為內運天地水火之自反對為四中之中行雷風山澤之自反對為四偏之中歸則

易起
後天序卦
五九

八中之中通者合歸於八體之極至乃後天之終以成其先天之始也易簡之理得而成位乎其中後天之八卦圖見三元用中之位也序次之六十四卦見六氣通於三元之位而變化之詳則序次不可不分觀之也

震艮巽兌之初上爻反對者為天地水火之分運從方圓東西之列而來者也本源始於極至之分極不分不可以得中之合則總計一十六卦

剝復 无妄 大畜 屯 蒙 噬嗑 賁

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎

巽兌艮震三四爻之反對者為天地水火之合交自方圓南北之列而來者也中不合於通外不可歸於極則總計一十六卦

家人 睽 蹇 解 小畜 履 謙 豫

臨 觀 遯 大壯 豐 旅 渙 節

四中之卦訟明夷師同人自方圓東西之列而來者為本源需晉比大有自南北之列而來者為交通泰否既未交於中坎離乾坤歸於極自四隅而來者也

需 訟 晉 明夷 師 比 同人 大有

易起
後天序卦
五九

泰 否 既濟 未濟 乾 坤 坎 離

四偏之卦隨蠱頤大過自方圓東西之列而來者為本源漸歸妹中孚小過自南北之列而來者為交通咸恒損益從其交於四中之中震艮巽兌從其歸於四中之極也

隨 蠱 漸 歸妹 頤 大過 中孚 小過

咸 恒 損 益 震 艮 巽 兌

上篇入運圖義

中者為體外者為候中六卦外十二卦

中者十八陽爻十八陰爻合之三十六爻

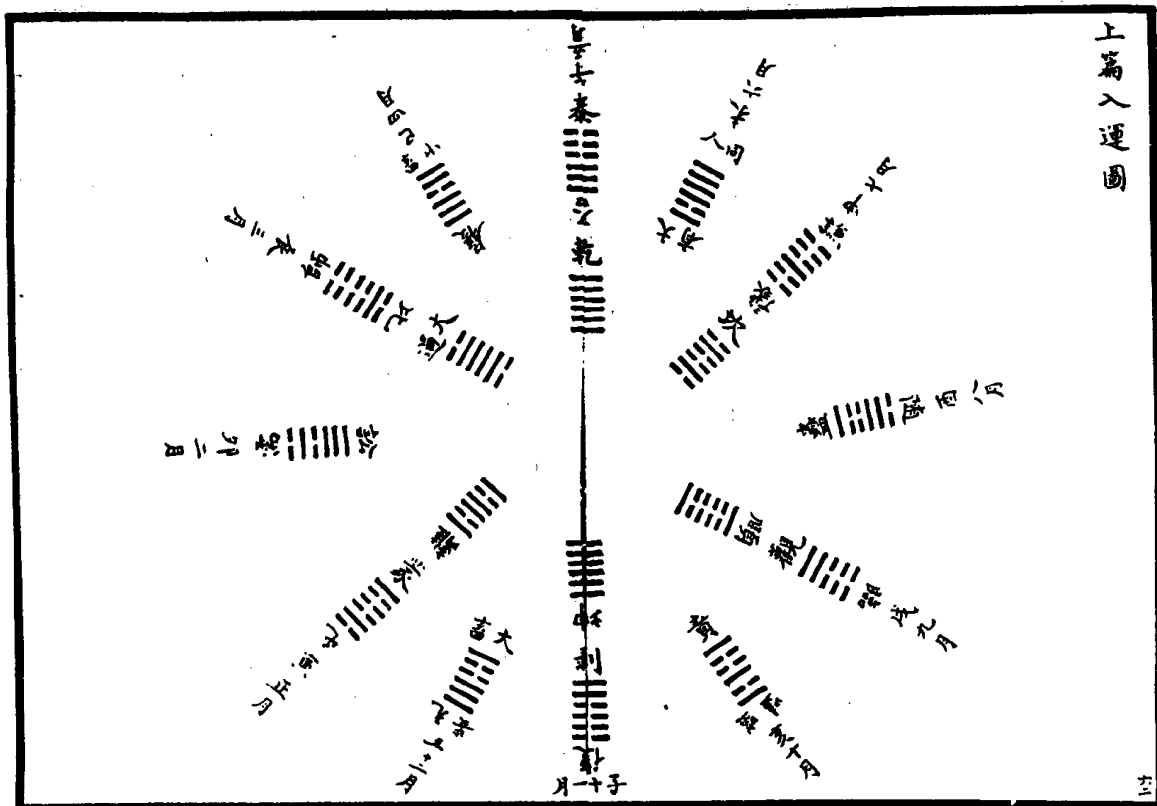
外者三十四陽爻三十八陰爻合之七十二爻

易

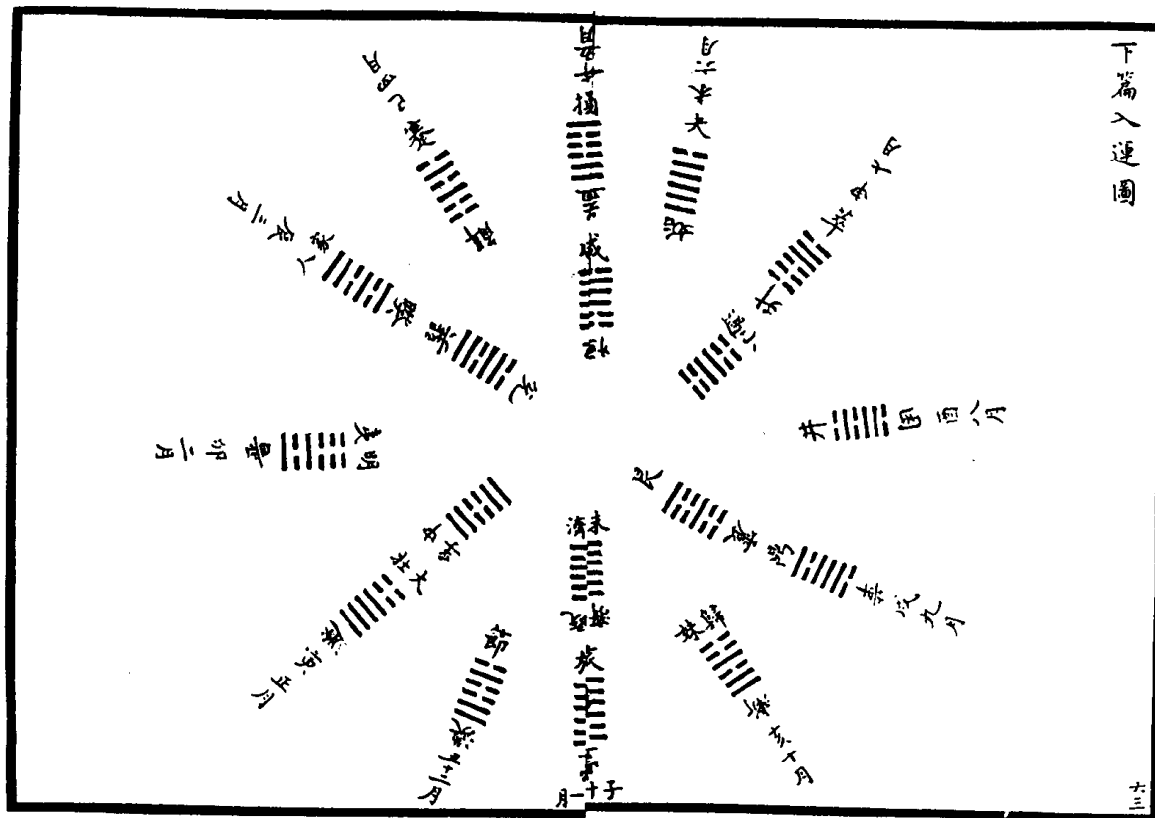
入運圖義

六

上篇入運圖

下篇入運圖

中者為體外者為候中六卦外十二卦
 中者十八陽爻十八陰爻合之三十六爻
 外者三十四陰爻三十八陽爻合之七十二爻

易記

入運

六三

問伏羲以六十四卦環之為圓圖蓋之為方圖文王即以六十四卦分半為上篇分半為下篇倘亦方圓相配之義與曰然天地對待者也開天者此象之全闢地者亦此象之全而合以行中人道之所以為天地主也天地分極則可以行中行中之數亦從乎天地之分則可合以歸極不分行不可以合歸也分行者外內之運合歸者中行之極至也天道之運風氣之感召地道之處脉理之灌輸形氣合而為中行之運人物之交通而結合也而人主乎物以行乎天地之中故卦爻之詞類皆人物之象以相推動植

易記
入運
六五

之反對為雷風之以水行飛潛之反對為山澤之以火行也而合具於人身則四中根極四偏從之圓以象首方以象腹先天之體備也故乾曰首出庶物則知官竅之開首統之又曰君子行此四德則知肢體之用坤統之官骸上開於坤腹之咸寧肢體下行於乾首之至健其後諸卦之序咸為相推之始官竅肢體乘於時而有通復往來之節則性命才情應於候而有窮通得喪之變自相推之序而生者也王者之運亦猶是已問二圖之所以入運可詳之乎曰上下篇次雖有兩分而合以入運則應以屯蒙遯壯

四卦當正月之運以少六日其漸次以配十二月之卦序皆然而皆少六日所以順過中少坎離乾坤震艮巽兌既未咸恒所以積資於中也問六日之可少何也曰土分四季而行可知坤中之虛虛則其氣脉之通也中通於地中之虛以歸於天極之實大化所以結合也所以然者圖去至中二之虛也書用五天極之實也畫之為卦圖則中虛方則中實先天之體也運行則中虛歸極則中實後天之用也體用之相為通復无有已時每歲如是終古如是合上下篇反對之二十四卦即四時八節之該乎七十二候

易記
入運
六二

不反對之十二卦即十二月之該乎二十四氣四象之歸而儀即六氣之歸三元先天之出從卦後天之歸從爻出則元氣從四象八卦之行歸則儀象從六氣三元之極易道大全如是而已有圖則有方有方圖則有序卦之行中依然是兩開而三行也圖則氣无不全方則形无不備合之行中則精神相推以變化而要於歸結之終依然是兩合而三極也兩合而三極後天用盡而復還先天之體易莫難於用而難於歸體自然此辭占之與繫於後天之象變而不繫於先天之源初也先天八卦之象乾坤開坎離

之始後天八卦之象坎離歸乾坤之極故先天六十四卦之乾坤立體後天六十四卦之乾坤趨時趨時之幾自方圖始也方圖之乾坤守西北東南之終已亥之窮也入序之乾坤當東北西南之始寅申之通也故曰剝棄者立體者也變動者趨時者也八體之卦趨於旁以起運則中以旁通故天地水火乘於雷風山澤初上爻之反對而行分列之道也乘於三四爻之反對而行合爻之道也分則剝復无妄大畜屯蒙噬賁在上篇夫姤萃升困井革鼎在下篇者是已合則從泰而交者小畜履謙豫是已從否而不交者臨觀遯壯是已從既濟而交者家睽蹇解是已從未濟而不交者豐旅渙節是已易道之自明於分合分以從天地水火之本源合以從泰否既未之交通中乘其偏則偏以其中而通之旁偏通其中則中以其偏而歸之極是故四中之體中則八中之用行需訟晉夷師比同人大有是已四偏之體偏則八偏合中之用行隨蠱漸歸順過中孚小過是已八中之行而通以八偏之合中而復通則四中之交為泰否既未而四偏合中之交為損益咸恒從之者也通其四偏者四中之二五爻也乾坤坎離安得不為

之開始復其四中者四偏之初上三四爻也震艮巽兌安得不為之收終乾坤坎離自偏之極以趨時无他欲其中而已有八中卦以中行而泰否既未損益咸恒之交中之畫也震艮巽兌從偏之極以趨时无他欲其極而已有八偏卦以中復而震艮巽兌坎離乾坤之歸極之至也八體自中之極至而起之旁通八中以旁之中通而歸之極至造化之情天之中極則樂得其偏以行之地之偏極則樂得其中以歸之旁行之三十二卦為行運中行之三十二卦為歸極中乘其偏而成運偏乘其中而歸極易道盡於是已問嘗思每歲之終萬化凝成天地歸極則宜運行交濟之俱收今冬藏之後日月之運行不息而陽之交不已何也曰運行交濟之收以歸元是元會運世之終以為混沌之極而天地之未開也若乾坤既開有方圓二圖以立極乾坤在運行之外而運行從之以有始則自有序卦之用以行中乾坤在運行之中運行交濟之不已而乾坤從之乾坤亦運行之數所以終而有始也外運之不交不交以從天地水火雷風山澤之本源內運之合爻合爻以從泰否既未損益咸恒之交濟中行之卦皆始終於內外運

之中者也需訟之水出入於天晉明之火出入於地亦分
從本源師比之水出入於地同人大有之火出入於天亦
合而交濟頤所以交濟者八中之通也故乾知大始坤以
大終立體之極也比之水地无所終大有之火天无所始
交濟之中也雷風山澤之中行亦行於外內運之間者也
外體雷山風澤之合歸於天地水火之欽內體風澤雷山
之合歸於泰否既未之中以合於極是故天行之終始轉
於隨蠱順大之中也人之終始轉於漸歸乎小之中也則
於知外體之震艮巽兌根乾坤之極而通水火之中順過
易起
入運
六五
合而有乾坤坎離之象是其窮也窮則震艮巽兌之終而
乾坤坎離之始內體之巽兌震艮根泰否之交而通水火
之濟中乎小過有分天地而合水火之象是其窮也窮則
泰否既未之終而咸恒損益之始故乾坤之謂大始大終
蓋本之此上篇剝復在子則下篇大始宜在午乃遷居於
未上篇无妄大畜在丑則下篇萃升宜在未乃遷居於申
上篇噬嗑在亥則下篇困井宜在巳乃遷居於丙上篇屯
蒙在寅則下篇革鼎宜在申乃遷居於戌蓋亥子丑寅天
通生生之候也八陽卦以開其始始之爭先陽足也未申

酉戌地道成物之候也八陰卦以厚其終終之收後陰足
也問後天八卦離坎中而乾坤旁入運之序則泰否中而
既未旁何也曰先天八卦之體乾坤之極通坎離之中後
天八卦繼之而乾坤之旁遞坎離之中則盡坎離之中以
歸乾坤之極三元之道也故知乾坤之旁旁之歸中之極
也圓圖之運行體備於方圖故序次之六十四卦繼之以
為運行之起體則自既未而通泰否用則自泰否而反既
未六氣之道也泰否者外內運之中也既未者中以歸極
也非其旁之謂也然則坎離乾坤亦非旁乎曰然隨蠱漸
歸之歸震艮巽兌其體旁順過中乎小過歸坎離乾坤其
極中是故天地中而水火旁旁通之始也水火中而天地
旁中極之歸也方圓之體泰否交不交於三陰三陽之中
而咸損從之即既未之反而恒益從之遞臨通於咸損觀
壯通於恒益遯之二陰將否而觀之四陰則過之臨之二
陽將泰而大壯之四陽則過之自然者也至入運而泰從
否反對以有終既未反對以有始天地水火反矣遞臨安
得不反於觀壯以從之乾坤六陰六陽之極而艮兌從之
即坎離之中而震巽從之復始通於震巽大剝通於艮兌

坎歸坤則起始以至剝離歸乾則起復以至夬自然者也
至於入用坎離歸於反對之中始復安得不反對以從之
乾坤歸於反對之極剝夬安得不反對以從之是故圓之
運行觀二中之歸二極方之平列觀二隅之交以歸二隅
之極入序而用中則觀反對之中通者以歸反對之極至
而知旋轉之風氣從圓而來交通之血脉從方而至以有
其成其斯以為聖人崇效卑法而歸於天地之極至乎雷
風山澤之中卦在震巽艮兌之列而其消長之數為剝復
臨觀則在天地之分天地水火之中卦在坎離乾坤之列
而其消長之數為泰以上否以下即於乾坤坎離之列具
之則可知水火之濟不濟從其天地之通不通而消長可
見至序次而外運之旁通者按於夫婦剝復之數內運之
旁通者按於臨觀遯壯之數則可知四中之中通通於外
內運消長之中四偏之中極通於外內運消長之極消而
不長安有中通長而不消安有極至四中之體始於皆不
反對以起四偏之行四偏之用終於皆不反對以歸四中
之極是故運行之用五十六卦皆反對也而皆以順過中
乎小過坎離乾坤之八卦不反對者為之立體體立而後

用可行也四中之體不反對以立極故其用盡於反對以
通之中四偏之體反對以起用故其終歸於不反對以合
之極故四中通之於旁四偏歸之於極象數不分數全於
五十五五十五為中一二三四五六七八九分五十分而出者
其旁通也合五合十而歸者其中極也象全於六十四天
地水火合雷風山澤而歸者其中極也外運之卦一十
有六其爻數九十有六內運之卦爻亦如之合之一百九
十有一中行四中之八卦四十八爻四偏之八卦爻數亦
如之八體之卦四十八爻八中卦爻之數亦如之合之亦
一百九十有二共得三百八十四爻除乾坤坎離二十四
爻則三百六十盡乎反對之數也反對之歸上下篇反對
之四十八卦歸於二十四卦上篇之中歸六卦不反對下
篇之中歸十卦其八卦反對為四卦共二卦之不反對者
亦六卦也是外內之運合以中歸而其十二以合於一十
有二也按圓圖為卦始生之數右畔多於左畔一百二十
方圖西南東北爻不交之數均合之二百八十八東南極
之坤其數二百零八西北極之乾其數八十八運之卦即

方圓之圖數所合行也始於圓圖之西北起東南終於方
圓之東南歸西北始則外內之運致其天行即地脉之交
所外合也終則中歸法其地脉即天行之歸所內極也卦
生之始兩儀之分四時四時之分八卦八卦之分六十四
卦爻也運行於卦以爻變之終而其十二而歸之為二十
四氣即七十二候之歸八節也一其十二而歸之則十二
月氣也十二之合為六龍即八節之合為四德也六龍合
於三元以為首出之清即四德合於兩儀以為腹藏之寧
也環其運行之始乎方其運行之卒乎運行之有始有卒
者其惟聖人乎問三百六十之爻以準日一歲之紀也日
以應年三百六十以準年一運之紀也而聖人之數必至
五百餘歲何也曰聖人有始有卒卒以成始成其卦生之
始數也問夫子於剛柔相摩八卦相盪之卦畫見乾坤之
造端乎男女者即易簡之知能通於德業之久大斯即帝
王體備於先天者也變通而成位乎中後天之道也此即
氣數之在其中乎曰夫子之言聖人吾不得而見之矣得
見君子者斯可矣善人吾不得而見之矣得見有恒者斯
可矣此非空空理道之言也德業本先天而未即象數從

生之始成位乎中而元方元體之精通於陰陽不測之神
盛德大業之成歸於崇效卑法之至是即後天之象數從
方圓二圖而通者從方圓二圖而極者也聖人後天之用
非有離於先天之體五百四十者聖人之數也至卦以爻
變而得乎後天之歸者三百六十君子之數也善人之道
不踐迹亦不入於室有用而无體故其數三九二百七十
若有恒之數中通者也八卦之用皆以雷風之恒為中通
而極至之即有恒可為善人君子以至於聖人而无為有
恒為盈約為泰者有害於風氣之始則其數之不常不久
者也造化運行之道本之爻數雷風交而一十有八並體
數之不交者亦交是三十六也雷風之水火交而三十六
並不交者亦交是七十二也既未交而坎離從之是一百
四十有四也通於艮兌之交於咸損則三百二十通之乾
坤之交於泰否則五百四十之全而難乎有恒則交之造
均者反於不交之過差以至於盡數則然耳計震巽不交
於四五十有六之盡也坎離不交於三六一百四十有
四之盡也艮兌不交於二七三百二十之盡也乾坤不交
於一八五百四十之盡也是故交通不至於乾坤者止於

艮兌之二七不至於艮兌者止於坎離之三六不至於坎離者止於震巽之四五人而无恒身心之數亂而无統與帝王之數亂而无統一也故圓圖乾極而无一不合方圖坤終而无一不分序卦之乾坤分合於反對之極也民合而年長民分而年促所可按圖而知之也問聖人君子之精微曰只知者見其不惑仁者見其不憂勇者見其不懼三者兼運使非氣數之渾全子曰君子道者三我无能焉乃他日又曰吾有知乎哉无知也是三德雖為逆行而非滿於陰陽渾全之始故三王以三德兼運皆歸堯舜之極

易記
入道
五

至君子所以貴於証聖也子貢曰夫子自道也蓋非善人所及知况有恒乎諒此言之仁者見之謂之仁知者見之謂之知與日用不知者之同无與於道蓋有以也四五九也三六九也二七九也一八九也四中四偏之數成九則交故四九之交不交皆三十六若有風山而无雷澤有水地而无天火則極之坤有雷澤而无風山有天火而无地水則極之乾要之風窮於雷則水盡於火山變於澤則地始其天以一手觀之五指之用數一十有八合二手十指之數則三十有六而統之十指足之指數亦如之是七十

有二也而統之二十指計七十二候之用便是七八變化於九六之成則觀九六之併歸而七八可知七十二併之三十六三十三十六併之一十八而知肯之應節地道也變化而歸之四九之併於一九則九數也乾道用九此之謂也九數只是六官是六六之併於一六坤道用六此之謂也官數應時天道也七八併於九六而九併於六則知十之歸也三二併於四一而四併於一則知五之歸也故五六不相離六氣之歸三元則五行之合於三極以是為元運之全復則知五十者乾坤之統體也七八之變化於九六而三二四一從之五十之用也聖賢寓其義於書籍故論語二十篇大學三綱八目為九章六氣之歸三元也中庸衍之為三十六章則四九而六六之全也其用三九二十七餘一九歸體體中之六氣獨用而三元不用故以三十三章而止官數凡九其用七上而二下二下者變化之數也故孟子之篇以二七而止中庸九而六在其中孟子七而八在其中八七併於九六之謂也論語於二十篇言帝王之統大學於九章言得衆則得國失衆則失國善則得天命不善則失天命中庸於三十三章言篤恭平天下之

易記
入道
七六

至孟子於十四篇之終言帝王之運皆數之極也數之極
處見孟子從中庸以為歸中庸從大學以為歸歸之論語
則五十之終於皇極也天地水火雷風山澤之數七十有
二雷風山澤併之天地水火則三十有六水火併於天地
則一十有八二九之併於一九則形氣之併於精華也五
六之併於二一則精華凝於純粹之精也近而約之除乾
坤坎離則六十卦以應六十年年甲之一周也咸損交泰
否之內既未交咸損之內益恒又交既未之內則總計六
十年內泰否各以三十年而交乾坤各以三十年而極計
三十年內咸損各以十六年而交艮兌各以十六年而極
計十六年內既未各以八年而交坎離各以八年而極計
四年內恒益各以二年而交震巽各以二年而極天地之
氣脉然也地通變盈而流讓於泰否之中按之水火之變
從其天地之通也雷風水火之分數不同則徵應亦異若
山澤之於乾坤則二極也前極則後生二中之終始該於
二極之終始者也數通於均齊極於參差巽之數五震之
數四則所不及者一坎之數六離之數三則所不及者三
艮之數七兌之數二則所不及者五坤之數八乾之數一

易記

入運

七

乾坤咸恒之始焉

易記

入運

七八

則所不及者七全體之數倍之進退爭於震巽存亡爭於
坎離得喪爭於艮兌序卦之所言蓋本之此乾以居之乾
至兌離至震而後巽之至坎愈疏則愈通艮之至坤愈博
則愈廣此配乎環運之始也坤以藏之坤反艮坎反巽而
後震之至離愈反則愈收兌之至乾愈約則愈專此配乎
環運之終也環以運則專以定廣方以處則廣以藏專序
卦用其中而歸之極則終始於水火之中者終始於天地
之極故環極以起中為運行之中所從始方終以歸隅為
運行之歸所從極隅之終者極之始故坎離既未之終者

大明新水郁文初註疏郁溪

三三

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

易紀

乾一

一

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

先天之乾坤立極者也六子從之以立體序卦之乾坤

趨時者也六子從之以交通未有極至而不交通者也

交於中通而後凝於極至則乾坤之始終可知矣坎歸

乾極則艮以起震之為乾元非他卦之元可比也乾元

之氣非有形之屬所可困其大矣哉大氣之通有如絲

緒之貫貫之分運之終而統之乾故屯蒙以後之卦分

運也乾大統也大統以統分運之行於一歲之物生時

行可知終古之全矣天之於物一以如萬隨其滿取而

元氣之皆足則始而有終者也亨者巽之合也震合則

雲之行巽合則雨之施也問先天之震始生離今震始

而雲雨之隨何也曰先天之分列者震巽對待之體也

震生火而巽生水以與之交交濟之始也萬物以巽之

繁齊而成品品物形生於水乾統之故從其流而為言

易紀

乾二

二

也而陽自日月而生而陽之交已而日月見則知天地

定上下之位日月出東西之門月之終者日之始日之

終者月之始而主之者日也則謂之大明終始焉可也

自大明之有終始而分為六位皆按時而成時分十二

六之倍耳日為五行之華聖人之大明象之月為六氣

之精六龍象之天地之為大與天蓋也地載也次輪也

離則與中之人也震艮其配匹也巽无其營御也日之

五行秉乎月之六氣以為運六龍之就駕象之聖人之

於天道也步趨中度日主之和驚中律月司之攬轡在

乎乾我馳驅而不過乘龍之御天象之是之謂乾元所以亨通也而日以翼盡而變則其元也月以震盡而化則其良也良元為乾道之變化明非他卦變化之比也乾道變而萬物日華之歟則其性也乾道化而萬物月精之歸則其命也形氣之精華歸之性命而元為各正觀葉實之有分辯而知之性之真即脉之淳其和也命之正即氣之清脉淳併於氣清其太和也而為之保合者良也元各正於中良保合於外觀葉衡之外同而知之斯乾之所利貞也萬物以利貞歸乾坤之極與人身以利貞歸首腹之極一也然後知所以通者雷風相與之大而已矣所以極者山澤相感之極而已矣乾以氣清之極則尊於人為元首之出聖人之御極象之坤以脉和之極則親於人為腹藏之寧聖人之至治元為象之人身統天之元歸於立極為運行之從生與帝德之始立乎王道之極為百代之運所從生一也序卦之始乾坤此之謂也問咸寧之義曰震巽之通坎離恒道之大也良元之歸乾坤咸通之至也乾道統其全而見之分運之行則咸恒為下篇之首也然則時行物生俱不

闕先天之圖象乎曰乾以先天之定體始乎後天之推行推行於定體之中而人物生故觀人物之形體性情皆本極而通中自中而歸極聖人之生生於貞元之轉五行通六氣之始則時乘六龍之清華也六氣收五行之歸則三元混合之極至也問統天何義曰坎言納納如垂繭之成納其頭緒於中離明中斷而收通之則細繼中庸言文德之統為天命不已此之謂也乾之始元即其頭緒之大統也天地其經也坎離其輪也元亨其統而行之所以有大明終始之章光也問絲於何未曰氣化為絲脉通為絡氣以絲引而脉以絡通坤所以為黃中之理也至其運行則屯始乎君之為治統蒙始乎歸之為學統接乾元之統而行之者也問乾坤不自行行以六子之道乎曰中庸言誠者自成也誠即乾坤之自成其體也而道自適也謂六子之道非六子之有即乾坤自有之行道也故乾坤非他即六子之陰陽所歸也六子非他即乾坤之陰陽所出也故震巽非他即乾坤之元亨也良元非他即乾坤之利貞也坎離非他即乾坤之清華通於元亨復於利貞也始生之為形象變

化之為性命乾坤所自有之特機非六子之所生也坤與乾配從能者也故曰坤道其順乎承天而時行然則六子之分運亦乾道乎曰易有統體則有分運分運之乾坤震巽通而艮兌從分運之水火亦震巽通而艮兌復猶之統體也以其分運之各以其時故不言乾道其實皆根一元之大統而分之也龍木數也震木生於坎水月所生也龍之數六應月之化象也虎兌象也兌金成於離火日所成也虎之數九應日之象候也乾言六龍之全而不言虎何也曰龍木也木以水生應月氣

易記

乾五

五

首腹而六合歸極氣固其脉之淳也氣脉之清淳中和之盡致也中和致而位育成此之謂也聖人之于天道通遠乎哉

象曰天行健君子以自強不息

震行艮止乾之道也而坎為中巽呼兌吸坤之道也而離為中坎離中交而氣有行止見有呼吸相資以為道變之用也行止不陷於坎而歸之乾健之極也健極則行而不已呼吸不晦其離而歸之坤順之至也至順則靜而不息坤順併於乾健則天之行門周外地之息翕

易記

乾六

六

於中行愈周而息愈密則自強之訣乎不息以為二極之始然後一行一止一呼一吸以為中交之道使乾坤之動靜不居乎極至而欲中行之交通不可得矣苟言乎自曰震夫而巽妻艮朋而兌友易道終以有始自婚媾有言而後夫妻之交朋友講習而後朋友之交是不見其人不獲其身之後至於顯中孚之失類而絕與可知乾體之得其自也六子之情多陷則多息多陷則首出之精衰不可行之震艮以通坎多息則腹中之脉竭不可行之巽兌以通離四體之不行與天地四時

之不行一也四德行而雲龍風虎之相從與類得朋之有慶乾道自足斯所以相與而可輔也中庸繇問強而極之至誠无息然後有容敬執別之時行此之謂也斯自強所以繼首出而言之也

潛龍勿用陽在下也

按日月之行而啟六時之位故卦言時乘六龍爻即六龍之按時而分位也觀日而五行可知觀月而六氣可知六氣見於六龍為潛見惕躍飛亢而日變乘於月化即五行之變乘於六氣之化而時之大全可睹矣潛寅

易記

乾七

七

也見卯也惕辰也躍巳也飛午也亢未也以此為龍之六位時成即坤之六位所通也問潛龍何以祐寅曰先天之體乾坤立於午之極後天運行乾坤趨寅申之時則初其寅月也龍自九月入潛應履霜之候乾之初其巽風之初醒也然蟄虫未驚猶守潛而終蟄出不以時害必及之故戒以勿用問龍以象聖何也曰天地之大精神見於日月日其神也月其精也聖人得天地之精神天德之精其龍體也天德之行於龍體乘於元運之大者也夫乾坤坎離之開也水之餘逆扶大而為大化

之結非雷不解若坤之餘逆扶乾而為元運之結惟龍德之行可以解之而雷霆之不足也何也坤之閉乾為窮陰之結乾之開坤為元陽之生元陽之生為龍而雷則其從之者也世皆以剝為陽无異乎以英分之雄為聖人之才矣龍之元陽无欲遠天之人不得而用之龍之出用天之使也

見龍在田德施普也

水火之行會通於天地之中雷風山澤之時從也上中為天下中為田而在田為在天之基中氣之所通也中

易記

乾八

八

通則知至土爰稼穡中和之謂也而貴於龍見之在是使田中之元陽不到而萬物皆枯无以為在天之基地矣離德也坎功也坤各則其私也乾公則其普也問龍見而雨隨是其功也以為德施何也曰金之生水成功之際也木之生火見德之時也德見而功隨依然火生而水應蓋應於龍德之見時也能見之時景星慶雲化之即和風甘雨天地氣化之始淳也至於嚴霜雹雨天以威行其間然後有雷霆合章之說其後者耳繇此言之一大人之見而此之時雨之化與好問好察之至

於一年成都二年成聚无他德施之謂也

終日乾乾反復道也

三四當天地之中震兌之間出日巽艮之間出水而山澤之反為雷風雷風之復於山澤三四其中轉之關也日終而水始為而乾之間是乾而又乾也水終而日始為兩坤之間是坤而又坤也坤之不言以乾行其道而坤從之也日終而水始為兌反而巽復地之行道也水終而日始為艮反而震復天之行道也天自反復以審之而行道之得失可以自見天恐失於水地恐不得其

易記

乾九

九

火與君子之自審行其道而心德之得失可以自知一也何也天地反復其道以為水火之通復而萬物之生成无有不遂使道機有差則水火之失萬物之害也故復以審於外運之始小畜以審於內運之初曰復以自知人曰復自道其義吉也聖人則周元運而成反復之大全統天之道无所差失而皆得其自然之符合故於後之三爻見天地日月人鬼之數无一不合然後知出之分運而精詳於日月不過四時不忒之故固即從乾道反復而折言之也

或躍在淵進无咎也

兌澤也大澤之聚則淵海也水出於西流聚東南則成澤火出於東入歸西北則反山凡山通於澤大山則歸於地凡澤通於山大淵則通於天是故雷風之形進於山澤之氣萬物之靈通也地山之氣進於天淵之全龍之靈通也震進也巽退也龍之躍進機也風從山之退則蟄於地雷從澤之進則飛於天物飛以翼翼則乘風翼之道也龍飛以足足則乘雲震之道也所以躍者足之為也躍則飛之漸也不進則元陽之不足龍之咎也世謂龍門點額可以驗元陽之不足則龍之自進可知矣

易記

乾十

十

飛龍在天大人造也

龍在天則水通乎下之中龍在天則火行於上之中於下之中見大地之水通於上之中見普天之火出水火之融通造化之謂也水造而物形之生火化而物性之盡造在化先天造在大化之始天之造就萬物與大人之造就萬民一也造世之道與造化同其自然其始也予之生全之大而究則不謬不悖為世法世則之不可

遠也而乃知造化之道人生之也

亢龍有悔盈不可久也

二五為水火通天地之中三四為之中將而初在水下其潛也上在火上其亢也龍以潛而藏以亢而露亢之有悔悔其退藏之不早也盈虛消息易所詳也盈虛按之精氣消息按之血脉天者精氣之主也艮起震則虛反盈震歸艮則盈反虛地者血脉之統也巽歸兌則息反消兌啓巽則消反息盈虛應之龍化消息應之虎變盈則龍自山而通之淵虛則龍自淵而反之山要終歸

易記

卷十一

十二

於蟄伏之所潛也艮可大謂艮可起震也兌可久謂兌可啓巽也兌不歸艮而震巽之不生非恒久之道也此元他恃其精盈之故也足之乘雲精通於氣也乘於天地精氣之動而長飛不返忽焉而反雲散而日火之出能元亢乎亢即其不久之通也今夏季之時雨易聚亦易散天地之盈反於虛也知化者從之問龍自戌月入潛亢應未月豈其潛時曰非謂上即反潛也丑之虛不守潛未之盈不防亢精氣之大成也戌之霜不殺草辰之木不華枝血脉之大成也失之虛不可以得盈失之

盈不可以反虛於乾上言之收於血所以生氣氣之生毋輕離血於坤上言之

用九天德不可為首也

自一至十之數始自河圖象所生也畫卦之後見象不見數而不知象即其數也故以象立卦以數名文問河圖五行之數生而為象象即是數是已諸數俱備而止用九六何也曰河圖之數五十有五揲著則用五十以為七八九六之變九八為少九六為老少以老變靜以動變用九用六用其動者以為變化之成也問河圖之數七八為木火九六為金水今止九六豈數可元七八乎曰數對待以為五行之分方其體也合五十以為大衍之成變其用也四七四八之生併於四九四六之變則變而復生天地之用具是已而人不知聖人代之以大衍於蓍策所以顯示之也問天之靜者為七八之數亦以斷吉凶何皆以九六名爻曰數之未老亦其時之可靜也然數未有極而不生七八以通於中未有中而不成九六以歸之極繫詞曰變化者進退之象也諸卦之爻錯其九六之數以為進退之漸而乾坤者進退之

易記

卷十二

十三

極至也則乾坤之用統卦爻之用而用之者也問乾坤之極至曰大衍之數用五十而存五不用者謂十以分方五以歸極火克金成而火无生土則金不成金成之用火五用之也水生水始而土不克水則水不生生於用六五用之也非中五之為天極九六不可得用之是故乾用九謂六爻本也金成而木盡則九之用也坤用六謂六爻本八金成而水歸則六之用也水生而金成成於乾六爻之後土克而木生生於坤六爻之後二用无爻位所以應乎歸極之候也乾中之火天德也坤中之水地道也用九而木盡則火歸本根根於腹中則天德之不以為首也用六而火盡則水歸始源源於首極則地道之不以為腹可无言矣問人身之首為官囊肢體之運行所從歸配之天地運行之歸可詳之乎曰繫詞謂六爻之動三極之道也三極通五行而六氣隨之即兩儀之生四象以為八卦六十四卦者八卦之重也八卦即是五行八卦成於六爻即是六氣乾統乎坤而年分四時則四德之分五行而為四體也離統乎坎則日統乎月月分六象則六龍之為六官也年月統日

時之分官囊統肢體之分五行倍之十於六氣倍之十變再一時而十有八候於一體分四肢之節四時而七十二候於四體分五倍之節而七八之生具是已反其歸也四時之八節根之二十四氣皆疊是已四節之根領之十二月之氣頸節是已見之官囊七八併之九六之歸九竅又併之六官以為六合三四併之一二而二又併之一以為三極而九六之變具是已時行物生於七八之折變變化化於九六之歸日時之變盡而歸於年月之極與肢體之變盡而歸首腹之極一也火歸於腹而首出益清水歸於首而腹藏益寧使非用九之變而火不歸根必上燥於混元之極使非用六之化而水不還源必下浸於黃中之理乾坤之患害與首腹之患害一也其所以與於亢戰之窮也謂之乾造變化之用豈其可哉是故觀其統體之始則運行可知觀其分運之終則統體可知天德不以為首而火歸也中便是虛實之歸順而豐旅從之以歸小過故震艮之本本為離火之生地地道不以為腹而水歸天極便是困井之歸大過而渙節從之以歸中孚故巽兌之金源以為坎水

之出是之謂極至之歸日月出而乾坤開也問數之體
以起用聖人何以知之曰天地出圖之體數於帝德之
始出書之用數於王道之興以成之伏羲本圖作先天
之象文王本書設後天之象以成之數不出見於象則
體不可立象不變化於數則用不知歸觀時行物生之
精微而知七八之生併於九六之變應節合符不可參
以天意天地之用以成體與聖人之以成體一也而
要之知藏則知歸焉盡之矣羣龍元首之象其深矣乎
問龍木數也何以用九曰虎金也金成於火克則樂於
象火之位以見光龍木也木生於水源則終不離水之
藏以守本統天之極木火歸根而金水還源則虎變以
成龍見之始交通之中水生木而火通火克金而水濟
則先以龍首之藏而後虎尾之麓此雲從風從所自生
也木為金根龍為虎始虎之用成於見龍之用成於遊
聖人之用猶是也聖人得其用於六龍御天之始不虞
其首見以龍生於元氣之始不患雲雨之不足至文之
上元而不知九之為用火不成金則水不藏木火燠乾
精而龍首之見應之災之大者也用九變而善藏其用

所以為乾之吉道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞
者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足
以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利
貞

圖以數呈義以象示文周以詞興已為象數之在言矣
乃夫子之象傳象傳則言之加文而又立文言之名可
以象示之學者可以言說之文明乎義理之文亦其象
數之所見也乾坤可以文言他卦可知書不盡言故夫
子存之問元何為善之長曰元震也坎惡也離善也貞
極而元始則惡消而善長君德之始元也否時之消長
則善惡中轉之數矣身元也艮配也元嘉也配盡於山
氣之窮而嘉生於渾脉之會謂元與震會合而離明出
於中於君所會心處知之不但乎嘉嘉避之比也至於
義者巽也兌和也艮平也自兌而巽則巽亦其和也巽
艮之間既為坎惡之消則巽和以合於艮平義利之際
為和平之生亦不但後時言義之比也天地之道下不
而上金艮其幹也巽其葉也葉以象時事之終也葉落

而幹存人之靜也葉未生而木已立貞固以守之守其所生也此非天下幹材之比蓋之言幹其後者耳木生為仁天地之體也人生於仁君子之體也天地之水長養乎離明之者與君子之仁長養乎人文之生一也然天下震生之方即天下兌澤之來會而文明出與人心生長之氣即天下嘉美之會而合於禮之所生一也巽義也艮物也巽之生水足以潤山與君子之義以生利足以及物一也物之清平而義之用和然巽必以艮為幹立而坎水生與天下之事反於吾心之正以為根幹

易記

乾十七

十七

而淵明生一也問四德皆不落於後來何也曰為先天之始前運之盡而後運之生人文消歎之後仁自足以長養物類醜惡之散嘉自足以會合人文嘉美既見義利之平和自生禮樂興而干戈釋所以為四德之始元也問與六龍有合乎曰然日月為兩陽之從生應爻變於日時之候是五運之乘乎六氣以歸三極坤歸於乾人之所以首出也天地為寒暑之從始應卦始於年月日時為四時之分乎五行以分八節乾通於坤人之所以足行也四德皆以足此之義也六氣歸三元之極故

六氣之謂六龍四時分五行之運故四時之謂四德其後諸運行之爻六龍之所統也運行之卦四德之所統也是故天之有是六龍猶人之有是六官也天之有是四德猶人之有是四體也則不但仁其體也併禮義智皆四體之具足者也君子之行此四德猶乾首之行此四體非君子之健无四德之行與非乾體之健无四時之行一也問易始乾坤始於无妄大畜之次為乾之首出何也曰先天之極至趨乎後天之時行時行始而坎離出於東西則大明終始也乾坤定之上下則首出腹

易記

乾十八

十八

寧也六官從乎首出四德通於腹寧自順大過該乎中乎小過以為官囊腹體之歸大過言棟桡是脊棟於中欲其首出不可得以乾陽之未足也言本末弱是四肢之未陽欲其體行不可得以坤陰之未足也陽足於六龍之歸三極則乾清陰足於四德之通五行則坤寧乾清為坤寧之主坤上歸而乾下行六龍之歸坤歸之也四德之行乾行之也君子行此四德以六龍之歸在其先也非君子未足以幾此也然則資始之元與長養之元有以異乎曰然資始之元物生之元也長養之元時

文言開發乎文王之蘊而示之者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

六子之精蘊歸之於乾故自卦言之六子之義見之為六龍分為六爻而一爻備六子之德則龍德之潛可言矣震世也世道之衰震易而巽變潛中之震藏於世道之始間非末流之為變易也巽名也震生而巽成世風之變名潛之極也潛中之巽藏乎世風之初啟非有狗

名之心也震藏於艮是遯世也遯世无悶本乎艮氣之清離是也兌見其是也而潛則不見不見是而亦无悶脉和之從其氣清也樂者離行而坎從也離行則兌翕以啓巽開坎從則艮曲以起震直以與之合合則雲雨之施行也憂者坎歸以收其離也震之反艮則盤曲以歸地巽之反兌則迴旋以歸天而與之遠遠則天地之閑藏也隱也者憂遠之未解而樂行之未見也是故世道之風氣變易而吾道之泰懷自生龍德歸根之極也何言乎確曰乾之用震其動也直其靜也專專則執氣之凝也如石之確人得之為純陽之堅凝本之於天非有待於後來既欲趨世又欲成名趨世不可成名不得怨尤之起行藏俱不得自由二三之意游移不定豈復有隱於深根固蒂之中者乎是故震者木也拔者艮之乎也本根之深固則不可拔震木拔而大化不出於本根龍德攝而開天不從其本始習名勇功之所見用者然耳豈足與於无運之大者乎子曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫夫不學易不知孔顏之有是者之謂何也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不正中之位與當位不當位夫子每審言之易知者也至見諸位之中未光中未大之類而適得一爻之中中足以通之而不闕則不論正而謂之正中見諸位之失正者曰不當曰未當而適得一爻之當當足以守之而无失則不論當而謂之正當此正中正當之所以名唯知者也是故正中之位始於乾天之極自通於地

易記

九二

二

之中則二位之正當其中也天地中通水火從之則雷風山澤從之會通之始也始通之元陽則見龍之在田也位之正中即德之正中龍德之正中只於庸德之吉利見之水中也火庸也中源於大中庸達於至和大本達道之始機也庸在言焉巽之啓也而巽未離於兌則自信庸在行焉震之動也而震未離於艮則自謹與天地之初雷風相合而不相悖一也離正也坎邪也離欲通於坎則邪易入而離外剝則知閑離中虛則終於偽坎中實則始於誠坎欲通離則偽易入而坎外來則包

存於此知防之潰知存之亡情欲之後也性命之始閑

存其所自有也與天地之初火无煤炭水无浮溢一也

離善也震世也離出於震善世之象也離為戈兵伐象

也而无與之會為和說之始競伐之未起也寧至有爭

功爭能之累天下之水聚於澤道之多也天下之火歸

於山德之博也道德之博大說於心而止諸躬正易知

有親易從有功可久可大之德業所以起也與天地之

澤恬山靜而變化之成可為風雲之生一也先之為君

德乾君也庸則其德也何也偏從坤出臣子之才情也

易記

九二

二

乾以中通君父之德性也天地以水火之中歸山澤之

感以起風雲之合與君父以中庸之德通臣子之才而

從龍從虎於聖人之作一也人身中和之氣脉變化之

以為首出之極與大人庸德之言行變化之以登人君

之位一也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知

至至之可與幾也知終終之可與存義也是故君子在上

位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣

君子德業通之天地所以進修之機與天機一也二之
謹信閑存與雷風通水火之源一也善世德化與山澤
成天地之交一也先天變化之終即後天交濟之始是
故忠信水德也水欲濟而從山起雷與人心從真起用
一也可知前已有庸德之行而此則加進者也天治也
啓於巽則辭之修也修辭而巽反於兌誠之立也兌居
也艮業也誠立而兌定其艮業之居也是火歛而以風
反於澤即雷反於山與人心之化偽歸誠而定天下之
業一也可知前已有庸言之信而此則加修者也震知
也巽能也艮之起震知之至也而兌即啓巽則知至至
之也震幾也巽其與於幾也震知之始也震之反艮知
之終也而巽即反兌則知終終之也兌義也艮與之而
存乎義也萬物之幾通之一心之幾應念而靈諸卦又
多言幾而此所與者天地之全幾也萬物之義通之一
心之義隨念而制諸卦又多言義而此所存者天地之
全義也與幾猶雷風之相與將以通天下之志存義猶
山澤之相通將以成天下之務是故上无火災與君子

易記

九十三

三

易記

九十四

四

之居上不驕一也下无水竭與君子之在下不憂一也
所謂乾乾者兩乾也先天乾上後天乾下乾下而候應
之夕先天坤下後天坤上坤上而候應之朝巽惕也兌
說也艮安也震行也日之謂時也日終於兩乾之開地
以成天惕而得說者說以啓惕則火化而水生水生於
兩坤之間天以始地動而反止者安以起行則水生而
火出說而安焉之謂存義惕以動焉之謂與幾與幾而
水火相濟臨觀之地以成天始之此矣遊杜之天以行
地始之此矣小畜得與幾之道故知存義之无咎夫存
義以為始之與幾故雖危而无咎也不然而驕火不足
成金无以化水窮水不能生木无以化火歛以兌咎難
矣問前言天德不可為首地適不以為腹已无火驕水
溺之患何至此又言之曰水生而不憂則樂得其天火
出而不驕則能愛其人以是為水火之濟用中之道也
至此金成於不驕之極而用九則火歸本根坤土守於
不憂之終而用六則水還始源以此知乾坤之无極至
之道也非極至无以通中非中通无以歸極此三上文
之所以異也是故乾三爻與坤一文相應與幾而時發

相因之詞也存義之即以含章亦相因之詞也而方其
乾惕風清而澤靜則山止而雷行天地交於水火之濟
龍之所以躍而知飛也風雲之應有緣然矣至於乾坤
之上爻非用九用六之為變化而欲免於亢戰之數以
歸於一元之始難矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎
艮上兌下者常分也從乎天地之欲通則或上或下之
无常无常謂无巽也震進巽退者恒道也從乎水火之

易七

乾十五

五

欲通則或進或退之无恒无恒謂无震也離正也坎邪
也坎自巽以歸无陰之邪也龍之在兌則无常有似於
邪然純陽无慾非為此也離自艮以起震陽之率也龍
以離行而在艮則无恒有似乎離群然乾道大同非有
此也問前言進修此又欲進修之及時何也曰三言可
以與幾非謂三即其所與之幾也可與存義而所以存
義之旨亦未易見何也後天之蘊坤成其乾大化為水
而後兌合於艮以存之天下之義莫大於此故存兌啓
巽存艮起震乃雷風相與之義也此即從前雷風之盡

準一聽其山澤之從天地而起以為雷風之從水火而
通然後聲氣通而應求合乃始有雲從風從之全機也
故前言不驕不憂者善其水火之歸也至四而山淵之
感通乎天地與君子之盡乎人事以待天機之至一也
問為邪則何如曰龍之為邪逐欲也於人則雷天下之
心是也龍之離羣過高也於人則獨貴之心是也運行
之諸卦相疑相爭以至於終窮之數故願失巽兌之類
以為坎離之生中孚純震艮之群以為既未之濟而後
乾坤開兌簡以為親從之始則乾與群合坤與類合欲
合而似離非離也一離即可得氣類之全合而五所云
云是也問時應在淵何也曰龍以九月之戍入蟄用九
之終天之陽氣已盡也以三月之辰鼓化用六之終地
之陰氣已盡也陰氣盡而鱗之潛修者可以化龍龍之
潛修者可以起飛應乎桃浪桃浪者天地氣脉之盛驗
之物華不及此時以飛之後不可得飛人道亦若是已
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣
相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本
乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

易八

乾十六

六

乾同也坤巽也乾同於聲氣坤巽於血色而同該乎巽
以為通相應相求萬物之欲交也問物之交盡以聲氣
乎曰非也乾交以聲氣坤交以血脉萬物得之有以聲
交者有以氣交者若血脉之交則形交也聲氣交而血
脉之交隨之矣萬物之類不可勝紀而從乎天地之交
通則一也天地之交微之水火有流濕就燥之兩機水
之流濕濕氣盛而雲蒸於山見之火之就燥燥氣盛而
風起於澤見之山澤感而雷風合常也而乾之九五為
元始之氣脉所交通則時異焉本之真陽龍得之金之
真陰虎得之水火之清華聖人得之雲之從龍艮從震
也風之從虎巽從兌也聖人之作水合之精靈會合於
水火之清華也問龍欲水通虎欲日震龍以開天虎以
成地而交會於五爻何也曰水火歸天地之極則金木
交於本源而龍潛虎伏以應聖人之鍾靈天地通水火
之中則金木合於交通而雲從風從以應聖人之成位
聖人成位於天地之中通而萬物為之共親則萬物之
本始一一見之矣本天者兌巽上而艮震下故其首親
上而股體下行本地者巽兌下而艮震上故其首親下

而股體上揚其大化也問萬物之類飛潛動植之盡只
人之首親上草木之首親下而餘皆首之橫出是親左
右非上下也曰飛潛之類首雖橫出而性皆親上動植
之類首橫出而性皆親下首出之橫從水火之左右也
而水火本於天地之上下則安有物類之生而不親上
親下者哉聖人作於天地之中通雲從風從即象所謂
六龍雲雨也聖人之中通自歸天地之極至而萬物從
之聖人者萬物之所會歸也血通則親親則合萬物之
血脉而成一親於五言之氣通則聽聽則合萬物之聲
氣而成一尊於象言之首出庶物天氣之清也萬國咸
寧地脉之寧也以水火氣脉之中歸天地清寧之極而
下并之上親并之尊萬物之皆親聖人所以南面而聽
天下也夫物類者易所最詳也天下曰物類之不辨而
人情之邪正世道之治亂因之无他以不見其本始則
不見親上親下之性所從來天地開而物類俱亂非相
見之利也故順與中孚有失類絕類之說天地開而群
類之從生各從其天地之本始非從來之有淆亂也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

兌之在上天位之貴也兌過中而巽不及則貴而无位艮之在上天位之高也艮過中而震不及則高而无民民者震象也離聖也坎賢也離主也坎輔也離過中而坎不及則賢人在下位而无輔然後知乾道之通通於上五之中也中之位不下溺則謹信閑存為盛德之行中之位不上驕則風雲龍虎為大業之就至於上則水盡而火炎矣龍德以木生火亦與於亢之數者也亢艮象也亢而動震之窮也亢非所以反虛則動必不可以歸潛悔可得免乎以此思龍亦有過過則悔悔則改難能改而所以處悔者蓋亦未易易矣

潛龍勿用下也

前六爻之象與文言本先天之體脩從乎後天之變通以有成則下循乎人行之時位上應之天行之氣運節節皆靈而要之前所言乾主乎坤以通坎離之交此所

言火主乎水以成天地之變天地之轉機也是故下坎也上離也造化之初坎通於二而離至焉離通於五而水至焉故二之為德施而五之為大造至二為謹信閑存之感通五為風雲龍虎之合會則水火交通於上下之中也一交之後離行而上坎行而下矣離上坎下以行相濟之事於乾言之坤上乾下以為交泰之成於坤言之耳

見龍在田時舍也

離行以時則離之謂時也離取而坎舍上下之初通則取舍之未見上下既已分矣而上者下之主也交則離取坎而上而離下行不交則離舍坎而下而離上居故二之坎下之謂舍而五之離上之謂上治是乾坤之始即未以待濟泰以轉否之機不一舍以待取不可以得交通之用也故入運之卦言取舍闕乎才情之小者也此言取舍關於龍德之大者也

終日乾乾行事也

前三所言皆天機也曰反復道者反天機之行也又曰與幾存幾則天機之相與也自離上而坎下震行也巽

事也離既得位而知天機相與之盡即人事以主之火
以主水人以成天貴有其事以見之行非漫然於日夕
之間也

或躍在淵自試也

前言无常无恒而進之及時則風雲應之无所待於自
試至離上坎下安待於坎離之交不知其坎離之交焉
否也故龍躍於淵以自試其交則雷風之自應也其未
交則山澤之未感也為淵與天通可自試而知之間无
妄亦乾中之震而五曰不可試何也曰旁行之天初得

易記

卷三

三

震之主方雷小畜以養之是時之山未與澤通而試之
於澤則必不可何也乾者少女之血脉而始生之男試
之邪說之害也是故震出於乾體者可試以其天全也
天疑於極其精不在山則其說不在澤非山澤之情交
則兌說不足以動之是以可自試於山淵之通而知風
雲之應也震出於震體者不可試以其體動也其精在
震試於澤說動非其時无精不可固有矣

飛龍在天上治也

上者離位也治者兌金之克也金非火不克離火克兌

金則火克而金成也金成於乾而君道得之則上治之
行也是故聲應氣求之應與雲龍風虎之從生機之既
通也造化之道必生之氣極其大通而克之道至於大
化大通則坎氣之謝事也大化則離明之秉權也坎道
无為故相應以无心離明有意故治定於有主按使而
見者也

亢龍有悔窮之災也

前言无民无輔而不及災者以離火未發則第言致亢
之繇可矣今以上位為窮坎之盡也坎盡而離无所濟
則其餘焰熾而為災災見於亢坤之上六離之盡也離
盡而坎无所主則其餘慘烈而為殃殃見於戰亢之災
應君遠於民之始也戰之殃應民藏其君之終也是乾
坤之盛至五而止上則乾坤之餘數也乾終餘火之災
用九則无是已坤終餘水之殃用六亦无是已

乾元用九天下治也

各卦皆有元而乾元統天故凡木之生則元亨金成皆
利貞惟乾之金成不可以利貞言之言其體八而用九
則乾元之用九也八則大化之全生九則火化之全克

克之於君道也為治五之用火為上治之主至九之用金則上治之成也問何不言坤元曰坤元從乾之始坤貞從乾之終坤之用六談於乾之用九而用之者也金之克木便是水之克火无二用也故乾用九而坤從之為火終坤用六之終而乾始之為火始天地全其用而成以得生聖人全其用而變以為化斯所以下落於九戰之數也問九六之用何以不落九戰之數曰九變而六化不但萬物之成固即乾坤之性命所自正於清寧之極也清寧之極相禪相授而殺運之不乘乃所謂一

易

乾三三

三

元金治之成也問以王運計之則何如曰王者用中自本乾元之始觀蓍策之變於乾坤一文老陽三十六老陰二十四合之六十策乾文入用坤文從之每一文之治運六十年六十策之數也則六文之治運三百六十年而乾坤之文數盡則亢戰之起然用九之變通應多三文為一百八十年合計之為五百四十年故序卦以湯武之革命在革革後諸卦則金所克木水所克火之盡而歸之極也孟子言帝王之運五百有餘歲此之謂也以此知命之道大用則大治小用則小治非乾元

之全體則元九數之全用不可以全治言之甚則九之用元金治六之用有大亂坤文所以有水堅龍戰之說也坤不統於乾便是亂道故其後諸卦之治亂亦有分數之差殊年月日時之可刻其亢戰之起即殺運之所以難除甚矣古之聰明睿知神武不殺者之難企也夫子所以致嘆於聖人之不可得而見也問非聖人不可得乾坤體用之全何也曰六子皆有貞元之數不得乾坤始終之全而終壞於驕憂卒窮於亢戰无他開治非乾元之生則本德不純文治非乾元之變則金德不粹

易

乾三四

三

而治不臻於上理故同人之治相攻相克而言君子之同心其利斷金欲君子之學至於聖人也惟乾元為純粹之金肅然風清而萬物各喻於元言克齊得之而厚后德讓誓詰不作三王得之而征誅相繼疑叛不生是之謂上治而有治无亂之成也於此而亢戰之數有大小之分久近之殊揆厥所自皆有絲米在君子進德修業之治已深知之不然未足以為知之至知之終也

潛龍勿用陽氣潛藏

水火得位精靈之通也精靈始於風氣則於乾坤之初

又言之天地之道生於本真成於風氣木氣而金風震
未生於坎水而未出於水是陽氣生於潛藏之中而未
離乎潛則水源之深其氣本也巽金成於離火然必木
火之盡而後得金風之凝凝則為履霜之始則火力之
足其金源也氣為靈根氣深於潛而二為文明五為天
德則通天之靈成也風為精始風凝為霜而含括之力
隱閉之謹則大地之精固也

見龍在田天下文明

月出於巽之中則文日出於震之中則明二為震巽之

易記

龍三五

三五

中文明之合著也精氣不同文華亦異蓋其元運之初
開如日華始旦之時也問前不言文明何也曰德施之
普謹信閑存亦坎離之精華所欲啟乾言嘉會坤言
含弘從其始而觀之也迨其風氣一轉而文明頓發元
運之後小畜為文德之懿而豐贄言來章人文之成其
後者也後來之景色不及其始初以精氣潛藏之漸薄
也則二之文明有異焉者也

終日乾乾與時偕行

時也者離也離行而坎從之以交濟則震巽艮兌從之

以為行夫婦偕合之情也與天下國家之事為中通而
初情偕合以有行一也問乾道不可以夫婦言曰前言
天地通水火之始而天機相與應之運行咸恒有相求
相與之說至水火之濟通於天地之交相與之情見其
相偕而不可相分應之運行即損益所謂與時偕行之
時也是咸恒損益之為夫婦而與之偕者乾行之時也
偕行而火盡於巽則兌乃可變水始於震則艮乃可化
四所以乾道之革而主之以五位之天德乃可以與幾
可與存義之盡致也

易記

龍三六

三六

或躍在淵乾道乃革

問革變也前言乾坤之用九六為變化之歸此又言之
何也曰觀先天圖義天地位南北之極火出震而入艮
水出巽而入兌水火本源於震巽應乾坤之初文而出
出則東西之中也入於艮兌應乾坤之四爻變化之道
也乾道乃革謂始源之水乃於澤而變革之也何也後
天之艮起震震以生火而水變之處即濟火之通巽以
反兌則坤以歸乾而火化之處即濟水之通通則應於
南北之極也使先天之不變不化後天不可以有通也

是故水之六化而木生木生之克丑土應之潛龍之爻
至木生之克辰土克之盡也應之躍龍之爻火之九變
而金成金成於未土之生是履霜之從始也至成於戌
土之生生之盡也應之括囊之爻是故丑未為龍虎生
成之始辰戌為龍虎變化之方皆應候而見者也問龍
化氣骨虎變皮毛今龍亦言變何也曰鱗甲亦皮毛之
類也龍之陽在氣骨震生則艮蛻然骨化併於其鱗變
變於山地從天淵之通則神靈之至也五所以得乎天
德之位虎之陰在皮毛巽生則兌改然毛變併於其精

易記

乾三七

三

化化於天淵從地山之閉則精氣之通也五所以通於
黃中之理坤終終於旁運而未之通五為後天之終而
先天之始為旁運之歸於中極也故坤不言虎變至革
乃言之乾通於中極而成之通辰為先天之終而後天
之始繫詞言可大可久而成位乎中乾道乃革之謂也
帝王之道應之龍虎之變化知變化之道者其知易所
以全矣乎

飛龍在天乃位乎天德

離天德也坎地道也離上之謂位乎天德則坎下之謂

位乎地道而坎不言下以上定也問先天之水火道德

之本源也後天之水火道德之精華也精華發而凝定
於南北之中偕行者偕歸後所以言美利之成舜德重
華此之謂也問得位於乾道革變之後何也曰乾道變
化即繫詞可大可久之謂也變矣化矣而位乎天德成
位乎中之謂也離火位而天地之有成故亟稱之以為
諸卦所未有而乾乃見之者也繇此思之乾之四變化
以開之而五為天德之得位坤之四變化以閉之而五
為黃中之通理乾之水生木木盡則火上極坤之火克
金金成則水下通生則雷風相與而既濟通坎離之中
克則山澤變化而泰交通乾坤之極是所貴於天地之
有成也

易記

乾三八

三

亢龍有悔與時偕極

三之水火通於中山澤起雷風以從之則與時之偕行
也上之水火歸於極雷風歸山澤以從之則與時之偕
極也問水火有通自有極極何不可偕而謂之有悔曰
四言雷風變化於山澤而山澤通於極至天德得位則
火變生其水通為雷風之合起於東南即下篇所云始

則即亨之時水火之相濟不窮後天成先天之終也是故六月之極極則自通必至九月乃為乾元用九接於用六之盡而後反於地中歸於天極乃象所謂首出之時上應乎星垣之極也亢者不知蓋其與偕之失也問萬物以六月成者多矣可謂非極乎曰百穀之熟者應之火變其遠收者應之金成則遠收為嘉況龍德乎是故偕行之可者人知之偕極之不可者人不易知雷風之性得水即通山澤之性得火即極極則艮兌之窮而不知雷風之復通是亢龍之悔也

易記

乾三九

五九

乾元用九乃見天則

後天用火火克金成金成則治前言乾元用九而天下治治天下之方以合於圓火極而金成則曲以旋天之規則也金極於規則水生水曲之終則木直之始直之以方坤六二言之地之矩則也先天不可以生地元規不可生矩則言天則而地可知已前言首出之清六記合於三極圓之至也前言腹中之寧兩儀之分為四德方之始也則知天地之極方圓之至天然之則也象傳文言言其混沌初開不可得見而今乃見之見之於文

明之極用火之盡也何也天地之體方圓二圖是已方之界三百六十爻圖則三倍之而天之所覆地之所載盡是矣方圖合起序卦之運水火之用也用數亦三百六十而日月所照霜露所墜凡有血氣之界盡是已故三百六十為一分元三十分元為一會元三百六十分元為一統天之元則大用之全也而乾之全體於是乎有成問全於九月乎曰然九月而金成十有八氣而水生用九用六之所以相接也故四九併於四六而曰用六之以大終終合於天則之極也天地之規矩通之萬

易記

乾四十

四十

物之運行應節合符而為之交通各通於其極也人生於天地之中規矩之合也中庸謂伐柯伐柯其則不遠則知乾元用九而天下治以人治人之則也人道以則之不遠而忠恕之心通為言行之濟況天則之昭合乎極至之為中通不但如六爻之動分三極之道而變也則其天則之見亦不但如進退之象未至於乾圖曲成之極也夫子言從心所欲不踰矩人之中通元一踰矩則天之極至无不成規斯所以貴於天則之見也是故不言所利以歸中正之極為後天之歸先天成之候也

雲行雨施而天下平為先天之通後天辰之候也極於
圓成通於平直平也者王道平平王道蕩蕩王道正直
之謂也於其終歲可知終古則按序卦於十二月次而
知自革鼎而後外運之有生要於內運之有成中行之
已通要於偏歸之有極用九之併於用六即中歸之十
二卦併於坎離以歸乾坤之極者是也問用九之為大
則用六之為地則半曰然地則者天則之所談也天則
成於圓之極故繫詞謂範圍天地之化而不過天圓極
而地從之故繫詞謂曰成萬物而不遺以是為无方元

易記

卷四一

二

體之精通於陰陽不測之神極之所通中也則知此言
天則之見而下篇言中正純粹之精通於六龍雲雨之
神此之謂也非聖人无乾元之用九固无有精極而神
通之至也問諸爻卦之運行言則可詳之乎曰極至之
則分之為運行之則初上爻之震艮合而巽兌違外運
於先天之則也三四爻之巽兌合而震艮違內運於後
天之則也四中象之而外之所合內之所違外之所違
內之所合以是為運行之其則不違故復以順動而謙
不違則至中行則天合而地違火合而水違訟曰天與

水違則明夷之地與火違可知明夷之順以則者訟之
所準也師比為違之盡同人大有為合之全以火大上同
天地水之所合也故同人之因而反則師之所準也以
是為八中之通而知既未者水火違合之交也泰否者
天地違合之交也咸恒其違之盡損益其合之全損益
之言弗克違此之謂也師同人乘於隨蓋訟明夷乘於
中孚小過後天之中則也要始於盡之志可則諸卦之
準也以是為八體之歸而震艮巽兌四偏違合之體也
離歸乾而元一不合坎歸坤而元一不違合之之極然

易記

卷四二

三

後為違之之盡此震之後有則四體之準也乾之乃見
天則四中之極也極之元一不合中之元一不通此極
至之則為中通之則所從始也問於著策之數抑有合
乎曰乾元用九九其四九而成金金歸天極坤貞用六
六其四六而生木木始地中故其歸奇之數乾為參三
之變即其範圍天地之化而不過者也坤為參五之倍
即其曲成萬物而不遺者也過揲之陽多陰少則六從
九變歸奇之陰多陽少則五歸三極是之謂不違不違
之參合也參合之極而終於大化之成則對待之開而

象始於有形之生此固其天則之自然而見之者也二少之數亦自脗合但不變則不動不闢天極則不通地中故乾坤於用九用六詳之而二少可无言也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下而不言所利大矣哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易記

卷四三

四三

前言四德自天地之對待而開也此言四德從水火之交通而合也先天之始水以有源而生後天之中火以得位而成然必水為變通之畫而後天為凝成之至則其元亨利貞之用又有異焉者矣震始也巽亨也始之必亨以震巽之合於東南也艮性也兌情也艮貞於性而兌舍其情以艮兌之合於西北也開始亨為情交利貞為性守豈可言情曰非情則不舍生舍生之萌而果實之仁相結相包而不脫真情之至也上天之无聲无

臭亦性情之極至而已利巽也巽之開離則其美也能為開發之力者乾之始震也震能以之利天下有開發而結實從之至於不言所利兌從坤而歛之也歛之歸乾而冥於无言巍乎大哉使自知其所利而一一言之是下徇萬物而不知歸其道小矣乾豈其然乎剛健者坤之柔順所歸也中正者坎離之歸也中歸而艮震之偏離隨之離化則其純也正歸而巽兌之邪澤隨之澤化則其粹也問離澤何以得化曰水生則離澤之始也大化則純粹之歸也而德之為精精之獨天極也問首出之始豈其无精曰純天之元以歸極只是一真之氣而脉不足无真脉之通則无真精之極通不華美則其極不純粹今人生之始雖賴未全是其然也其後坎離之中通英華乃其華之反精純粹乃全全則乾之極至也極至之歸即其變通之始極至於卦三極之中歸也變動於爻六爻之旁通也六爻即先六子歸之艮兌性命之不言也出之震巽情思之發揮也情反於性又性之所以通情也問旁通之義曰地之歸天日月旁而合於雷風山澤之中於人官穀之首出見之天行乎地水

易記

卷四四

四四

火中而分於雷風山澤之旁於人體肢之運行見之首
出者旁以歸中之極也旁通者中以起旁之行也運行
之終而旁以歸中則象傳言之立極之後而中以通旁
則文言言之又其運行之始也其後運行之卦皆中以
通旁旁以歸中者也先天之元氣盛則澤雲雨行而
後日月見故時乘六龍後言之後天之元氣通則醒
日月運而後雲雨通故時乘六龍先言之凝合之既全
則變通之莫測繫詞以坎離之通為陰陽不測之神固
非人情意識之所及也問前之天下猶有未平乎曰然
若已平則不待乾元用九而後天下治有文明之盡道
所以有精純之歸極乃見天則其光大則天之謂乎美
利不言其重華協帝之謂乎精極而神行為治平之无
以加其恭已无為之謂乎

易記

龍曰五

四五

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見
行而未成是以君子弗用也

龍之行者震象也艮以起震即成德之為行也震之出
離即日可見之行也隱而未見以坎未出離也行而未
成以震未出艮也此後天守坎之道故弗用以待之也
問龍之行成則何如曰龍未數也先天之潛觀之本根
之固則曰確乎不後後天之潛觀之幹枝之材則欲行
之有成龍飛不以翼以足行雲靈成之謂也君子之龍
德亦有行成之時如孟子所謂龍我馳驅是也龍我馳
驅所以成御天之駕若範圍之不在我非所謂惟我與
爾有是也

易記

龍曰六

四六

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也

學以聚之巽之道也問以辨之兌之道也寬以居之艮
之道也仁以行之震之道也謹信閑存為天德之通先
天之本然也聚辨居行為人功之輔後天之當然也用
四偏之力以輔一中之道中之謂君德也有先天之德
无後天之學亦不足以有成也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

重剛者兩乾之間也兩乾之間為不中偏轉之機也三元通為六氣則有六爻下二爻為地上二爻為天中二爻為人辭所謂兼三才而兩之也三之艮兌通水火於下之中者二之在田也四之震巽通水火於上之中者五之在天也艮震巽而艮兌則自初反上為天地之外

易記

乾四七

四七

轉艮兌而震巽則自三起四為人運之中轉中轉以人達天之機也是故三盡人以達天四達天以離人盡人事於與時偕行之後山澤之情牽於未盡故因時之惕再三言之達天機於乾道乃革之後雷風之動應以何機故或之或之以為之疑君子之惕以存疑而後知水火濟而天地交如五所云大化之全靈也問學達天人曰學者每不知天人之分今以夫子之解乾文始終觀之平心落地便是在田主張造化便是在天能潛則自地而出不亢則自天而歸能惕則田之通天人為之

能疑則天之通於田者非人之所為也子曰下學而上達知我者其天乎或以疑之疑之於未之或知之際神化之天機也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

問達合之說曰天則之見達合之可按而知前已詳之矣此之五爻无所不達之終无所不合之始也地達之盡從其天合之全而大人得位則其德與天地合水達

易記

乾四八

四八

之盡從其火合之全而大人得位則其明與日月合震艮巽兌相達之盡從其相合之全而大人得位則其序與四時合天地水火未交未濟之盡從其相交相濟之全人道通於鬼神而大人得位則其吉凶與鬼神合合於先天之終而後天之始也問首出庶物萬國咸寧是德之已合乎天地之時乘六龍是其明之合於日月也乾行四德是其序之已合於四時也日月分於晝夜通於人鬼是吉凶之合於鬼神也乃必於此詳其无所不合何也曰後天之終自歸先天之始先天之極自通後

天之中自飛龍在天為位乎天德先後天之所取齊也故先後之圖象按之艮震天之道也巽兌地之道也先天之天以始地天欲火之下出而艮起震之為不遠則地從以欲水之上通而兌啟巽之為相合艮手也起震則手之上伸也巽掌也手伸而用掌上奉之象也日火者天時也後天之天以成天天欲火之上位而艮起震震用巽以奉之天上得乎巽兌之位則水下濟於震艮之行是先後天之所貴皆火也大人應日火而生先天之天不遠而水火通則萬物化之有生後天奉天時而水火濟則萬化之有成大人之治本之先天而則天无名不可以人意測出之後天如上文所謂知進退存亡而不失其正則有意奉天而行之者也問先天後天人所難解先天只是无心後天只是有意乎曰是也但非與天合德之大人无心所行不見天之不遠有意所行不見我之奉天三四雖言以人遠天必進修之極至於知天知人之盡然後知天不遠人天即有意之奉亦天時之宜然皆天之所不遠也中庸言知天知人蓋本之此聖作物觀從乎陽明潔齊相見之義也天地人神之

不遠建諸天地質諸鬼神之義也所以立帝王之極世法世則之不湮入運之後言祀天言享帝以其人道之通而祭祀之辨皆為詳盡自此而始之也問神則元一不遠乎曰乾元一不合即坤所從也故帝王之位不落亢戰之數坤元一不遠而盡反其乾帝王之窮也於人道為般逆之變應之永堅龍戰之候者也先之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

以後天圖觀之震進也巽退也離存也坎亡也兌得也艮喪也三時震進而巽退以從之所以與幾也上之交盡則進盡而必退亢者不知也三時離開而坎存所以上不驕下不憂也上之交已則存盡而必亡亢者不知也三時兌得其火艮不喪其水所以存義也上之交已則得盡而必喪亢者不知也三時離開而坎存所以上不可已也動必知悔悔其助火之窮也問三皆知而上之不知何也曰進退存亡原不在與幾存義之外三之水火為初濟之中中則始終之皆知上之水火為終止

之極極於陽而不知陰則亢極於陰而不知陽則戕凡
災患之成必有災患之主應之而出是時之主出於與
時偕極之後必不知進退存亡之數者也問三觀其驕
憂之不生上觀其中正之不失何也曰水中也火正也
水火之相濟也水下不憂而震巽可以與數火上不驕
而艮兌可以存義中以始正之道也至水不濟火水之
中已窮而一主於離之正則中可以復通亢之為言自
離之失正始正失而窮火之災必至喪亡之後而後悔
之也問正則何如曰五言後天而奉天時奉其天時之
正而已矣火正則克金之成金秉火位用九併於用六
之終火歸本根水從源始故帝終起王元運復通而不
落亢戕之數是之謂聖人能事非常情之可及也非聖
人而知愚之數亂於水火反中庸者之數亂於天地皆
於此際見之矣問先天水火之中通何不言聖人曰繫
辭以先天之易簡為賢人之德業以後天之變通為聖
人之能事先天而天弗違後天而奉天時謂先天有聖
人以收終後天有聖人之嗣始泰否之繼乾坤既未之
繼坎離者兩相嗣續故聖言之問二帝之數少三王之

數多何也曰二帝為之立極故其數少三王為之分運
故其數多然要之立極之與運行一體相通分帝分王
人見之異也非聖人之於天道也問乾之一卦三釋卦
辭五釋爻辭何也曰卦辭三釋明三極之始終乎五行
爻辭五釋明五運之始終乎六氣上九上六之變用九
歸六用六歸三則前言備矣

三三

坤元亨利牝馬之貞先迷後得主利西南得朋東北喪朋
安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆
含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子
攸行先迷後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地元疆

易記

坤一

五三

之為至德以坤元之至足其初也元氣之大萬物資始
元脉之至萬物資生乾健也坤順也健施而順承之承
受其始以為生莫之可解者也乾高也坤厚也乾覆也
坤載也乾道也坤德也乾高極於利貞之終坤厚通於
元亨之始自坎歸乾極而乾元下起則高通於厚履通
於載自離歸坤中乾元下起而坤元承之則厚合於高
載合於履坤之疆域人分之合則道德高厚之全體不
可以涯量測之者也故水通則震行而巽從之震雲
行也巽雨施也品物得之而亨形氣之始也火通則兌

易記

坤二

五三

敬而艮從之艮弘也兌舍也舍之所發則光大也品物
得之而亨性靈之初也龍馬皆乾象震壯也巽牝也龍
馬之交牝牡之合也龍之牡者天之羣也陽則行天能
為雲行者能為日出者也馬之牝者地之類也剛則行
地植物之為含弘者從乎水終而日始也動物之為牝
馬者從乎日終而水始也地无疆水亦无疆日聖人也
水君子也日乘半月以行天剛健元亨聖人之時乘也
水也乎火以行地柔順利貞君子之攸行也問日月出
而水火通皆元亨之候也而以為利貞何也曰乾言大
明終始日始於雷而終於山終則其剛健之利貞也水
始於風而終於澤終則其柔順之利貞也利貞者先天
之終而後天之始也水火之本源終而交濟始則雷風
有先後之分天地之極至通而泰交成則山澤有先後
之分是故先天之艮起為震明通方始者日之本也兌
啓為巽迷昧未聞者水之源也震夫也巽婦也震行天
而巽行地夫婦相失即失其交通之道也後天之艮起
震而兌即啟巽以順從之震巽相得夫婦常久之道也
巽離兌坤之類也坤與之行而收火於中巽之反兌則

震之反艮兌友也艮朋也是朋之得得於西南之隅震
坎艮乾之群也乾索其生之始水通而震始則艮終巽
啓則兌先是朋之喪喪於東北之方矣坤收其離而得
朋得之有喜也乾生其坎而喪朋喪之有慶也得始也
喪終也濟水之生天下吉慶之先幾也不難於得之有
喜而難於終之有慶非知得不知喪者之可反也問乾
道變化而坤言得常何也曰雷風得常山澤成變雷風
得常從其雲行而施之謂也山澤成變從其乾道變化
之謂也乾變於西北而通之東南雷風失而後得水火
之所以成濟也傾乾之變通坤成之艮兌不得於西南
乾不可以有變艮兌不喪於東北乾不可以有通山澤
得而後喪天地之所以成交也問坤以有終慶矣又言
安貞之吉何也曰乾言與幾即雷風之得常也乾言存
義即艮兌之成變也是故以兌啓巽翼惕也惕以濟水
之源則相濟之幾也乾言日終而水始始則其行地无
疆也坤言水終而日始始則其應地无疆也是故以艮
起震艮安也安貞以敦大之本則本源之通也交濟之
幾始於西南日明之終即月光之始而終之東北則日

明之始而月晦之終本源之通啓於東北日出之始應
水生之初而終於西南則日終而下亦應乎水終而歸
是故於月之晦明見交濟於泰否之終於日之終始見
本源於天地之極又後天之終而先天之始也繇此思
之乾道極以通中見水火時成之行中以歸極見天地
清寧之至首出庶物萬國咸寧水火之極天地之開也
坤道從其中通水火通而交濟之生從其中復天地通
而泰交之成安貞之吉應地无疆天地之極水火之通
也見之運行而日審於衆進之時月審於衆望之候至
坎離歸乾坤之極既未始成恒之交蓋運行之歸而統
天之始也問乾道行而先後天之不分何也曰乾統天
者也水火合交而通日月之中萬物變化而歸天地之
極此先後天之運乎不分乃坤則承乾者也乾以雷風
通水火之中以山澤歸天地之極坤則先於山澤通天
地之極而後雷風行水火之中此坤體之運以合乾也
至其後天而雷風相得從水火以成其濟艮兌相得從
天地以成其交此坤行乾於德合无疆之中者也問乾
道不言方隅而坤言之何也曰先天之天以始地天地

起雷風於東北西南之隅以合水火通左右之中中矣
而歸之山澤則歸之東南西北之隅以至天地之極是
皆以圓通中言方非也後天之地以成天天地以山澤
起雷風則西北變而東南通以合水火通於上下之中
中矣而雷風反之山澤則西南得而東北喪以為泰否
之成是皆方以定隅不方不可以歸圓也問西北之通
東南併置不言何也通之於乾亦不可以方物也問大
地之勢山起西南何也曰山在西北澤在東南先天之
定體也至雷山自東北而趨之西南以應風澤之化風
澤自西南而歸之東北以合雷山之體後天之交通也
定體之始從其交通之終而交通之終還為定體之始
此天之時行應於地之方隅而變化之歸也問今中國
之山皆東行何也曰澤從水生以為火克克則火發而
澤留之是即品物之含弘應乎日行也至於先天之欽
則澤凝而山固西南得朋之義也山從火生以為水克
克則水去而山留之是即牝馬之行地應乎水行也至
於无疆之盡則雷動而風生東北喪朋之義也然則牝
馬何義也曰天地始於山澤之終澤為血脉之聚聚於

山盡則雷生雷生者日出之本也牡龍得之以為飛則
血盡而氣乃純山為骨氣之通通於澤盡則風啟風啟
者水通之源也牝馬得之以為行則氣通而血不開此
牝牡從極至之用也若馬得水而行以牡牛得火而畜
以牝水通於天極則自行火生於地中則自畜畜而後
通此牝牡從中通之用也是故濟火之已通應日行以
為候終不離含濟水之已通與源泉而同行終不離化
以此偕通而偕極牡行以始者牝舍以終之所以各正
而保合之成也以此知天地水火先後之相因素於雷
風山澤先後之相成未有分而不合也問與人之得朋
何與曰以人身觀之鼻端為山下有風臭也口中為澤
上有雷味也西南之氣脉通而臭味同朋友之道也東
北之喪氣味之歸也歸即乾道之保合太和味收而臭
歛則首清而腹寧中庸所以貴聲臭之无也以此知雷
風反為山澤之得得於交濟之歸以從乾坤之極極則
交濟之終而本源之始上澤之喪雷風之生也大蓋深
於人道之所以矣交濟之始夫婦之得失不可不詳也
泰之成朋友之得喪不可不詳也萬物之情欲通於震

其之相與與夫婦之道一也萬物之性命成於艮兌之
相得與朋友之道一也問雲行雨施宜應夫婦之始而
必至後順得常含弘光大宜應朋友之始而必至西南
得朋何也曰後天從先天之始震巽未得其常艮兌不
成其變交而通矣而夫婦朋友之相得即性所謂久於
其道而變化之成也夫婦相得所以從父濟火出而天
下知有孝朋友相得所以從君濟水生而天下知有忠
功成身退忠之至也問朋友有得喪夫婦无得喪乎曰
闕雖窈窕之好始之相失則大化无基而不患於終不
相守言喪非也朋友不難於始之相得而難於終不相
喪其相得者真能喪者也何也君之開始患朋類之不
從乾不離群坤與類行聖作物觀之時也臣道守終患
朋類之不喪羣疑不釋朋黨相爭此乾坤之悖逆而君
父之難也運行之終渙羣絕類每每言之而坤其本始
也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以兌旋則成行地以艮抱則成勢與人之首出則足
自健履藏則背自陰一也問坤順也地勢之謂坤何也
曰天行起東北左旋而西南地勢起西南右轉而東北
地以從天順以從健地之所以環相抱也天道也地德
也天以兌欽水而上所以道高地以艮收火而下所以
德厚道高則精氣之始故其象俯而履德厚則血脉之
生故其象仰而載萬物生於天地之氣脉而高依於厚
則言載而履可无言然言自強不息即從道高而來所
以履物者在此矣君子體之而知萬物始於俯而履父
道之本始也萬物生於仰而載母道之元初也君子為
萬物父母履載之道德得於乾坤者也入運以後天地
之卦皆分高厚之德意而出而全體高厚之合則自乾
坤始

初六復霜堅冰至

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

乾位乎天德火之極也火極則金成用九則金風之變也露者兌之澤也以巽風之變凝而為霜應九月之候其初凝也木散也金凝也木生火則木火之以著散也金生水則風露之以寒凝也履之卦氣辰通於戌坤其十月之卦而兌履之者也水坎象水艮象堅冰則乾象也馴者從牝馬之性而為言也馴致其道謂坤性之馴致於陰道寒凝之極所以堅冰之致至也問乾初始寅

易記

坤九

六二

坤初始申今言履霜應九月之候是為坤初始戌何也曰乾數用九則陽之餘旺必至於戌故九月為陽之盡陽之盡然後為陰之始故坤之履霜九月之候也以履霜之候為初以龍戰之候為上龍戰戰於冰堅之時即坤所以用六之終也月令東風解凍在寅之月則計履霜之候餘戌之半而至丑之半故以履霜堅冰諺言之也然則坤爻與乾爻不相對待中四爻之取義何也曰何謂不對待乾自左而上坤自右而下只初爻履霜遯餘陽之未盡也若二爻之直方大應西之候與見龍之

位合於卯含章應成之候與惕龍之位通於辰括囊應

亥之候與躍龍之位通於巳黃裳應子之候子者地位之中也通乎天位之中丑之候為戰龍應乎亢者也問坤之用六亦始於戌而終於辰何止三月曰寅時陽明已開陰不得而主之惟陽開之早故丑陰不得不戰是故亢後之陽餘陽也戰後之陰餘陰也履霜而餘陽盡則陰純然後其囊可括躍淵而餘陰盡則陽純然後其龍可飛陰純而有其內美陽純而位乎天德此則天地極中之位而亢戰者積餘之數所相配也繇此言之乾之六龍雖六位而其用直隸寅而至於戌為用九而坤接之為用六之終二五爻配乾之二五為坎離之中通三四爻應乾之內轉而初上其乾坤始終之外轉也

易記

坤十

六三

六二直方大不習元不利

象曰六二之動直以方也不習元不利地道光也

國國而方國方即天國地方之本象也方圓為萬象之從出艮曲也兌旋也離黃也坎玄也震直也巽方也離是以變幻於元窮不可勝紀而要以乾坤之方圓其本始也圓則震巽之歸艮兌為旋之引曲而運於四中之轉乾所以見天則也方則艮兌之起震巽為直之以方而行於四隅之定坤所以始地道也故天之極有靜幾焉為坎生之源地之中有動機焉為離生之本坎出

易記

坤十一

六五

於源命始於純也離生之本性脫於習也始於純者天極之於穆也脫於習者地道之光明也光則大舍私光大非陰翳之暗小所能圓也是故命至於達天之極得成於規者也性盡於從心所欲不踰於矩者也非圓无以起方非方无以成圓矩定而規自成性通於中命凝之極故乾可不言圓而坤不可不言方方圓在天地之始者皆聖人之能事非大賢以下之可及也

六三含章可貞或從王事元成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以植物觀之坎真誠也震之通巽為直之以方其根幹之通枝葉也離文章也兌之包艮為含有其章即象之所謂含弘也凡物生之章光苞含不足則開發不大開發不大則收成不固貞艮也可貞則兌之含艮也謂兌雖非艮亦可守其含以為貞所以待開發之時也時者日月之行也萬物之章應之日月之華有開發之候發不以時傷敗隨之矣問含而發者何機曰艮貞而震發兌含而巽開血脈之為苞含者氣幾之為開發能為開括乾為收成問乾言與幾而不言發何也曰天幾而地括乾與幾矣坤則含而待發三之為也發而後括之以為成四之為也問知至至之與知之光大何異曰雷風應日之為陽明山澤應月之為知慧故萬物之章形以月而含以日而發日明之大則因時而與幾幾動則發王事也月光之大則從其時發而發之臣子從王之事也所謂含章者奉乾始之美利而含之非可恃為自有發不以時是元君也元父不可以有生元君不可以有

易記

坤十二

六五

成父之生水行於震君之成火定於艮發以時者君臣
合道與日月之合明一也於此知坤之二五爻君德之
光也三四爻臣道之光也觀君德之光觀其直發而中
通觀臣道之光觀其苞含而謹括君不受習氣之拘可
以開天臣不逞過主之才可以圖成是以帝臣王位極
藉弘深皆可觀光而知之待其德業之成而見之晚矣

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

坤為布為腹布之有腹者囊也其上下口巽兌之通也
兌啓為巽則兌上含其艮之發巽收於兌則巽下括其
震之生以植物觀之華欲發而上含實已結而下括與
人生於胎血包如囊以滋之而謹於其括一也則知天
地之大囊括之全而已矣問物實之成其盡象不盡如
囊何也曰震艮之包巽兌則外殼而內仁乾道也巽兌
之包艮震則外囊而內子坤道也至震艮之成如角如
水巽兌之成如帶如藉以至瑣細煩雜之不可勝紀而
要之皆分含括之氣者也且括即其機括也艮之起震
動發之從乾也兌之反巽含括之從坤也乾與幾而坤
與括乾剛之氣不足則開發不全坤翕之氣不足則含
括不全不患開發之不全而患含括之不盡何也物生
於括以含括克害與人生於隱以含括克害一也有咎
則坎之塞不謹也有譽則離之美不収也慎者兌之德
也害於發而不含利於慎而知括不括之害不慎之招
也欲以免於冰霜龍戰之際難矣

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

乾為聲氣之始坤為血色之初乾玄也坤黃也離紅也坎黑也震巽青也艮兌白也操離於五色之變不可勝紀而要之玄黃之為始元乾坤言始元而諸卦之色以時而見者也人生於坎離之中其體裸而以乾坤之色有其震巽艮兌者為之表衛乾其首出坤其腹藏上體之被製衣象象也下體之被製裳象象也天地開而坎離通天以玄綴日星河漢之文地以黃載鳥獸草木之

易記

坤十五

六五

章即衣裳文生之象也衣裳之始先定君父之衣為玄裳為黃者為元始而後臣子之服制可類推也其後觀言大觀在上而據為蓋簪首服也後為冠履之分足服也訟言繫帶而困言朱赤之紱腰膝之服也堯舜之則天无為配乾坤之極而黃帝時氣化已開神化宜民只於衣服見之所以垂衣裳而天下治問裳之取黃以為文之在中何也曰乾坤之氣脉見之物色黃則紅綠之生也玄則白黑之生也綠映於紅文之謂也白依於黑素之謂也人身之玄在首極制為玄衣以象之可知其

於穆不測之在外也黃在腹中製為黃裳以象之可知

其文章美蘊之在中也乾元在精氣之始始於外極故六爻不言元坤元在血色之初出於中通故五爻言之問五之元吉與坤元之資生以承天者有以異乎曰乾言乾元者始而有者也已不是資始之元是後天之元與坤交通故以美利利天下坤五黃中之元亦不是資生之元是後天之元配乾之立極故玄極於外而黃通於中問易多言黃而少言玄何也曰天有餘而地不足玄有餘而黃不足黃之不足即玄之有餘者不可得通也中義不足生民之度百品萬彙之災也故詩書不言君父之尊而言元后之愛元后者黃裳之謂也其後諸卦爻元氣脉到黃處俱通焉曰黃耳元后之靈聰明也解豈之得黃夫黃金得其中通之用以有成也

易記

坤十六

六八

上六龍戰於野其血玄黃

象曰龍戰於野其道窮也

天地陽極則虎生巽變為兌也陰極則龍生艮起為震也陰陽之不極則所生之非龍虎以真陰真陽之不至也上之有龍陰極而生者也八體之卦艮震巽兌敵立也坎守也離攻也巽離兌不盡其陰震坎艮不盡其陽雖相敵而猶相應敵中之應相謀相攻猶非致戰時也惟乾之為陰盡坤之為陽盡則戰之起也戰之為龍以陽生之始爭於陰殺之極也問戰不於地而於野何也

易

坤十七

六九

曰自坤道之行而需四隅之方東南為震巽之交通而窮於西北西南為艮兌之交通而窮於東北則東南西南之謂郊西北東北之謂野可知乾坤之二通於五其市朝也初包於上其郊野也自乾坤之通坎離為郊野之通於市朝自坎離之復乾坤為市朝之窮於郊野故乾道窮於西南之郊為元坤道窮於東北之野為戰元不言郊天不可以方拘也中道之窮則外極之轉元戰之所以相因也乃即此之謂窮道何也曰水生木而火出乾之道也火盛而木必亢亢則乾道之窮也火克金

而水生坤之道也水盛而金必戰戰則坤道之窮也木之性生生盡於火焚金之性殺殺極於水死莫之可易也問金既生水水自生木何以嗜殺曰水之生木必金殺之極而後為木生之始猶食其子豈非所自生乎虎之不然使以為知父子之恩而他啗之不已也觀之物性徵之人逆殺以回生教所期也大哉聖人之道知進退存亡而不失其正者之不落於亢戰之位乾坤之所以賴有聖人也問其血玄黃何謂也曰初生之龍不勝其已極之陰戰則必傷而察知其血蓋知其為龍也何也坤通行而青出於紅白反於黑而後得玄黃之始玄者天之真也黃者地之真也血色而聲氣玄黃之色併於血而龍得之為長子之生震為長子為玄黃此之謂也

易

坤十八

七十

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

離之德大坎之道永大亨以始之故火克金成為乾元之用九永貞以終之故水克火歸其坤貞之用六也蓋至是而知圖書之數之所合歸矣乾大也坤小也離大也坎小也震艮大也巽兌小也河圖之數天極始乎地中則火始於水金始於木是謂大以小始於人則首極之始於腹中於著數則七八之所生者是也洛書之數金以木終水以火終則地中之終於天極是謂小以大終於人腹中之終於首極於著數則九六之所變者是也然後知用九而金之克木肝併於肺也水之克火心併於腎也至用六而目併於耳則口併於鼻以歸之是肢體之用歸之中者會之極而天地聖人之用可知已用九之終終以成其腹寧用六之終終以成其首出用以成體如是其至也是故聖人之用金乎乾坤之始終者統體也至諸卦爻之用大亨以始之永貞以終之其分運也分運之數該於統體之全者也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾坤之道乾始成於坤終坤終以合於乾始知乾之性情所歸極則知坤之性情所受生矣乾之震艮行於兌巽則剛強之性有柔和之性情乃公可以知其大矣坤之巽兌含其艮震則柔靜之情有剛方之性性乃定可以知其至矣何也兌翁為柔而翁於坤之中則至柔也柔至而動也剛是艮性也其動不剛者可以邪牽非柔之至也巽翁為靜而翁於坤之中則至靜也震直也方因其巽之德也其德不方者可以圓轉非其靜之至也有至性之定自有至情之生巽不自主而得震以為配合之常得於其靜之至也艮兌為萬物之化而兌以苞含之含於其柔之至也於此知乾道之大其健矣乎坤道之至其順矣乎健施也順承也承以時行坤之所以有終也問象傳順言之文言逆言之何也曰乾左旋而順行於外坤右轉而逆合於中應時而至者也乾元之大以始之坤元之至以生之先逆合也乾以震倡巽為雲雨之行坤以兌含艮為含弘之先是逆合也乾以日

象月為牡龍之御天坤以水包火為牝馬之行地是逆合也乾以各正性命保合太和為乾清而坤寧坤以交濟之終為交泰之成則日出而水生是逆合也但先天之始見乾之順行而不見坤之逆合所以為乾道之大也乾固足以行坤非坤之所得遠也若文言所言坤之後天也與乾文言始亨之章相對乾言剛健中正歸於純粹之精坤則其柔靜之情守於剛方之性也乾言情通於雲雨坤則其後得主有常也乾言能以美利利天下坤則其含物而化光也乾言始之必亨坤則其順承而時行也是後天之終乾之順以歸於極者即坤之逆以承其生所以為坤道之至至固足以合其大也乾之大也大於以偏離之歸得純粹之極極无邪情真精之偏也坤之至也至於柔以靜之性守剛方之義義以純欲真脉之和也精之大只是一健脉之至只是一順順以承健為地道胎育之元和即妻德貞良之至而臣道猶是也運行之終聖人言節義維風氣之終而坤元之初聖人言大於純粹之歸至於柔靜之守者為天地精脉之極至知精之極者知偏私離細之所不能固也知

脉之至者知牽引邪曲之所不能亂也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也乾運也坤積也離善也坎不善也乾天下也坤家庭也乾其正運之行也坤其餘運之積也乾有積善之餘慶則坤有積不善之餘殃未有運之正而不積其餘者也乾統乎坤則首出廢物萬國咸寧六子之大順也坤歷其乾而天下之履霜堅冰則極陰无陽六子皆逆而君父之數盡矣故則復夫婦善類之始終也而獨乾坤為君父之終始此之謂也坤積也故必在內故哉在於家庭乾運也生必在外故龍戰在於野外數不可得而遠也朝離也夕坎也躍龍在辰履霜在戌朝夕之對也於乾終於坤時見之則非一朝一夕之故漸積使然也辯者兌之材也卦為天火則治辯之生同人類族辨物大有曰明辯晰治之盛也至於漸之為卦大有之窮也女長男少則臣子強於君父將盡失其辨上下定民志之初意而弑逆之始萌也蓋言順也謂君德之不剛明而

馴從其臣子抑知其馴從之所極乎然則漸為積漸之義亦即漸之為卦何也曰乾元用九盡之於成應革鼎之已終而坤所用六之始為漸之在亥正履霜時也漸反而歸妹四言愆期即氣數差愆之始積而至於大過小過則餘分過差之既極也遷其正數莫如乾開之始積其餘分莫如坤閉之終聖人用九用六不落亢戰之數則坤道无有逆乾之時聖人不作而乾之亢也不可

易記

坤十三

七五

以統坤坤之戰也不可以終乾是順過之大悖大逆盡從其坤積之終而見之也分運而亡者分坤之陰極而

成臣子之逆初是也分運而王者分乾之始元而成君父之尊上是已四則隱藏於中以待其逆數之精也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利利不疑其所行也

直即其正正者人心之震德也方即其義義者人心之巽德也震自內出巽自外來於方圖見之震巽中起內外之合處也問正之為敬何也曰易從終而開始震得於恐懼之餘則敬敬則直直起於內非回曲之私所能

枉也巽出於修省之餘則義義則方方制於外非詭隨之情所能轉也然後知咸之朋從其思恒之二三其德以其自離於方正之本始也而坤德之元初无是矣艮兌通天者也巽震立地者也地立而天通相因者也艮分也震合也巽相也兌獨也水分流而為多日元二而為孤故乾之躍淵似乎離羣睽之情疑至於睽孤此以孤獨而成其大同之用也若君子立德之初先有孤而无與之意而配合於乾則氣類親從之大无自而生是孤德也非乾坤之大公也今震巽立於相與之情而德

易記

坤十四

七六

不孤不孤之德情動於萬物之公而少不直即私矣少不方即流矣不可以云大而敬義之心无是矣蓋即從心之不踰矩則者也事至自疑其所行乎問坤性多疑何也曰疑即坎之習心也習心之多人疑其天性光之見而能從其所知簡合於所易矣所行无他即庸德庸言之天機也直方者君子之性也性地不疑於天機而謹信閑存所以涵而待化也明道先生曰敬義夾持上達天德旨哉其言也

陰難有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也

問文言爻象之異曰爻象詳於發不以時不可得光大之是爻言詳於成之以敢不可得收成之終開發之以時者從乾之有始也乾之有始則艮發為震而兌不能含震敢也艮果也兌欲歛巽而急以震反於艮是敢成也敢成者不可以有終者也問成與終之異曰天地之道外成而內終於運行之卦觀之初上爻之震反於艮而巽兌從之是其成時也應之噬賁三四爻之巽反於兌而艮震從之是其終時也應之渙節不成不可以有生不終不可以有始謂為誠者物之終始不可也惟震成於艮而巽反於兌以待之則有終之適也觀其分運而全體可知觀其地道而臣道妻道之可知也地之於天无二敢成之意遂无一不終之事敢則其凌競也逆節也天地之大化不可以有終而妻之於大臣之於君亦猶是也問乾坤開而六子隨之五倫之始也何獨謂於妻道臣道曰承傳以得常為水火交濟於夫妻之始以得朋為天地交泰於君臣之終則可知妻之於大臣之於君特關於陰陽之大分者也入運之後有女壯臣

強之見端為天地之變而水火從之小人勝於君子而逆剋之成也不知陰陽之始則不保其陰陽之終截逆之應於初上失道之極數也當乾坤之開乾行以大健坤承以至順先明其陰陽之分勿敢成也純臣盛節慎始而全終者應乎三四得道之始幾也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

問天地開閉之機曰辰應躍龍木堯而土開乾四爻之時也成應括囊金成則土閉坤四爻之時也山澤皆變化之卦乾之四為山通之澤地以澤變為風則草之蕃天以山化為雷則木之蕃變化於氣脉之榮也坤之四為澤復之山地之風反於澤以為變天之雷反於山以為化變化於風骨之歸也天地開而氣化則脉變不必觀龍人道盛而草木之蕃物應之矣天地閉而風變則骨化不必觀虎草木之脫啓不必言而人道之隱以賢人通於天地風氣之大也離聖也坎賢也離出則坎通龍以飛而躍聖作也賢人從之而見離入則坎藏龍之蟄伏也賢人應之而隱聖人之不作又不必言矣當

也初與四應四不隱後將不及隱矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

天其玄極也地其黃中也玄極則无所不渾黃中則无所不通天地之中无一非文理之通君子得之而中德之通也溫和文理之具足黃之謂也問五以陰居陽位謂之正位何也曰天倚而地直故玄中道也升於天德之極黃正位也居於形體之中升於極則道尊美利不言而歸之乾巍巍无名之象也居於中則德降徽柔善

下而允恭克讓人君之體也玄素也黃美也道之尊者素在其外也德之降者美在其中也問五言中通與二言直方何義曰坤之言方即方圓之四隅也震之以巽而八體通於西北東南之隅為直之以方而坎離通乾坤之極故性不染習即象所謂高厚合德也益之以恒為八中通於西南東北之隅為折之通理而既未通泰否之中故暢發為文即象所謂交濟之成也是故乾首出則玄通於四體之條貫直之以方其氣機也坤中通則黃通於四肢之脉理文之暢巽其血華也凡進德修業精氣之所貫即血脉之所通於方直之間見大大无以尚於暢發之美見至无以加謂无以加於坤之元也吾於是而知乾坤之合德也二爻言謹信閑存先天之德體也通之五為雲龍風虎之會後天之交通也然後美利不言以歸之坤二爻言直之以方先天之德體也通之五為暢發之文即後天玄渾之極以行於黃中之通也三舍矣四括矣其含括於外其暢發於中者也是故含章時發亦文也而三四之間應日月之精華偏發之美臣道也二五之間應天地之精華中通之美君

德也天下數禽草木之生皆偏發之華猶堯舜之純煥
皆臣隣岳牧之為而推其在躬則曰文思安安允恭克
讓此即其美之在中也作觀之開聖人與天下相見而
抑知其在那之美如是其至耶

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類
也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

乾之五位於午故過中而亢坤之五位於子故過中而
戰元者明之過也戰者疑之過也震離性斷而乾者斷
之至也巽坎性疑而坤者疑之至也衆陰之中而一陽

易記

坤廿九

二

生疑其不同類也陰疑既極則必殺之而不與生金殺
之欲盡也陽者震也震性破坎而出又克坤而行豈其
受殺則戰馬必也而无如疑之者之不知也疑則嫌嫌
則曰世皆陰耳豈復有陽之異而寧知其戰之為親耶
龍得天地之真陽非殺氣之所能言故稱龍以明之陽
摩也陰類也摩之氣始於震類之血聚於兌人知艮之
起震為龍生而不知艮氣生龍生於兌血之至也血走
而氣飛龍所以飛躍者氣之為也若乾四爻所云離類
之道也而初生之龍猶未離類故稱血馬乾坤之大風

易記

坤三十

三

氣血色而已氣通於雲之從龍而風即從虎氣倡而風
隨也虎生於火之窮龍戰於水之極血終不氣始也龍
虎者氣血之精靈也玄純也黃粹也天以玄極通於黃
中純粹之極交於雜亂之始而陽龍生生於玄黃之雜
也長子受生之始括囊以保合之以主履霜堅冰之盡
然後出而任戰爭之事則知黃中應子之為天開龍戰
應五之為地開龍之戰也天得玄而地得黃又天地之
所從開也問諸卦多言血去何也曰坤元之始无燥火
之為血害則血初之為氣始也入運之後火過而水不
及則血味迷而氣无清醒之見必去之而後交濟之成
是以巽也問坤言弑逆之火豈其无戰而必待上時耶
曰非也水堅之與龍戰相因者也凡坤陰之敵乾陽皆
戰第以陽之未生故戰不言龍龍戰之在上時陽生之
謂也乾文之龍不言戰何也曰自坎離之開為居守出
征之盡便是乾元之大始不復爭之戰闢之危故其龍
繇潛見而飛躍盡其龍德之靈通而究也知進退存亡
而變通之以无至於亢者聖人也子曰聖人吾不得而
見之矣乾窮而亢坤窮而戰所必然已可勝其元運之

多變乎乾坤之陰應竟帝之立極竟終而不元舜終而
不戰至於商周之王分堯舜之極至而通雖龍戰不免
亦不至如後世之窮兵不已若後世世變之轉爭於戰
鬪之窮則不識其龍之所在苟察於血氣之精微而知
之元不是龍必非宮商之音豈其聲氣之元戰不是龍
必非玄黃之色豈其血脉之初邪前史所載可深觀矣

易記

坤三一

八三

乾坤總論

問易首乾坤何也曰自復始立運行之本源而諸卦趨時
以盡變通之用並八體卦亦其趨時者也復起震艮之運
始起巽兌之運為天地水火之旁通而中行內運之卦從
於雷風歸山澤而知終於水火歸天地而知始易首乾坤
蓋可知矣問乾坤之清華發於開闢之始者為諸卦之運
行所不及何也曰易以運行之歸為本體之起是以雷風
之反山澤為形氣之歸而天地之通水火為清華之見蓋
盡收運行之精蘊而全發之此元始之統天所以為分運
之極至也至其分運為形氣之旁通其精華自復始之始
至屯蒙之通華湧為清華之發者為結實之成則於成終
時見之推行之序然也中行內運之卦則從其中道而中
復者也於此知乾坤之趨時趨乎寅中之始通天地於此
盡發其全體之清華生先後天之聖人非分運之可及也
嘗試驗之一日之始始特亡之心猶於此為平旦之氣見其
清明而況君子之工夫正於此為離人而天離賢而聖之
全機乎君子自震艮歸體以乘有恐懼修省思不出位之
功以全收之至坎離從乾坤之開而見性命德業之極至

易記

乾坤總論

八四

既未為咸恒之啓而見窮神知化之精微功夫之全復本體之全通也若然而坤之反乾何也曰乾之極治必有坤之極亂以與之對乾之君父極其尊親之隆必有坤之臣子極其敬逆之變以與之對兩中相通兩極相抱不可得已者也然則堯舜之應乾坤何以元坤終之亂曰知進退存亡而不失其正則不落亢戰之位是謂之聰明睿知神或不殺天地之所以貴有聖人也冰霜龍戰為聖人不作時言之陰閔之極而陽龍之生无復極至之為全通分太始之氣而來者一野戰之龍已足為玄黃之啓出之於屯

易記
乾坤始篇
八五

即其動乎險中者也而方爭於坤陰之極則龍之經戰時也分大終之脉而成者一風從之虎足為天地之合終之於革即其文明之變者也而方生於乾陽之始則虎之呼風時也

又總論

易之為書觀其統承可知分運在統承而左旋者入運則外行之巽兌從其震艮之運者是已在統承而右轉者入運則內行之震艮從其巽兌之交者是已在統承而雲行而施者入運則雲雷之屯也在統承而行地无疆者入運則山水之蒙也在統承而大明終始者入運則天地水火中之行是已在統承而不言所利者歸純粹之精入運則鴻其式金式玉之成賁其人盡天星之見也在統承而得朋喪朋之分者入運則豫為盍簪之不疑蹇為東北之不利也在統承而得主有常以為含承之順者入運則家人與解其情交之爰旅節其節義之守也而總之在統承者六子從乾坤之所合在分運者乾坤從六子之所分其曰首出庶物萬國咸寧明乎其為統承之全其曰行乎四德明乎其為分運之始每一分運之終必有陽龍之生每一陽龍之生必分乾元之始分運之有全有不全者觀之所戰之血血有玄黃天地之元始所全鍾則運數之有始有終可知若戰血之无玄黃與或玄或黃之不真者即非乾元之始所從起所以開天闢地而不足者抑又可知矣

易記
又總論
八六

三三

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剝柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

問乾言雲行雨施則剝柔已交矣何為始交曰乾所言一元之交屯屯所言分運之交也震艮之分運從天地之開藏起之龍戰正大畜通屯蒙之始也元妄大畜之天震艮之本也萃升之地兌巽之源也而艮震生於剝復

易記

七一

之地兌巽生於大姤之天天地之合生也本源從其合生此大畜與升爻所以言合志也困井之兌巽水之源也屯蒙之水行於震艮交也噬賁之震艮火之本也而萃鼎之火行於兌巽交也坎剝也離柔也屯蒙其剛柔始交交則其通也萃鼎其剝柔終交交則其變也天地之合志合以求水火之通變而已王者之應運蓋始之此問水生之謂難生何也曰大化自窮而通通於悖逆之後則火災其終水既其始不交則其既猶未生交則水運欲開而水難反結與人運欲啓而難勢方成一也

乾之四德對待言之對待者天地之全體也偏起於震

震者龍也坤極而戰分玄黃而出者也故无妄動乎天真為四德之倫屯動乎險中亦四德之倫屯之水通於木倫之震以有生草之火變於金倫之兌以有成未有四德不足而始終於一元之運者也大亨貞言大亨即其貞守也問噬嗑之通為雷電屯何不言電曰自噬出反賁分歸之也而合始之屯二月始電屯猶未也正是雷雨之動盈虛之候易所詳也氣以火虛於艮以水盈於震賁為山火之止應消之終也屯為雷雨之動滿盈之始也天地之道自水而造自火而化造於滿盈之始者取精之至足也震木也散為繁生則其草也離光明坎暗昧天地之混茫見為文明猶草木之蒼蕪見為英華而開闢之始水氣浸盈則草昧晦塞文明之未殷也世以為文明美矣庸知文明之極元氣之所以虧虛而衰竭不結乎草昧之始取材用物不可意計天啓之也則建侯以應震生之本天宜矣震為離始侯為王始紀綱草創文物未備至於師比之時而後可以言王今則未也火歸則天清水歸則地寧水盈應乎亂起不可以

易記

七二

二

安寧之心處之也問易以審候雷雨之動其即乾道之雲行雨施時乎曰天地之氣通之火山大澤之全其起為雲雷不崇朝而遍天下故曰雲行雨施天下平也若屯則天地之氣自東方山澤而起雲雷雖動滿盈未可即通何也水至而火未行雷動而風未應是以有待乎解時之全通也是故每歲之氣機動於二氣之合者為普天之大全本於五行之方者則始自一方起而淺及天下之大以此思之帝為龍德曰德施普也屯无六龍之全德曰建侯而不寧有待之詞也

易記

屯三

三

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雨之興天下精氣之始也精氣之成純絲是已蚤者震象也絲成為繭離象也繭以火成而結以水通而解震孟也上坎則絲取於水中也經者震之直也坎離之通綸者離之橫也屯蒙革鼎之通震動而艮止以巽提而兌曳天地之機軸也噬賁為文章之成自此始也人文之大始於水火水火之極彌綸天地星以繫系而成文與人之絲織而成錦一也君子經綸天下之大經亦若是焉已矣元運之經綸統紀於乾統紀之分而一代

之經綸清理於屯坎為納約而乾為統天絲緒之所全提也屯理亂經從大統之所分而清理之者也

初九盤桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

震木得坎水之生盤曲則其根深桓亘則其力大謚法有桓此之義也龍之象如之在乾體之內則言確不可拔從其靜專之始也出用於屯則言盤桓之守從其才力之行也本本之盤曲者董以直通即所行之正也屯應正月之候木不即生第言其志可已初以震行者天之正志也以巽行者地之正志也人君得之以正天下之不正大難之所開也乾貴而坤賤離貴而坎賤乾與離俱貴則其所生者皆貴震之謂也離君德也震即其君之體也以震貴而下坎水之賤屈體求賢所以自資而識之者寡矣互有冲馬民象也震大也震以主坤之行所以大得也問行正得民即振龍戰而來者與曰龍戰之始天地欲開可觀其氣脉之其動乎險中可觀其才志之殊其異其殊出於天體之貴民之從貴民以天動也建侯之利非人意之為也

易記

屯四

四

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

震為大塗而坎險不通則遭回之象也震坎艮皆馬象行天莫如龍行地莫如馬自大畜為良馬之逐今正其適用之時也馬得火而文得水而班馬之盛毛馬而班之開天之象也馬之班如者其行強初是已二以柔象之非二所能制而二則制於初矣問三男之卦安有女曰屯雖雷動未有雷動而風不隨未有男動而女不隨

易記

屯五

五

位卦以三男開運而始震則雷動而風守是男動而女守也至家人與解則風先而從雷女行而從男故屯遭而解行是故卦互坤則其母也坤互坎下女之幽閨也而初求之情動則其婚媾也動乎坎中則婚媾之求即在寇賤之中也初非寇類從志行之正而見之者也二未許五女子也所以未許者遭回之故也王氣在初配從其勝旁通之運數然也禮曰女子許嫁笄而字二雖為初所求而猶貞於不字君子急功名而不急婚好之故女子守閨牀而不從軍旅之行皆乾坤旺氣之始也

易記

屯六

六

十年者坤數也十年而坤阨之盡則坎水之通乾坤至水火之動而山澤至雷風之配恒常之謂也中行之運有成恒旁通之運亦其成恒之外見也其在需晉之後家人之時乎然後字以配之開國之始成家之初也問易取互象何謂也曰八卦之象易之本來也互之自一至五亦復有八卦之象是化之道也如屯蒙之中互坤萃鼎之中互乾便有泰否之象小畜履之互火豫豫之互水便有既未之象至山澤雷風之互便有咸恒損益之象亦猶是也象數之異即性情之殊不推其所互不知其變通之盡者也其有不取義於互者不闕其要焉故也問十年之為坤數何也曰五十者乾坤之數也乾五終於坤十順言飲食之數十年勿用互坤也則大過為女男之阨數可知屯言男女之數阨之十年亦互坤也則需晉為飲食之通數可知大都世道之變只徵於飲食男女之間其有差失自隨盡漸歸始也極於順過之變而成恒之始可以復其常道然而未即復也故勿字以待之問字為何義曰草昧之世无文字以水火之始義數其蒙也文字之生明巽之風也

編字歸字情文之交也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

坎鹿也上失其鹿震動逐之則即鹿也上坎亦禽飛也震生火以從之則從禽也逐鹿則其行馳驅不可止從禽則其心讓忽不可定无虞之象也巽憂也兌虞也虞无憂而有憂之意古以山林之官為虞虞以防意外之義也屯為草木之盛震其大林也即鹿從禽无虞人以引導之則推陷入林中不可得出矣君子者坎離之中道也坎之起震君子之動機也易貴知幾天動而地靜

易

七

七

靜則明故天地之幾知於復初所以言幾也火結而水通通則明故水火之幾知於屯三所以言君子幾也與幾存義乾言其統體也至於分運復以知幾始以存義不可與長姤之時所以大也屯以知幾革以存義已曰革命大義之正人心也離上其取也坎下其舍也屯之知幾知其時有可舍然後革之存義成其時之可取是謂君子之幾異於賢知之所為故其取舍關於天地窮通之數凡來運之欲通爭於往運之方窮故宜勿往以俟之三意欲往以為天下羞是與於終窮之數者也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

馬初也二近初其乘之者也四應初亦其乘之者也問四非巽何以為婚媾之求曰坎之下爻即巽也震巽交而坎離通交之謂婚媾也自无妄以來男多女少故賁與屯蒙多婚媾之求男求於女常禮也女求於男以開天之際非常之可定也下震之明即復謂未嘗不知幾知之於屯難之際也水不通則火不明求震則求其明之所生也往以明之生革昧之開也君臣之義而先於婚媾之交聖賢之弘濟多在於此屯之得通其不可少四之一求乎則以此與噬嗑對觀之坎下柔為震之配故雷交而雨行離中柔為震之配故雷電合而章今天地之雨電並作以雷雨无風是其時也若升鼎則雨電施行以風而无雷故洪亦曰方雨虧悔是之謂震巽分交之道也

易

七

八

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

天地之氣化施則其雨也屯則其膏也雷動則行風散

則施卦有震而无巽行之未光以施之未光也問觀光以占亨屯之時與曰然光明先見於天地之始若大畜之言輝光是已光明見於水火之際震行火而明巽施水而光則謂四其陽明之生五其清光之見天地之氣象皆新矣而猶未也天地皆涸而燥巽无光是其驗也問說者以五應前坎之窮運則小貞吉是偏安之象也曰非也雷而之動滿盈坎豈得有窮下震以開之坎欲結而不得第以風之未至不得大光於天下耳待時之至則无悖不開大都天地將開必有結運結即結於所

易記

七九

九

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

五其坎之始通也上其坎之既窮也坎之乘震皆乘馬也下乘班如之馬而新水之通則上乘其班如之馬而

舊水之窮可得長乘之乎離笑而坎泣離氣而坎血離斷而坎漣漣如不絕以未有離明再見之日也屯噬為口鼻之官井鼎為合體則耳目之通也泣血盡於屯而聰明見於鼎與亡之分也新水長而舊水消其有不消陰險之逆氣所挾也必消之无餘而後前險之逆氣乃盡又可令其復長乎問長之道曰復之陽長應之日升則无妄之陽長應之水行新水之長舊水之消也舊水當消而不消則新水當長而不長以前運悖逆之結非初動之雷所能解所以漣綿而不絕也漣綿之兩害於物生之蒙則必待於擊蒙之雷至於解之動而免乎險然後百果草木之甲折為悖逆之盡解則人運之開可知矣

易記

七十

十

三三

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙上下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

屯蒙始於天地閉藏之極故雷動而有險難之阨險通山止而不行屯曰革昧蒙曰蒙昧皆其混茫之氣始也然則蒙何以亨曰雷行而山止止之盡也止盡則自行

易

蒙一

十二

機不可已也日者時也日自地出而行於水外水自天來而行於日中是時中也水火通而混茫開天之亨也性命通而知能啟人之亨也其為亨行時中一也問蒙何以有日象曰噬賁之屯蒙卦序雖分而噬之乘進上行與蒙之亨行時中通者也離人也坎我也童者艮之少也水不求山而山求水與我不求童而童求我一也問山求水何也曰地道火隱而水見山含蒙而不發水未通也故水行於瀆火行於山以求之求其水之通而蒙昧之醒則華發澤欲成而不結火未變也火併於澤

易

蒙二

十三

之變而融液之凝則實結蒙華者天地通變之大也有艮兌之感應則有情思之求與匪震求坎而坎求震君道之作始亂民從之匪水求山而山求水師道之有源童蒙從之三男開天本先天之始幾而求者也至困井之求與以為革鼎之成三女成化亦源於先天之相併而歸者也問童蒙之相求以象筮何也曰教始於天地之通水火人與鬼神之道也震巽者人之道艮兌者鬼神之通也教始於坎著之筮象通於離龜之占也艮手也極數以知來兌口也問焉而以言故蒙為初筮之告而革為木占之孚吉者教人於象數之始天通之也人之蒙也日生於震年之始也月出於艮月之初也離問也坎告也童之求師誠於初筮不落後念而二即告之以剛中為水之始源初筮者迎其天問水而得源也瀆者溝瀆也艮山為溝瀆之從始再瀆焉離於源三瀆焉離源之遠而源泉不及與童離其天而二三之念為情欲之起不如不告之為愈告則瀆蒙非所以養蒙也問瀆蒙何義曰有源之水出於山下本於坎離之始无源之水來於山上本於既未之中而為溝瀆之流水以再

三來而讀其山與師以再三之告而讀其蒙一也問天下之山皆求於水水之无源者多矣豈大化亦有讀蒙之失乎曰有源之水與天下大山之行相通生而為人聰明不可以意量測清流之水與天下之旁支相統生而為人則多文弱之資以是知水之无源者天真所不通告之无源者聖學所不傳也問震為長子山始洪濛至今不改而以象童何也曰山无所故其物生而蒙稚則山之氣也先天之道二長生於天地之極二少成於水火之通天地之既生曰萌震為玄黃之芽也水火之未通曰蒙艮為蒙昧之稚也其於童也十有五歲為水火之通童之大學時也八歲為中小學之初也四十有五為道德之有成則以人達天而應於陽之凝命是夫子為知命耳順之候也則可知精華之發乾坤之通於坎離結實之凝雷山之成於風澤也嗟貴止而起屯蒙為根幹之啓萌維困并通而歸萃為精華之成結實為根幹之啓萌維困并通而歸萃為精華之成結實

即師道之有源養性而知人即凝命而配帝故蒙其聖功之始焉其聖德之成也
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
噬嗑之雷以火滅而歸剝則賁之山化而火生生於復也屯之雷以水行木之无妄則蒙之山通而水出出於大畜之通也火化而後水通火有本而水有源山下出泉是也問山下有火應是火生而土塞安能行曰土塞而屯水生震木則克土而行行之所以果也震取也艮果也火德也山育也蒙雖生猶未離其孕育之初也火以靜止水以果行果行之泉不舍晝夜放乎四海天下之大通也則水愈行而火愈育水養火則山起雷而大化之蒙昧以開與蒙者之果於初行以為德性之養而蒙昧之亨一也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
象曰利用刑人以正法也
震之生離君子體仁足以長人之象也而噬嗑謂之刑獄以生之之道殺之殺以回其生也則生亦其殺之用也轉之蒙而震起坎下為殺之已生亦其刑之未解也

震正也艮法也大匠誨人必以規矩正法之謂也蒙者視之則桎梏也坎中剛巽括其下兌束其上桎梏之象也植物之仁結而為核亦桎梏之象也說言乎兌脫之義也物以兌之上舍而結亦震之下開而說蒙生之謂也不開其核甲則萌不吐然不可即脫去之脫去之早則生氣不接而蒙必害人之象也以規矩之法為桎梏之累而說去之亦猶是也吝者邪心之生也非蒙之正養也問大畜說輟无尤何也曰正惟外畜而中說則新蒙可發發而不說其核依然是畜之道也

易記

蒙五

十五

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

日乘月以為御水含火以為光天地之統體也至於運行而蒙之卦應天則為水行日火之中文應地則為山行大地而承包之者也蓋天下之山皆欲留水而不使去而不知水包山非山能包水初不欲脫二則自己師道之包容童蒙亦猶是也火外炎則吐水內容則納坎夫也離婦也蒙為天下之大水包大山則並包家睽蹇解之水火於內者也家人之離婦也而坎納之納於包

容之中而无燥動之虞吉之道也乾父也長子為君以撥亂中子為師以令少子之有成天下之道也坤母也家人之長女巽威以制家中女以主饋以令少女之定志一家之道也而要在子之克家何也造化水火之生本於金水之克克以全其生象之始也木火之克運為金水之生生於克之成革之終也師之發蒙發以包納之道即其克制之道也鼎凝成於克制之終即全其生發之始家人所以為女貞之利也問師道之大何只詳於子之克家曰震行坎雲開則日見以令天下之有君

易記

蒙六

十六

坎包艮水見則火藏以令家人之有父故家人所以有巽若父母之謂也天必依地男必依女天下之平必依於家道之定故曰正家而天下定矣問剛柔之接何也曰接者柔絕而復接之義也也為經綸之始萬緣抽於一緒獨天下萬山之分有萬水要之相接而行也火盛則水斷水制其火則相接家人之火蹇不足制而制於蒙水之所包則相接而後相連蹇所以往蹇來連也至豐旅火起而困井不足以包之所以豐屋節家聞其無人而渙節之水无復連接之可言矣以是知師道之淵

源通於元運之始要於子足以制女女正而男道之行
忠孝之氣脉所以連接於天下之大故其終也男成於
義女成於節師道之立也若男不足克女寃為女之乘
男子逆其父臣悖其君當其發蒙之始已知之矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

屯之震互坤女從其母之藏也蒙之艮互坤亦女之從
母而女不自藏蒙之發也順逆之道易所詳也大化逆
終而順始自順小過為拂逆之終艮拂其震則離逆其

易

蒙七

六

坎屯之震開其坎順之始也故女貞於不字蒙之艮拂
其坎逆之終也故女行以相從問二坎為金夫何也曰
木生火火中有木華之明金生水水中有金花之見令
山下出泉金光湧如星月蒙離而著之謂也木火外明
金水內光三見二而忘其上女見金而忘其躬此本天
地背逆之氣而生者也臣之見利而不有君是其類也
蒙之失德始於失身失身之女與失身之臣可取之於
色納之中乎

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠貴也

問蒙困分運而蒙言困何也曰運行離分而山與澤通
雷與風通困井者也蒙所通革鼎者噬賁所通也蒙亨
之始困俸之終革變之歸賁化之成也是故雷動則山
開於蒙即以亨困氣通於天脉疏於地相困者也而四
猶未也則正蒙之受困時也他又困而四當之以其
獨遠於賁焉故也巽相也兌獨也艮通也互震遠也離
虛也坎賁也易詳虛賁始此近賁則艮起震而行果而
不困遠賁而為澤所困則其行不可得通矣問互坤安
有澤曰天地之中即有澤停之處間河源出山下行之
果矣忽沒地萬里而後入中國天地不可少此一困也
與人雖有作聖之資亦必困心衡慮而後通一也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

屯蒙革鼎之互乾坤父母所在子女隨之屯蒙之男見
而藏其女以男之方蒙行女猶未也若革鼎則女見而
藏其男以女道之得時也是故屯時坎水未通而下互
坤深宮靜問之象也初離震動靜猶未終故不字

靜女之志也蒙之少男外見下應坎水之已通而上互坤男出內應之象也少男之初從於一源之未分故不再不三童蒙之心也女守其靜之終男從其動之始故男女之先天俱不落於後來此屯蒙所以貴始初也自蒙之困也澤睽則山不通澤感為風則止起為行故四困以兌而五通以巽是困之終蒙之始亦井之通而蒙之亨也今龍井之在大山與大江通是其驗也逆之三者順之於五山止之盡而雷行也震順開則艮不拂巽順啓則兌不逆順而巽從乎二故二亨而五之蒙可發

然則井之通亦蒙之終乎曰然蒙為水泉果行之始井則无喪无得往來井井是蒙德之大成也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

屯上之水不可長者此也五惟順順之所開其逆反大蓋艮挾坎以逆離也故雷起以擊之不擊不可得開天心惡逆擊之害萌也人心之蒙知能之良與寇害相爭而出發蒙者春風化雨之中即有雷霆之用真守禦之先機也問雷性迅發安首為寇曰蒙應正月之候尚未

驚蟄則性與坎既故雷從坎出非別有雷也雷不出坎而從其逆則為寇雷出坎而破其逆即其寇之禦也今春令而多雷少而物生之害是其驗也上下謂水火也水火上下之濟則順也上下之交不順不可以有幾也自逆行之終逆結而順盡雖有餘順不勝其逆此順之顛拂所以道大悖也至乾坤之開而坤不逆乾六子之順始也雖有餘逆不勝其順故逆終而火之餘災於噬賁見之順始而水之餘寇於屯蒙見之此寇始蟄蒙之所以相爭也而賁之始蒙轉其機於上之一擊擊之而寇盡則上下之俱順也需之坎行上順也晉之火出下順也人以火順而生真之无戾孝之見也以水順為天命之不殺忠之生也以此為師道之始源即无父无君之寇所先除也而後至於華曰致孝享也孝之成也因曰致命遂志忠之成也使擊之不早而爭於其後无及矣於此知蒙以逆舍不逆舍不可成果果以順生不順生不可以起蒙萌生應雷擊之謂也蒙其大者也解之百果甲拆其小者也

三三

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剝健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

問需訟次之也蒙何也曰外運之分也震艮之行爲震艮兌之始通之中行而八中交濟於中兌巽之行爲震艮之成反之中歸而八體復歸之極於此知外內之運不通之四中不成其交濟不反之四偏不復其本源是故觀乾坤之卦初上交即外運反復之始也三四爻即內

易

卷一

三

運反復之始也二五爻即中通歸極之始也見之運行當亦猶是無他道也問需爲飲食之需何也曰飲食之道非小也天地欲交須於水火之濟與人方蒙須於飲食之養一也有水天滋於上則不應火地燥於下晉曰晝日三接不相須豈得相接相接從相須而生者也飲食男女生人所須也也蒙爲婚媾之始需即飲食之始歸妹言須男女之窮也而噬嗑爲飲食之窮至順過而晝則知人道終始乎此矣問易未詳於內外上下左右之辨而始於前後之分何也曰先天之天地位於上下

而出之水火左右之所通也後天之水火位於前後而

行於天地上下之所交也北爲後南爲前南爲水火之交通故水出天而前行者需也離出地而前行者晉也北爲水火之分歸故水歸天而後行者訟也火歸地而後行者明夷也天地既否則自前趨後水火欲交則自後趨前後則革鼎噬賁之相接前則屯蒙夬姤之相遠相遠而後中通之有暢也是故巽兌之運行自未至戌即內運之終中歸以至於外極震艮之運行自亥至寅即外極之行於中通而內運之從始也歸復之極自爲

易

卷二

三

謹密謹密於酉戌亥子之四辰其未中則歸復之始交通之終也合交之中自爲開通開通於卯辰巳午之四辰其丑寅則交通之始歸復之終也故人身自艮背行庭以上首出於後也自水火之濟至於天地之交腹通於前也職是而天地之前後可徹視之矣但時方向前而後運相配正以需晉之水火通而訟夷之天地反有一塞不可以急遽爭者也乾之生水易於下陷健之失也坤之生火難於上履順之未成也今需健而不陷晉順而上履可知中行之乾坤從屯蒙而通於震艮之

行道而健順之本性未離也若困為兌巽之行道而人之所通也兌巽者坤之義也震艮者乾之道也需之乾健道足以通義故義不困同人之乾健義足以成道故困而反則若困則澤折必同窮而後通通不足以勝義之故也道失而義窮水不通不為道濟之始火不生不為大義之昭而需晉之初元是已此宴飲之歡與三接之禮所從生也問易每詳於道義詞言觀變於陰陽而立卦發揮於剝來而生爻和順於道德而理於義知陰陽剝來之情則知德行以道在於理制以義和則允屬

易記
需三

不作順則拂逆不生此即人道主持乎大化之中而參贊之用寓於无言故乾言存義而需其道義之始機也月誠也故有孚水體而金光亨之貞也日則火體而木生火明之出也問險在前矣何又位乎天位曰月者水之源也水行觀地之前月升觀天之中所謂月到天心處也是以與乾同辭焉立極之道水易通而貴火之得位曰位乎天德天主乎地火主乎水而天地之有成中行之道火易燥而貴水之得位曰位乎天位天為地所涵水為火所涵而水火之欲濟則中正之位不可不審

知之也問外內運之旁通无正中之位位其在中行乎曰然外內運之旁行會於八中之中行以交通及於八偏之中行以歸極八中之通位即八偏之復位通則中通於其偏復則偏復其為中而大化之精神氣脉无有開而不暢從而不歸之處以位之正當其中非偏旁之比也故自八體之卦觀之巽五爻之正中所以歸極乾二爻之正中則自極而通也自八中卦觀之需五位之正中正當其順過中小之中之五位之正中正當其隨蠱漸歸之中也中通也而從其偏復則五位之正中又

易記
需四

當其師比同人大有之正中也是需者晉所從開水得天位之正中水通有源以滋於火出有本而火出於地位之正中可以无言天地通水火之濟涉川之事也孚光為地道之初大明為天德之始明王得之而往以有功開天應運之規為也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

卦應天則言月光之位乎天位象應地則言雲雨上於天自地而上也雨上於天為天下之濟以飲食上於口為吾身之需一也造化之道飲食之開即盛德大業之

起易象之旁通者為飲食之器若井鼎蓋並之名是已
噬嗑之官若噬嗑順口之名是已而中行者本於性命
之通旁通者暨之天下而中行出之朝廷其大端也是
故坤其都邑也乾其王庭也大畜之食不在家夫之祿
在朝皆天象也乾君也飲食從乎君有宴享之義坎者
武功也武功將始文教亦先興禮始飲食而君之於臣
宴以樂之則情相通禮以接之則體相濟古者三享三
接需者三享之始晉者三接之始也於是君臣交而為
泰則為於食之福坎離交而為中孚則為好爵之慶離

喜也入於地之夷則憂坎憂也得其天之生則樂樂則

鹿鳴湛露之將興迨其窮也隨蠱漸歸之際天地坎離
不交享宴禮節之儀廢兵衛征役之事煩而賢人去矣

初九需於郊利用恒无咎

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
問坤言於野此言於郊何也曰坎離歸乾坤之極極於
東北之野於坤之上始之乾坤通坎離之中通於西南
之郊於需初始之何也泰為市朝之中而八中卦包繞
於外則其郊野也水出西南之郊即於東北之野需其

水之至而入則東南之郊日出東北之野即於西南之
郊為自天祐之而入則西北之野四中之窮通轉於四
隅不可不自此審知也問乾何言郊曰天地通者也東
南為震巽之交其郊也二需於沙其地中也三需於泥
田則西南水出之處也至火上同天亦言於門於宗於
莽之類以人道之行即天地之所交通也問不言利用
咸而言恒何也曰按後天圖義水火未濟所以成天地
之交今需訟水通而歸天晉夷火通而反地苟雷風不
在東南安見其敦用之利也惟恒之用未失常道而師
同通於比有亦水火通於天地故至泰曰天地交而二
氣通上下交而其志同天地交於水火之濟則泰盡而
否將欲否也而反泰泰而既濟亂之生也何也四中之
交盡於四偏性命之交盡於情欲飲食男女之失常人
道之變端所從生泰之命亂此之謂也比不言用益之
利而益曰立心勿恒凶可知常道之有生也然而亂猶
可治以否必成於歸妹而前此同人尚是火之得中也
問天水之通安所得恒道而用之曰需訟自大過中孚
而通晉明自頤小過而通故其山澤即咸損所從出雷

風即恒益所從生是火通水地通火便是雷風交於東南之時无二候也至比之地通水大有之天通火以成上下之交交則反其後天剛義而觀之而知雷風下於西北便是立心勿恒之變也是四中與四偏未有相離四中通而審於咸恒損益之用需之道也四偏復而審於泰否既未之歸歸妹之道也

九二需於沙小有言終吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

易記

需七

需七

初為郊野地之傍也二其中原也蒙之出泉而果行以水之衝石險而出其中必有困阨之文若水流平地拖滯成沙以天地中氣之寬衍也境界天空魚游雁落可想見君子之襟期言離也坎行也需晉為水火之通則言行俱見坎互離言之小者以其无應則无相得之歡需之言本於坎中則逆晉之行互於艮中則推明夷有行則主人有言言行之未暢也既暢而至於師比同人大有水應乎地則曰口中行火應乎天則曰應乎天而時行又曰同心之言其臭如蘭言行出於人身而應乎天地用中之至也今猶未也而猶有言語之小逆猶水

際平衍微有相激之處不足為難雖小有言終吉之道也上坎之始下乾之終也晉火出而地之中爻守介需水出而天之中爻得衍衍在風和介則雷守守和守中之始究其中皆有吉慶之聚者也

九三需於泥致寇至

象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

易記

需八

需八

前運之災青未解所謂險在前者即其災在外也象詳於前後爻詳於內外前即其外後即其內也有未濟之辨物居方而轉前後之辨即內外之辨辨之而乾行在內者泰交之機也故可為坎水之生坤內則順離而往不可為離主矣坤他也坎我也也蒙之寇在婚講需晉之寇在飲食坎自乾生則寇自我致致兌也乾互兌自我致之之象也土近水无有不泥其於人也為溺情而致寇然柔情以溺致寇健者似溺而非溺則致寇而不致於寇也我致寇我能敗寇而不為寇所致无他道焉

敬慎而已問敬慎何來曰敬即恐懼之震德戒慎其充
德也敬併於慎為乾道之始即所謂剛健而不陷也坎
邪也不能當敬亦溢節也不能當慎坤終則知和溢之
將盡乾始則知敬慎之方來乾成也坤敗也血肉多而
敗隨之精骨強而敗壞不入師或與尸敗氣也以精靈
不生血肉之為腐爛也剝健之始自不受敗以敬慎之
德即其骨氣之強也治寇之道亦猶是已

六四需於血出自穴

象曰需於血順以聽也

易記

需九

三

乾者精氣之極而血脉之生通之中行需是矣坤為血
脉之極而精骨之生通之中行比是已乾通之坤需於
血而氣自出出之自苞目視之敬也問穴自何來曰大
通為顙額之合金之成也金成則水生耳象也而中通
小過為穴順為口類下合於上木成併於金歸也木成
則火出目象也而中通中孚為苞小過為穴水中火通
故聽通於空中孚為苞火中水通故暗見於實所謂出
自穴者謂人自有生以來耳穴已有而今則天之通水
自穴中出也目苞之敬亦猶是也問乾坤之開為生人

之始豈无視聽而待中行之通曰大過生坎而維心之
亨耳通於目也目中起鼻則行有尚於首極順生離為
牝牛之畜目通於耳也耳中生舌則入以下於腹中是
故乾為六龍之御天言乎六官為六氣之始律之元也
四德之始地言乎四體為五行之始度之元也故其中
通也訟通之師師出以律聽以應律則聽通而有聽矣
明夷通之同人順則而往反則而來視以應度則視通
而有明矣聽應律視應度自隨盡出也通之比有自漸
歸出也此可知四偏之復四中之通也通則性命出於

易記

需十

三

官骸四中之歸從其四偏之復也歸則官骸飲其性命
孟子言形色之為天性此之謂也問需言飲食而不言
口鼻之官何也曰耳穴之出入通於口類之開合目苞
之開合通於口鼻之出入故天地通水火聲色之官啟
而臭味之官從之五爻所以言需於酒食之味同人所
以言其臭如蘭也問順以聽之何也曰順大過之食色
類梯中孚小過之聲音反逆則知山澤収雷風无有不
逆天地通水火无有不順自蒙之上曰上下順需即其
上之順晉即其下之順也訟明夷之逆逆以通其順比

大有者大順之成也故曰下順從也又曰順天休命通於外內運之轉而皆順逆則反是是故人身之機順則氣通於風聽聞而後視故逆則風歛其氣聽反而後視收震所以不責雙雙之視而欲良為退聽之歸也以此知出穴之適晝出而夜入著出而寒入應之元運則治出而亂入萬物以二月啟蟄需應春分正出穴之時也小過為穴入穴在隆冬正其蟄伏之極也時以氣逆之極取之出穴以應賢人之不隱非括囊之謹也需則燥戾之終而和平之始宴事興而聲歌作詩所謂神之聽之也乾言同聲同氣為應求之全需言順聽為賢人聲氣之通太平之始開也上所以言不速之客三人來也問所出之穴即蒙言山下出泉之處與曰非也日行有異道水行有異穴旁行之水出艮則不必言穴中通水出於天則應之地出於地中之穴竅也穴有陰陽之異陰穴出水則无聲穴之陽者有擊鐘鼓之聲此即天地聲聞之通處應之月氣而人身可知木華之含為苞此即血脉之華應之日麗而人可知也

九五需於酒食貞吉

象曰需於酒食以中正也

坎飲而離食五陽也故以酒食言之酒食之需常然耳而以五中正之位當之何也隨蠱漸歸在需訟晉明之中順過中小在師比同有之中水火通於天地為聲色之官啟雷風通於山澤為臭味之官開故夫聽聞於耳旁官也而會通於口則味位之中正也視聞於目旁官也而會通於鼻則臭位之中正也聆聲而知貞濫之辨則味隨之見色而知邪正之辨則良隨之故口唇如朵苞之類與同如孔穴之類也則通之同人以觀臭味之中正天下之所通味通而起晉接之文臭同而通天下之志其究也為養聖賢歡享上帝中正之極也至於聲色通而臭味隨之噬嗑皆滅亡之事順養多顛拂之文不中不正之極也然酒食之吉始於中正之位豈易言乎問卦言正中而不言中正何也曰以全易配天行之運而需得天位之正中字先之見飲食之從生也要之天上猶人之首上聽聞為大中之始明見為至正之生而會通於臭味中正之合處也是故乾言聲氣之始坤言血色之初而通之中行為聲色臭味之交固天下之

所大通也性命才情之交乎憑之此矣

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

出自穴謂出於西南水之行地也入於穴謂入於東北水之歸天也天氣拂環上卦之水所下入之終即下卦之天所上出之始是三陽也三陽之謂三人問中行之數貴三何也曰乾坤六畫以立極三畫以中通泰交之從始也問乾為客何也曰乾未出坎則乾我也坎既出而行地則地主而乾客坎即地主之飲食也火行於天則疾水行於地則緩天通於水為无意地通於火為有心无意者嘉賓之夜來有心者晉明之畫接也今俗去不速之客謂兩无意而通相造也五為飲食宴享人賢聚之上入穴為宴享不到之處而亦有三人之來可知氣化衰而乾遠於坤嘉賓留之而亦往故始曰不利賓氣化盛而坤主乎乾嘉賓不速而自來故需曰敬之終吉抑孰知人賢之遇合只在一敬乎以邪昧坎出為震則敬其情文之生是以留賢於不去天下意外之客多係乾坤之通塞而巖穴之士反足通君臣之交歡上位

易記

需十三

三四

上位雖不當而乾坤之通自此始矣問乾坤坎離皆臣

主之會乎曰然乾坤之開坎離初濟其象為樽酒簋或用並為羹並土鼓之氣象也納約自牖簡易不煩之要約也乾坤之中坎離相遇象之巖穴以亂世之巖穴與朝廷隔盛世之巖穴與朝廷通一正宿留微而機緣自偶不辭人意蓋若天所使焉問晉之火上為位不當需之水上也則其當今反不當而晉之四亦不當何也曰既濟之剝棄正而位當當位所以定交定交所以致濟必水行地而火行天然後可交今水在天上火在地上使已未濟此需晉所以皆不當不以爻位論也若比與大有之水火皆交不可以不當言矣不當者所謂朝廷通明而陰穴翕閉非留賢之位也然四之氣通通則不敬天下之才當其位者失人反多上之氣入則能敬天下之才不當位者得人反奇坎小而離大得百小賢不如不失一大賢上之未大失正以此不當之位也故曰天所使也

易記

需十四

三四

三三

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

水出於天為飲食男女之始私欲也日出於地為性靈醒覺之初明德也私欲之始剛健而不陷究則陷溺而不知歸訟之起也明德之初順麗而自昭究則夷傷不能光明夷之既也問需言健後險前訟言上剛下險何

易

訟一

三五

也曰天地通水火自後通之前即水歸天自下而歸上訟是已火之歸地自上而歸下明夷是已水歸於既陷之後遂有上剛下險之分乾性剛不可參以柔坎性險不能破其慙慙不能破而怙恃不歸則必陰而健行之人見其健以為治具也而不知險之為健乃其訟材也訟材競起人心風俗因之明德明明之所必欲化也問剛自何來曰易道往來不已者也需之水自天而往訟之水火以歸天則晉明之火可知水資得中以水歸於天極也水歸而无滯溢其孚也上下二柔其窒也外窒

易

訟二

三五

而中通其惕也惕則知歸天之道也問乾坤言惕言安中通之乾坤亦无以異乎曰然乾道行於巽反兌惕而後說坤道從之而行於艮起震則安以起行夫水者風澤之中也需剛健而不陷已有惕之之意訟險而知歸則惕終而說始也說則安故四為安貞晉柔順而上履言康已有安之意是故乾惕坤安為朝夕之對水火之本源也訟之水歸天於夜中曰惕中吉即分在下不憂之義而行者也晉之日接地於日中曰晝日三接即分居上不驕之義而行者也乾以惕為進修之全訟之知惕即君子夕惕中之疏義也是故水以中行歸天與人之心之以惕中歸天君一也今挹水於河者貴中流以其與天通也若水之不歸而終於所陷氣滯成逆人邪起亂凶害之數應之矣天地欲開水火因結非離火之生而人之繼天不可以有始乾稱大人貴其離明之有生也至天地通矣地過而天不及火過而水不及必天定位而後與地交必水歸源而後與火濟是故乾君也君之所尊曰尚乾尊水歸以為本來自有之中正是天下偏邪之私所釋然於乾體之峻德故晉地承火之生而

曰受茲介福以中正也此非大人不及此子曰聽訟吾
猶人也必也使无訟乎而詩亦以虞芮之質成應文王
之誕生有以也使不先使民无訟而欲明德昭武功著
未之有也問淵者水之聚而為訟者之不利何也曰中
行之四中凡八卦而需晉之水出於本源卦次應卯
酉之月天地之子午所通也故水可以徑歸天上而不
入於澤火可以徑入地中而不反於山通復於四中之
中焉故也若師比同人大有之水火行於交通同有之
卦次應於正未為寅申之通師比之卦次應於辰戌為
已亥之通故水必歸澤而小畜反履火必歸山而謙起
豫此四中從四偏之行不待四偏消歸之後不可以得
復也問訟水何以不聚淵海而歸天晉火何以不收大
山而歸地曰海之為淵天淵之通也淵歸天不為陷入
所不欲入於淵者謂水方來不知歸天而旁入於澤則
邪說生淵險之至也訟水初生水无滯溢不至於入淵
與人心性命之通復在情欲之未陷疑阻之未設一也
至於水溺而火炎性命已入於情欲不可得本源之歸
人皆曰予知雖而納諸苦獲陷阱而莫之避此之謂也

此固惕中者所早見而深知者也問震艮之卦言恐懼
修省不已諷內訟之功乎曰非也偏之歸也戒慎見於
震艮之性所以坎源歸生於乾始中之行也醒惕見於
坎陷之中所以中極可生於旁通以惕還健聖學之本
源无有切於此者矣子曰已矣乎吾未見能見其過而
內自訟者也不惕中安能內訟不內訟於人心之有惡
安能進詣於天體之无私幾微之未純亦幾微之內訟
而世未有知者也使民无訟抑豈以民故而已乎心境
无私上通於聖神之精詣與民情无訟上本於人君之
峻德一也斯訟所以為中行諸卦之源始大學以无訟
為知本此之謂也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
問違合之機曰四偏以合盡而違良旋其震則兌旋其
巽從天之左旋也巽轉於兌則震轉於艮從地之右轉
也以其左右相反而悖逆之結順小過是也四中以違
盡而合則訟夷其違之盡而師同其合之成也乾曰樂
則行之憂則違之統二機而言之也若比有為上下左
右之皆合中通損益而弗克違是違行以反歸應乾道

之憂遠以合同應乾道之樂行也是故天左旋水出天而右轉於行時觀之而知天與水遠遠則訟訟生於遠行則訟消於反歸可知地右轉日入於地而左旋於入時觀之而知明以地晦晦則夷夷成於反歸則明生於遠行可知天與水遠亦地以火遠遠即以訟而以明者固顯過顛拂之盡數也不言地與火遠而言明入地中以火為地主也天下相合之成成於相遠之盡訟者師之始也水遠於天者合於地坎謀也師得其所行而謀始於師則知天與水遠遠盡則其所行也觀其反歸於源則知其行過於流詩所以言虞芮質成即疏附後先之從始也明夷者同人之始也夫異於地者同於天同人得其所明而晦始於明夷則知日以地晦晦以生其明於其反生之本可知其同明之天詩所以言不識不知即過客伐棠之所生也繇此思之天地遠合之機只於人身之明行可究其全非一身之小也通於明行之窮反本還源而後生天下之火故大學以使民无訟為知本而繇熙敬止因之者也明行之通相交相濟而後成故知愚賢不肖不足與於中庸之至也坎通而震巽

起依然乾之與幾而在其中通則深謀之自天離通而艮兌合依然乾之存義而在其中通則明德之出地先水而後火則明德始於深謀先天而後地則深謀之自天者其始而明德之出地其後也以潛天者潛地此師之丈人所以淵密不露也以出地者應天此同人之君子所以通志而成務也
初六不永所事小有言終吉
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
卦著其水之繇來則長文明其水之從歸歸則消自初始矣坤利永貞坎以坤終曰水水自歸天則不永也巽事也巽以水行地兌以水歸天則不永所事矣所以然者初則訟始无險深之害而前有應互兌則辯互離則明是以終吉也問水歸天亦必明而後歸乎曰然水混同大明辨水之入處即日之出處斯其明辨之時也日入於冥晦水歸於明辨冥晦以歸地明夷之謂也明辨以歸天訟之謂也
九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

需訟為金生水晉明為火生土四卦自相生者也師比
為土克水同有為火克金四卦自相克者也造化之道
當其生則不離其本根當其克則各行於交合故需水
不克而歸訟之天晉火不克而歸明之地若師與同人
則不然師之水進而受其所克矣坎以土克節制之以
為用故比之親輔可成无訟可不言矣同人之火進而
得其所克矣火克金成治而化之以為用故大有之明
德可就兵銷可不言矣問蒙二之水何以克曰蒙應寅
是時生未離克訟應卯則全是生之氣矣問水之知歸

易記

論七

象以臣不訟君可乎曰新運之水見為宴享之隆火見
為三接之盛是太平之開也其前運之盡逆數必見之
臣節如元咺之訟衛君也竊意二代之末皆有之不獨
春秋時也逆數盡而晦生惕惕則歸歸之狀為通窺窺
者鼠狀也通逃者坎之私暗也若離之光明則夷初之
君子於行是已坤國也坎邑也通之離其人也互兌其
戶也二自通逃其三百戶不自據其所有以與君子乎
則陰无所恃乃足以著明其歸命於君上之義矣需之
坎上災訟之坎下青青者青燥之義也萬物得水則固

失水則青坎不下據所有而歸於乾大氣所以全收也
猶臣歸命於君豈有青乎坎在外曰難時事之隱在內
曰患切於身者也物以水生而樂水窮而患撥者捧患
而登之也需水通則下於足故曰利用恒恒為震巽之
合足下行也晉火通則上行於手故曰三接水在天上
猶手捧於乾首之上者也天在水上猶以患而覆其首
此自下訟上之勢故知其不克而示以歸之之分也問
坎數三百此何以起耶曰震兌通於咸其數以一起百
坎離通訟其數以三起百三者離數之始上曰三統晉

易記

論八

曰三接數始於三也始於三而接於六極之得三百有
六十之數一期之數也除六十者除體數而言之也古
者封邑命以三百戶蓋取諸此乾以元統天明以一大
元起三百六十之分元也故乾坤之通中言三百明其
一分元之全數也乾坤入用之一周需訟得三百六十
之日數乾坤入用之三周得一千零八十之數同人之
三歲蓋此數也乾之用應日數坤之用應時數一歲之
時數得四千三百二十數三歲得一萬二千九百六十
數故三月而一季三歲而一變需訟之乾統三百六十

之日數則昔明之坤應統四千三百二十之時數可知
昔曰蕃庶數之多也極於同人統一千零八十八之日數
為三歲則師比應統一萬二千九百六十之時數可知
所以比曰建萬國師曰懷萬邦統於坤分之萬者數也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
象曰食舊德從上吉也

坎封邑也互離其德也坎舊而離新乾守舊而坤生新
舊之終乃新之始也而要皆從上以歸乾未有舊水不
歸於乾源而可以得吉也臣道亦若是已先世之舊德

易記

九

三

不忘於人國而世世食之不歸於上臣遠於君與水遠
於天一也王事非他即坎離通天地之大務也天之水
則其作事謀始之氣地之火則其南狩大得之志至於
師而開國承家新功也同人而天下大同新德也此皆
三之不及三所以无成也問與坤三爻无成何異曰天
地之道震為離之生而離歸艮則物之成與君德主其
王事之成一也巽為坎之初而坎歸兌則物之終與臣
道代君以為王事之終一也今水歸天為巽歸兌非火
歸地為震反艮則群謀難多三不可以主其有成也主

其成者其南狩大得之志乎即比終於地水之初可以
有成矣而艮起震故亦曰无所終也則可知大有之天
火為兌啓巽亦不可曰有所終也必也小畜履之巽反
於兌而謙豫從之為艮以起震艮從其兌至於天謙所
以為君子之有終也震得其火及於艮豫所以為成之
有渝也此中通之道所以為統體之分行也至四偏之
後而外內之卦火乘於震反艮而化之成亦水乘於巽
反兌而變之就天地之道君臣之道也

九四不克訟復即命渝安貞吉

易記

十

象曰復即命渝安貞不失也

易道通復而已旁運有通復中行亦有通復旁運於震
艮之行則先通而後復於巽兌之行則先復而後通若
中行於需訟晉明通而後復中行於師比同有復而後
通通復之精義要當深思而見其所以通於才情復於
性命旁不如中中則直通後於極者也故命通則懲行
復則仍是其命性通則情生復則仍是其性此需之天
通於水飲食男女情慾之所生也訟之水復於天則直
即於上天立命之處矣問乾言萬物各正性命是乾坤

為性命歸於極至中通之乾坤則性命之流行也乃通而即復何也曰天地中通地過而天不及必天復元而後可成泰交之功亦火過而水不及必水歸源而後可成既濟之能是故王者承天猶人生之始血氣雖通性命未固惟命通於水而水仍復於命然後王錫於師中者乃一王之所以承天也惟明夷之性出於火而火仍復於性然後順天於大有者乃一王之休命也中庸謂文王之紀維天命之始此之謂也何言乎渙曰古者君命所許曰命君者天也坎歸兌變則其悅澤之至也以深有當於天心渙之義也則即此謂安貞從陽中而得者也問安貞者坤之詞訟之乾元坤艮之土而言安貞何也曰乾健坤順中行於需之通晉則需健而晉康地火者震艮之中天水者巽兌之中也乾惕坤安以通水火之本源至水火歸乾坤則明夷震兌從其訟之巽惕明夷艮安從其訟之兌說說渙也渙即安貞之所以歸天也安貞於天則順則於地此明夷順則之所以從始也坎失也離得也失得勿恤則性體无累性體无累則命源无失然後明夷曰南狩之志乃大得也繇此思之

學者言何時是盡性何時是至命皆非也傳曰窮理盡性以至於命復元妄為性命之始中行於晉是理之通需即義之不窮義不窮而命之通以為復理通而性之行以反本性本歸於命源天地本源之始也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也需訟晉明之天地通水火水火通天地外運之中通也師比同有之水火通天地天地通水火內運之中通也內以外為本外以中通始於天故水之歸天即地所生火之始元何也四中之體卦坎玄有餘而言離黃可黃離二爻所以元吉也天玄有餘而言地黃可黃坤五爻所以元吉也至其中通火有餘炎而患水之不濟惟訟水之歸者命源也四之復命復之此也而復即含生始元之吉也離火所歸者性始也明夷之順則亦自含生而不言元吉地火有本從其天水之有源則於此論位需五之水位為中正而明夷之二火位不言傷之故也訟五之天位為中正而晉二之地亦為中正地以中正受濟火之生天以中正受濟水之命則各有所以也其

以是為泰交之本始既濟之從生也從此思之使民无訟之後令天下之物情皆奉天命以為生自昭明德之後令天下之物情皆奉率性以為行明王之德以行明王之道无他順性命之理而已矣至於師比同人大有則火之中通始於水天之中通始於地師曰王三錫命比之元永貞所以永命大有元亨所以順命也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也
君之所賜曰錫乾君也錫予以君命而重則有品級之

易

論十三

四

文上應三之坎故或以疑之而不敢以為君三五異則詞命也鞶帶者詞命之服也帶之形如國乾象也用以求腰所以攝坎之行也圭用手執所以疑離之成也水出而制帶火成而制圭蓋三所以用圭也朝廷之訟未除必興王之明德未昭人心自訟之念未淨必陽明之德未全豈惟不能自淨其念又從而欣賞之與朝廷之上不惟不遠其人又從而以服加之其象一也離德成而人敬震所生也坎計行而人賊巽所生也以訟受服自以為榮而人以為不足敬若離成而受服則敬其德

足以為威如之吉矣以私而奪人曰奪奪其小人之有小人不畏也以禮而奪人曰褫褫其小人之魄小人是之矣大明出而邪勝之魄褫於无所容以陽明之始即陰暗之盡也陰鬼不能當正人邪佞不能當明王其道一也問上應終朝之候何也曰需之天下而上出其水訟之水下而上歸於天要當循環觀之天與水運行則天左旋而水右轉出自穴西南也需於酒食正南也入於穴東南也而天亦自東南轉西北是需於郊東南也需於沙正南也需於泥西南也不永所事行西北也歸

易

論十四

四

而通者歸於正北也食舊德者從上於東北也而天行亦自西北轉東南是復即命西北也訟元吉正北也終朝三褫東北也問東北亦非終朝之候曰西北之水出於天而日入於地以應之則天行已過於西北是終夕之時也東南之水下於地而日出天上以應之天行已過於東南是終朝之候也蓋依然是乾坤朝夕之對而乾坤全水日之體訟夷全神明之用中通之謂也自晉言三接三接者君臣心腎之交君明其德而臣受其福以訟者之鬼才見之不能當其光大則默為所奪矣接

者三接禱者三禱三接則神全三禱則鬼絕在訟者則
為大畏民志而訟端絕矣問曰復即命則既歸於天
矣何又言三禱曰水已歸而水之餘魄无歸其邪氣尚
在三禱之而陰邪已盡日已歸而日之餘魄无歸其昏
燥尚在故後入於地而陽戾乃息師或與尸謂魄去而
形存則尸與而已問奪其氣則魄散羣其血則神昏大
有是魄車也四曰匪其彭彭者車輪之革也匪之明辨
去其血革之道也中行之卦詳於精神魂魄義亦微矣
哉

易記

卷十五

四九

三三

師貞丈人吉无咎

袁曰師象也貞正也能以衆正可以王矣剝中而應行險
而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

外運始於地先而天從之然後天先而地從之故剝復
之地生於交通而无妄大畜之天來合於本始大姤之
天生於交通而萃升之地來合於初源本源之足則水
火之通也中行始於天先而地從之然後地先而天從
之故需訟之天先而晉夷之地後皆其本源師比之地

易記

師一

五

先而同有之火後皆其交通亦本源之足則水火之通
也是故需之水歸於訟則師之水通於比因之者也晉
之火歸於明夷則同人之火通於大有因之者也然則
師之衆起何也曰衆者坤也水火順通必有逆數以阨
之故訟以應民生之不靖明夷以應君德之有因天地
順通亦必有逆數以阨之故師以應亂民之必起於野
同人以應敵愾之未化於朝逆不終不得其順之始逆
不盡不得其順之全數所爭也問坤象以坎而亂何也
曰乾言首出庶物萬國咸寧坎出於乾則天清離藏於

坤則地寧使坎離不歸於乾坤不可得清寧之立極矣
問訟於明夷之水火不已歸天地乎曰乾坤為全體之
清寧歸於極至无與並立者也中通之勢相反對正以
需之生而反見其相訟正以君德之昭而反見其相夷
不可得已也問坎中也而貞為正何也曰坎水互震木
之生震之力大而性正則能克土而行非大衆之能遠
也大衆皆正以正天下之不正王通之興也問帝王何
分曰人體之歸一元關於乾始則以火之得天為帝堯
舜當之曰聖人作而萬物覩四中之卦入運始於坎通

易記

師二

五二

則以水之得地為王湯武當之曰可以王矣帝以立極
王以中通之謂也問坎離之開乾坤皆用離以破坎如
離言王用出征未濟言震伐鬼方是已至天地通水火
而以水為師解亦是以水解悖何也曰乾坤欲開之時
水結其終火開其始故大結在水而火行則關係用微
纒冥於叢棘水結之極也王用出征應乎水毒欲解之
時也乾坤欲泰之時火結其終水開其始故大結在火
而水通則解明夷之難火結之極也能以象正應乎火
毒欲解之時也火毒之解以水宜乎以二之剝中為火

人之極也問丈人何義曰坎離之通人也故於坤成之
後起震老成之行也潛於水地好謀而成之象也初通
之水火各歸天地之本源故无應至水火欲交通而坎
之剝中坤所欲得也離之象中乾所欲得也相得則相
應應也者交之始也自五應二而諸陰莫之敢逆大衆
之心思順乎丈人之行歸與天地之氣脉順乎震性之
行水一也震之行水以毒攻毒之道毒去而民難之解
吉无咎之道也問毒自何來曰艮以收火則逆水以生
震則順火逆而結其水則毒坤其毒之極也水順而通

易記

師三

五三

其火則解乾其解之始也旁行之卦噬嗑之爻過毒而
也解之未盡至公用射隼以解悖乃全順之時也中行
之卦頤言道火悖火結其逆於地以至明夷之為極水
通於天以解之則以訟為始夷與師通師中之水固前
運逆結之毒所在毒以攻毒則逆盡而順成也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

問水通於需歸於訟地中安得有水曰觀晉之火歸於
明夷自明夷出之火上同於天則知自訟而出之水在
地中矣問天地包水火之外水在地中何也曰定體則

天地包水火之外需訟晉明之卦是已交通則水火包
天地於中即師比同有之卦是已地中有水水未出地
地所依以立者也天能自主其行故火上同天不為離
之行而曰乾行地不能自立其體故地中有水水為容
畜其地非地容畜其水也火中不容一物故離之四曰
元所容水中无所不容即地在天中亦水所容也天以
水行地中地得之而其體常靜地以火行天上天得之
而其行愈健民者坤體也動而不靜坎以容之衆兵也
衆寓於民古者井田之道寓軍政於丘里水靜則能容
火動不能畜地震之災民无容畜之象惟得其容而為
民即以畜其順從之義而為衆行時不費招募歸時各
反田里此井田所以善也民无所容畜而能致王道之
成未有也容畜者衆言其定體出行者卦爻言其所愛
初六師出以律否滅凶
象曰師出以律失律凶也
聲音出之骨氣首為骨氣之極而通坤腹之中骨氣通
於坎中而聲音出師是已血脉出之肌膚肌膚者巽兌
也血脉者離之中通也坤腹為肌肉之中而通於乾首

之極則血脉通於離中而度數詳同人是已是故需晉
為視聽之啓即時行之生而律協於中音之宮度起於
黃鐘之數則協律其制度之始也問音得其中為黃鐘
之宮而剝困之爻言宮何也曰凡言宮即可作宮音觀
剝困其旁通之始也師之宮宮所中通也宮音為艮商
音為兌兌之四曰商而五曰孚於剝宮商相配之義也
角音為震故晉之上曰角離為徵損之象曰懲噬嗑之
初曰懲懲之義也坎為朋水中起火也凡坎離皆取禽
羽之義隨文析義可備聲音之全而獨以坤中之坎為
律以出震者也震為竹竹生地之最幽者嶰谷之竹可
制以供律者也坤數六而氣通坤中是於用六之中一
陽動而為宮故其聲以六節之而成律律凡十二倍六
之數也是故黃鐘為長短輕重多寡之根本自坎而下
上為震艮則為文稱本卦曰丈長短所生也見之於謙
曰稱輕重所生也復為聲希陽下也豫為作樂陽之暢
也震曰斗多寡所生也節為制數度長短輕重多寡之
所自準也刑罰之制亦曰律刑律之律與聲音之律无
二道故吹律可以知吉凶而獨以王者之師出以律者

接其鶴火應以風雨為聲律之通於天地其大者也問
乾坤言聲義之始而不言律何也曰坎之中氣始於天
而見其統同之全離之中血始於地而見其中通之美
氣血之見於三極也二極交中通而坎通於地則可上
可下而制之為律離通於天則可直可屈而制之為度
成律成度而泰在其中中和之至也不然而律之失也
不可取中則不待泰後見否而從前否塞之氣不可得
通矣何也天地之泰盡而否塞塞於歸妹後則其塞之
極也天地之否盡而泰通通之於師後則其通之中也
是故當其否也必有一泰泰元可留當其泰也必有一
否則甚慮此一否之難通聖人只於律呂之中音審之
而度數之協於中者可供審其精微矣問減為何義曰
血之中華曰美氣之中虛曰減若否塞其中減之氣是
黃鍾之宮不得通於十二律而元聲已絕音律不和民
物沴戾而災害見矣一人之身中通之氣脉不調非選
笑之年况一王之興運乎先王之樂不作是師出以律
之道不足也先王之禮不作是類族辨物之道不足也
律曆相通而後比以元永之貞守之大有以元亨之德

暢之則自引曆於三代之際矣

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

丈人之在師中木德也木德足以生天下而有象之木
可見之才也惟坎中生木无木之象而有木之蘊藏中
回生之用淵藏於莫測是謂師中之吉也君情之所交
曰寵焉曰我寵受之寵之謂也然坤中虛而樂交於坎
以為地寵可矣何謂天寵曰天地之欲交通天地合者
也水歸天而通之師即上天之靈氣為注以供興王之
用者也故作事謀始主謀者天道也虛中委任委任者
地德也坎在坤中而地承乎天即臣承乎王三擬其邪
三接其正而後三錫之命命數之全也猶人身之命自
首而降之腎以為行得三教之全者選笑之道也問命
之三錫不在君而在臣何也曰火者君之德坎者臣之
道水火合德猶君臣之共命也未有命之所立不本於
得天之厚而心之運行能為靈顯者也故國家之開觀
其所以取天下之數則知其所以守天下之運三錫之
命命於師中之丈人而乘時開運曆數之本在於此矣

乾父道也得離氣以為行坤母道也得坎氣以為懷以
坎氣能包容於父母之氣所欲懷抱而安處者也於師
之時乾父而行於坤母之心叔萬邦於懷抱之中猶慈
母不能置於女於度外也以上天之火不三錫命於水
而地无所容元首之上不三錫命於腎而脾土无所依
猶之王者不三錫命於丈人赤子已臨於危殺雖慈母
无繇以養懷抱之中慈母之心可得已乎此三錫之所
以憐憐也師曰錫命錫之水以為坤土之依是天以地
行懷保之恩則亦可以同人為証性証之火以為乾金

易記

師八

五七

之胃是地從天得其復育之全也謂復見天地之心大
壯見天地之情則謂師見天地之懷可已

六三師或與尸凶

象曰師或與尸大无功也

或者坎之疑也坎輜也有所載之而行曰與坤之言載
未有坎也今上坤而下坎則載之而行矣離魂也坎魄
也自三穢而魂魄之去三接三錫而性命新新生而存
其窮陰則坤其尸也功坎也陽大而陰小今積陰而以
大大聞於乾坤生殺之數

六四師左次无咎

象曰師左次未失常也

地自後而趨前天自前而趨後火自左而趨右水自右
而趨左需晉之明前後訟夷之明左右若夷左股之說
是已此有之明前後師同之明左右若師之左次是已
水右出而日左升故需之聽先而視後日右入而水左
歸故明夷之股右健而左傷至師之左次水次將歸也
水歸於雷風相交之方曰未失常蓋仍與需同詞也次
舍者艮坤之象也四言軍行之次舍互震之反艮也左

易記

師九

五八

次以休於不用與江淮河漢之水秩然成列以歸之一
也周易致詳於常之不失何也曰自坤言後順得常使
是天下安常之始至中行於需寇之起不失常以待之
師次之左不失常以休之可知震巽之交處天地水火
所守常之處也三穢三接皆於此處見之此即中國文
明之地所以在天地之東南也大有之火起於西北曰
自天祐之祐者右也自地左之為行師用衆之有常主
者之所以地平也自天右之為履信思順之有變王者
之所以天成也問履信思順蓋有變乎曰地平則常以

久之天成則通以變之不變則不通同人通天下之志而大有為乎交之主何為者也變以成常右以成左天地之道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

乾之田見龍所在元陽之氣所初生也是時有元和之見而无咎害之侵可以文明之道行之而中氣无有不全此開天之初也水火初濟停在中偏恒欲其獲之不得必也解獲孤射隼則悖之解也天地欲通停在中

易記

師十

六五

故師言田之有禽不可不除天下无中原田地而民无生與人身无丹田氣脉而人无生一也此古田獵之義所以重也并田之法兵寓於農於田獵藏兵戰之方命正其用時也水火之中言行之通也需晉為言行之初其小者也至行師聲詩言行之大者也地水行於震艮之中用震其行也用艮則其執也上出其命而衆共執之明征行之大義也使用謀而不用言澤藏之道也執言則其義顯天下乃不疑其毒也坤母也坎以震行其長子也坎以艮行其弟子也母之道子主於地中父之

道女成於天上生則艮為執言而震為以中之行成則巽為於處而兌為如蘭之臭言行通於天地猶女子通

於父母也問少子不及長子何遂至於與尸曰坤土克水水生震木則還克坤土而行震行以順无有關阻者也艮從坤以扶坎震順始艮逆終也順始而震生則逆終而艮喪是與於積尸之數者也君所用以為吏曰使水從土所克制則為所使用也訟之水不從天所克是以散與之訟師從所使克之謂也地上之水以比之上為不君地下之水以師之三為不吏坤母之性畏震男

易記

師十一

六五

之長而憐艮男之少三不當位而使之非盡三之罪也問艮終无所用邪曰非也震生而艮喪若震是而從艮成之泰否而後至於讓則艮前有終之時也而由順之厲吉又其所以有終之極偏歸之謂也若天地通水火之中天子生於中臣子亦生於中故比五為王大有之五為天子而震艮為武功之臣巽兌為文德之臣皆從水火之中通者也問天地中轉之數民生應之與尸何也曰乾道水通而王之火以為變通之起聖人所以无尤戰之位也世无聖人而水豎龍戰民生應於坤數之

終不可以與尸言之中行以地水用武天火用文水通而火足以生之君子所以一戎衣而有天下也世元君子而野多與尸朝多攻量民生應坤精之中數所不免上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

坤中之坎為三錫之命微臣之有命也坎上而坤下下之順從大君之有命也乾坤合通則大君者天下之共主也開國承家以大君之命而定者也開震也承言乎巽也上體之卦終於明夷而始於師前坤之盡則故國

易記

師十二

六二

故家之已移後坤復生則有開國承家之運以應之坤道以震而開開國之象也坤道開而離巽之用出承家之象也也曰建侯不寧則國運猶未大開象曰子克家於承受之義亦有未盡惟師比之用通曰開國家嬰接之則國家之托命於地道者也大君定一代興王之命而國家之命皆分其命以興比之順輔所以成也功者坎也坤之克坎正其坎之邪也離盡必有餘治坎盡必有餘亂邪亂者坎之性也凡師盡而殺運未終以小人未盡去也故上曰必亂邦也問易致詳於君子小人之

辨辨之之辨辨之自此何也曰小人坎也君子離也坎之從坤離之從乾天地之泰否水火之既未所從交也乾坤立清寧之極而泰否為交轉之中水火從二極之歸而既未為交轉之中故乾坤无君子小人之名至於入運而天地水火未交通則皆慎於水火之辨正所以慎於天地之交師比去否之盡曰小人勿用又曰比之匪人同人大有致泰之盡曰利君子貞又曰小人弗克所以泰否中間為水火之運為內外即天地之運為通塞使坎離之不辨而欲天地之常交不可得故大君之

易記

師十三

六三

正功所以定命定國家之命即所以定天地之命也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比便是吉師受比樂吉之謂也輔者以輔車之依而名者也乾坤坎離之大統體之輪轉也四偏從之為六龍之御天至中行之通則分運之流轉亦當以車制觀之師與同人之天地其蓋載也坎輪也離其車中之人也比之地其車之輔也大有之金其載積於車中者也坎

易記

比一

六三

其君道之在御離其君德之在御也何也天地在水火之上君父之通體在下則臣子之通體也水火在天地之上君父之通德在下則臣子之通德也輪有輔而車乃行臣民輔君之象也近取諸身氣行而血肉以輔之比是也神明全而天德以成之大有是也乾之上无輔火亢之謂也大過不可有輔水盡之謂也比則无是矣問土既克水何以為順從之義曰土之克水克其涵邪之水滿邪去而真水中通天道之所顯行也地不得而有之輔之以克為順以相從臣子貢難之義也火之克

金克其駁難之金駁難去而純金中粹地德之所正貢

也天可得而有之曰亨於天子天保定爾之義也於此知天地之道逆成於相生順始於相克火生土土結而夷其火天生水水極而遠其天順小過之為拂逆逆結之極也精之訟夷逆結之未盡也至師之水生木以克土而土乃順從乎水同人之火克金金成而順有乎大則可知比大有者大順之終也故曰大師克相遇又曰小人弗克克道不可不詳也問蒙言初筮比言原筮何也曰坎者氣數之從生水之出山應月之生明初之義

易記

比二

六四

也若水出地中推原其水之從始亦原始反終之義也於人身骨同相休之始可卜其元命之修短與國家君民相依之始可卜其曆數之延促一也然則師言律律與筮亦氣數之相因者與曰然五音之元從其六律而運行之節次可知故武王克商之期吹律聽之而知元氣悠長至於卜世卜年業數相應此即師出以律原筮元永貞之實驗也然後知王者開國承家成有九有之師得天地之全數原筮以問之天之曆數在爾躬者有以符乎元運之全斯見祈天永命之所以然矣古蒙者

學天而通源古帝王應曆而起運筮之為道耳不通於
筮而欲達於天人理數之源未之有也然原筮之道要
於元之永貞何也曰水通地中天命之始元也土已順
從其水不永貞則泛濫而不守天命无繇得定也今惟
坎剝在中通而知通通而知復則永守其一元之數以
歸貞者也故大君有命王者所以造萬邦之命而王者
自定其命亦在此時矣問坤言永貞而不言元何也曰
四中之歸極有永貞之守四中之中通亦有永貞之守
言乾元用九而接之用六永貞即一元之永貞以終之
也但水火歸天地之極則先天火之通而後地水之復
天地通水火之中則先地水之復而後天水之通此永
貞而大有元亨水地以立火天之命此天地所以相交
水火之所以相濟而有終也是故坎離歸乾坤之極乾
首出之清坤萬國之寧清寧之極主也乾坤從坎離之
中坎危亂而離休明清寧之中精也不寧自屯始至大
有而離有全體則坎有全寧此之猶有不寧者以未至
順天休命之時所以方來而不已也自需明前後內外
師明其左右而要於上下之交以有通火上也水下也

水火之上下天地之所從也應則交之始比大有上下
之應即泰之天地通於水火之交也是故後之趨前以
前其上下交通之中天地之道也不寧方來其道通也
後夫之凶其道窮也交則通不交則窮故前通而後窮
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地中有水水足以容地地上有水水通而地輔之天下
相親之全象也先王以一人親天下而虞其不及則朱
建萬國之諸侯先王親諸侯諸侯親萬民而天下之痛
癢血脉如一體關通親之至也問與乾言親上親下有
異乎曰乾坤為統體故言親從乎乾坤之極至曰親上
親下比大有為逆行故言親從乎水火之中通則比所
以親民大有故以尊君乾坤先立其尊之極而後見親
之至此首出庶物萬國咸寧之在其先也比之親先於
小民之有上然後大有之尊成於君子之同天泰得尊
位此之謂也問傳曰同人親也何不言比之親曰氣運
之盛時骨肉之親過於德生之始氣運之衰德性之親
守乎骨肉之窮故曰有親則可久以火為有親也堯夫
先生亦曰乾坤見了識親疎亦謂其天親而地疎也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

坤澤也坎誠也有孚光亨在天之水見而為光需之光亨也在地之水守之以渾比之无咎也缶為土器坤象也水在比初盈滿之時也坎為飲食而坤盛之以渾真則非飲食之盈缶乃有孚之盈缶也問坎離離卦亦言用缶何也曰坎得戊離得己而為之合歸則必戊己之中氣開始而為交通通始於飲食羹缶土鼓之初也坎離之初交不誠无以開乾坤之始坎離之中交不誠无

易

比五

六七

以成泰交之通故坎取樽酒蓋貳而用缶比有孚盈缶皆渾誠之初也終來者謂地之終處即水之來處也坎我也巽他也坎不可為他而來自巽其他也濟水之來其吉也濟火之不解其害也水之吉來於天不可以意測之火之熾害於人可以心知之然意外之吉惟比之初六有之若過比之初他吉亦不可得何也比之初六亦大有初九對者也濟水之初得吉而後有凶故比之初應於四為渾誠之不散得意外之吉而二應五得吉得其本有也非他吉也三為匪人之傷上為无首之凶

失濟火之初有害而後乃利故大有之初无應於四為

无交之有害至五孚交之誠上乃吉而无不利也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

從上下而審左右以觀其出入審前後以觀其窮通究之從上下而審內外以觀其通塞則摠之從天地而審觀其水火也需訟晉夷之天水外而地火內此分行也需需乾下不可言內而訟乾外則言水之不失師比同有之地水內而天火外此交合也比之下坤言不失謂

易

比六

六八

訟天得水之歸為不失比之地從其水之通亦不自失也問水防失土豈防失曰需晉之天地與水火不交不交則觀其水復於天而不失也易若比有之水火交通交通則觀其地通於水而其不失也離乾失其坎而乾精不剛无以定地火之本坤失於從坎而坤柔斯溢元以成天火之交守其坤之內以待乾之外來則泰交之成也守其坎之外以待離之內至則既濟之成也使有失為失地則天无基失水則火无源比之所以慎致也問所以不失何也曰克水者土也坤內以親坎外相親

資以相制猶臣子之義不失其內所懷來而外以比君
父則莫謂君父顯比之德非即臣子內所比以著見者
也繇此而思泰通於中為內外之通火天之卦乃所以大有也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎
離是也坎非也是之極其然也非之極其匪也乾坤之
通坎離元非欲坎離之濟坎離之濟人道也否滅不通
應之氣數而生者匪人也極非者極是之所塞也塞之
人道而不濟即塞之天地而不交故否為匪人而未濟

易記

比七

六九

亦曰有孚失是比之謂也問明夷傷也此亦為傷何也
曰凡今之水生而未通即前之火結而土塞者也師之
水通固即明夷火塞之終火生土土結而火傷水生木
以克土土不順其克以通之而結固其克亦其明夷之
傷未有火傷而水不傷者也甚哉坤土之火塞而生水
水之難通也需水生而三曰不敗大有火克而二曰不
敗甚哉乾金之水生而火克克之是恃也是故坤生於
乾水主於火而泰否在其中間前不欲水傷水傷而既
濟之不足比之匪人所為也人固足以塞天地之通也

後不欲火熾火熾而未濟之易成大有之无交所害也
人道之害固不足以盡天地之利也

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

二比之自內四外比之以與五同體中行貴水五為地
外之水天下同然之血脉所會歸外比之者所以無內
顧之私也坎離者聰明也聰明通於乾坤聖賢之道德
也乾坤以來需訟養其天資師比養其地質天資不傷
於地質賢五之道也晉夷為明德之昭於人心同人大

易記

比八

七下

有為明德之合於天道聖主之修也聖賢之別從上從
下之分也而大有未即為聖何也曰以四中之通未至
乎四偏精微之極至也惟至於豫則曰天地如之又曰
聖人以順動焉問地外之水包於火天之內亦不為外
曰水地月夜也火天日晝也比有之水火交取月夜通
於日晝之外亦內從乎外水外而火內則地外而天內
以為泰交之通臣子知有國而不知有家知有君而不
知有身用是道也至漸歸為天地不交為日晝塞於月
夜之內則外從乎內天外而地內火外而水內以為未

濟之窮天地閉而賢人隱臨從之而曰志在內以臨次
歸妹非復小畜次比之時也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也會逆取順失前禽也邑人不誠
上使中也

問中正之位與需何異曰需晉為天地之升降會通於
卯酉之中日月從之而貴月位正中本源之道也師比
之月從地降則得位於已中之中同有之日從天升則
得位於寅亥之中交通之道也故月出天上享光也日

易記

比九

七二

出地上大明也反之訟夷於人即其所不睹不聞也至
月應地中顯比也即其誠之不可掩也日應天中天祐
也即其見之業已著也隱微之无顯見即中庸所謂是
神之德通於武周之王也然終取象於田何也曰師以
田中有禽之害執言而伐之比雖初順猶有禽未盡則
田不可廢也網罟離象也通坎則王者所用之三驅也
古田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍三驅者三面
以驅禽獸之起而殺之獨開王前一面禽獸自門而入
者獲之自王前而出者皆免是之謂舍逆取順也坎之

下文其順也上文其逆也是師之下坎所反而為逆也

以其不前則為後天以其背去則為前禽坎舍而離取
離得而坎失晉之離未交於坎曰失得勿恤則无累於
明體之初昭比為坎離之中通舍逆取順亦无所累於
顯體之不可掩天以坎生萬物豈有嗜殺向者師中之
微妙即殺以回生乃今而坎道之元初可顯白於天下
矣坎王也坤之依坎其邑人也旁行之用偏艮以防之
震以行之艮以防者王者制為衛從之呵比曰誠若大
畜之日問與衛是已然亦中道之未顯也中道之顯以

易記

比十

三三

使下无所用誠矣問土克水則師之土可以從坎比之
坎何以使坤曰師二克水而水生木遂以克土而行則
比土通於已克之後土自依水而居與邑人依於明主
一也克土而行者水動於地下地氣方浮地氣方浮則
使長使少之令不肅師五之所應也依水而居者地靜
於水下月之精顯而映夜之正中則雷不妄起與偏威
之誠為明王中道所不用一也則通於日之神見而應
天之正中則風不妄生與造揚之用為順天之休命一
也泰曰不戒以孚交之中也其後邑人不誠其後恐其

易而无備以也道之過中則乘於四偏之衝也問上之使中即一元之所永貞乎曰然需訟晉夬之水火通復於本源王道之托始也師比同人大有即泰否既未之從生曆數之延促繫之惟得失之見暗昧不顯則坎道之不中通故逆取嗜殺而不知非祈天永命之道也使晉德之昭為得失之勿恤化道之顯為王心之无私而後同人同之大有有之乃有得无失之數所全收也乾君也坤民也乾坤之合猶君民之依中氣之通也近取諸身而比之命真顯矣中氣之通得名得壽之徵也大

有之性真見矣中德之通得位得祿之徵也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

坎離歸乾坤之極為首之外出出於四偏之歸順大過是已將首出也而反有滅頂之凶謂真首之升偽首之滅也乾坤通坎離之中為腹之中通通於四中之交比大有是已五方首出也而上為无首之凶謂明王之有所始後天之无所終也問四中之通未至於四偏之復五可得其首出乎曰自元運之火言之四中之通未至

於四偏之後地水之无所終不為用六之以大終天火不反其本不為用九之火始若以應運之明王言之需比中正之通即四偏為歸復之極非有待也故蓋為震終則有始歸妹亦巽終以有始中所通焉故也人身氣脉通於正中則百骸俱靈舉念即正元日非用中之通則无日非首出之極明王之氣脉通於天下之大亦猶是也是故比之永貞分運於坤道用六之終而首出者也大有之元亨分運於乾道用九之終而腹藏者也同人之言反則此之謂也是故五為首出之大君自不待言而第言後天之元首謂其不通於前則无以歸於後不通於中則无以歸之極而欲自為之君前王之通後天之窮也則可知易該該於中道之得蓋有以也中道不得而否滅之凶應之匪人之傷者即此腹无所終首无所始之謂也問今之言道者曰迎之无首隨之无尾倘亦乾坤用中之旨乎曰非也此不知體不知用者之言也聖人之體以立極則首出而腹寧旋乾轉坤之大用也得之而王中歸之極極則自中失之而亡中不歸極中之窮也故中庸以舜之用中通於文武周公之變

通以有歸而言道者未之知也問後天之无首即明夷
所得之大首乎曰然明夷地中之火正與師地中之水
相敵然曰不可疾貞待其師成而比王耳水通而光亨
之顯則火窮而不明之晦應之矣明夷時坤土錮火之
生其數未盡也師水生木則克土而行水與則火亡然
不但火亡也即不前之水亦其窮而不通者也王顯於
前夫窮於後者應之矣繇此思之後天之凶不必明夷
之大首也凡凶亡之及皆應水火之餘災水通於前而
後有餘災火出於左而右有餘慶王者用水而比為不
濟之終其餘災在上曰无所終也王者用火而大有為
相濟之中其餘慶在上曰自天祐之大有慶也

易記

凡十三

五

三三
卷四

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志
行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

外運之正得於下者无如震得於上者无如兌故復言
動以順行而萃言萃有位內運之正得於四者无如巽
得於三者无如艮故小畜言巽得位而謙則致恭以存
者也行起於天地之始位得於天地之中震巽本於先
後天之異道也行起則應隨位得則應合外運之應起

易記

小畜一

一

於極內運之應從其交故師比之水歸地畜履為風澤
從天同有之火歸天謙豫為山雷從地天地交以水火
水火交以雷風故比之水火應而知天地欲交小畜風
雷應而知水火欲交則風雷之偏於左右者從乎上
下之位以為應未有不應而交者也然必畜之天地而
後通之水火未有不畜而得通者也震行而艮畜之畜
之大者也萃升之兌啓巽以從之此天地之本源所通
也巽畜而兌說之畜之小者也謙豫之艮起震以從之
此天地之交泰所通也外運未本之為金源止以畜行

山西徐文物五
世交會藏

而後引以起申內運貴金水之化以為木火之通申而轉引而後止以起行一能止健一健而巽大小之畜有巽而所畜之情性亦重知其所歸來矣初剝正可以自守四難得位位不可恃也象不能自行其正而以五主之斯其志之行而乃亨亨不可驟也密雲之起浮雲也乾君也君之所尊曰尚是時乾氣之躁以為密雲之可尚使之往以致濟將即為雲行而施乎未也自我西郊之故也問西郊即天西南之交蹇往而得中此則密雲不雨何也曰水火之濟風澤從雷山為東北從西南天地之交也然亦蹇解謙豫之卦次皆天地西南之方也蹇解之利西南以水火之濟利於從天地之交巽以離而反兌則火克金成金成則水生而後山起雷是自東北而西南則水火濟今俗言雲行而必雨此之謂也若乃巽畜乾猶水反兌乾氣尚浮非金成水生之時以此應謙於西南澤不歛風則山不起雷是浮雲之元濟也今人言雲行東而不雨此之謂也問艮畜乾為貴輝光而不浮何也曰觀之木果殼外以固其內實篤切之至也火之通艮固而震行也外皮以畜其內實疎浮之

易記

小畜二

二

道也水之交巽歛而後兌行也觀天道而知人事人以健德之元欲行於巽入之正情巽之畜賢轉於說之應君則可以致亨若浮情高義輕為朝廷所尊尚雖見為情周密於泰交之理不可以有幾也小畜之道可易言象曰風行天上小畜君子以懿文德易自終而知始觀之風行地上為觀省觀省者自地而入故漢之風亦自水而入此自天地而入於水火也象人之風自火出則小畜之風行天上此自水火而出於天地也以木道觀之屯其根幹之盤桓家人其花莖蹇解其技指之紛披也於人道為一家情文之生其明遜之風通於天下所從始也英華未發葉升先之懿美之見也君子於此知此為武功之成小畜為文德之懿人道懿美之見見於萬物明遜之候者也初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也問剝復者艮震之外為反復謙豫者艮震之內為反復今不以豫之震為復何也曰此在以先後天之圖義析觀之先天起外運之行艮震為兌巽之始後天起內運

易記

小畜三

三

之行巽兌為艮震之始故剝復夫婦之義不在謙豫而在畜履之爻然又不言巽反而兌復以乾行而下為反乾行而上為復何也外運震巽可以行天地故曰動以順行柔以剝遇內運之震巽不可以行天地而天地行之故小畜之復以天豫之行亦曰天地以順動剝復者天道之行地失始者地道之過天本源之道也畜履謙豫之天地即以本源之道為交通之道交通之道固本源之道所自有也中庸所謂而道自道也天地互行其道而始乾坤之極天地自行自道而交泰否之中豈其

易記

小畜四

四

有咎哉使乾不自巽道復坤不從震道行則交泰不成而咎不可免矣故內運之坤以成乾也火化而水生以兌之艮為存義乾之行坤也水通而火濟以巽合震為與幾與幾者交濟之道行也而本於所存之義使乾不自復則巽不反兌安有艮之起震哉是故初之道吉以其義吉也睽蹇存義而家解為與幾水火之濟也故解之初曰其義吉小畜之義吉天地交泰之始也

九二章復吉

象曰章復在中亦不自失也

陽之復欲其坤土之固陰之固欲其乾金之全陽固與

坤之能靜故復五爻散守於坤氣之中而乃以自考陰

全於陽之不失故小畜二爻本於乾氣之中而能不自

失陽生本坤陰生本乾之謂也問二何為牽復曰牽者

巽之繫也物生之藤如繩者皆牽巽象也巽一陰而諸

陽皆牽初其牽之始也四應在初則二不牽四而牽初

初以道行而无咎二以中從故不自失中德之至足也

問此之坤不自失與比何異曰水情多失巽之生水亦

失也水在上坤失其柔中而從之女德之濫也而男亦

易記

小畜五

五

惑巽在上乾失其剝中而從之男氣之陷也而女亦溺故此之為說坤所慮也牽之為情乾所慮也此之不失大有為全得則知謙之中心得益自二之不自失始也

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

以車觀之天地其蓋載巽兌其輻艮震其輹也巽兌合

離輻以衛人也艮震互坎輹之轉輪也合臨觀遊壯其

完車也觀之輿而知天地之輪轉與人身之輪轉一也

鞏固變其皮毛而大畜說其氣骨大壯一其精氣而小

蓄說其皮毛骨骸說舊而新則精神自藏而壯精神自藏而壯則皮毛自固而疎自然者也故大壯之木火不離金水之固象以壯賴精骨之強也小畜之金水通於木火之疎象以說賴皮毛之換也皮毛之說換應乾道乃革之候泰否拔茅因之者也骨氣強則精通皮毛說則靈成精通以行水火之濟靈成以通天地之交四爻之血去惕出固之者也要只於與觀之而男女之變通於天地之大遯壯之男女不交正以不交之故壯於大與之賴男道之進行而上也蓄履之男女交正以欲交

易記

小畜六

六

之故說其幅而不駕女道之不行而下也是時乾尚巽夫尚妻而妻求其夫夫欲其下以守室家之分而不從故說幅不行是夫不能正其妻室也巽上為外庭兌下為內室乾健之不自失者今巽位之正及之以入於內室夫之道也今乾氣之浮健以柔牽與夫以情牽而不能使婦之正一也則象以反目之不和何也風行天上天其人之顙頤風其眉彩也上巽下兌者目眚之合上震下艮者耳輪之反也耳目相通則目其合中有反耳其反中有合也喜則巽之從兌目之合怒則艮之起震

目之反也反則妻乘夫而家无正室與天地之風不歛浮而澤不得定也是夫始之女與夫過而究成二女之革只在過時之不謹而與俱長故天地變於水火而不相容小畜履之女亦與夫過始於二女之睽在家時已嗚嗚嘻嘻之无定而與之狎故水火通於天地而不能正旨哉不可與長之主以天也復自道中亦主以天也主以天究能夫履以正之也正則說應而日无風霧之靈天有定靜之字復自道而其義吉可知其全矣

六四有孚血去惕出无咎

易記

小畜七

七

象曰有孚惕出上合志也

密雲不雨浮風也與人之浮志一也浮過於乾而不復尊尚之則巽將反兌前之虛浮者今反而信實四之所以有孚也問易每言血何也曰坎血也離氣也有濡澤則有怒雷有躁風則有妄氣天下之害皆血以開氣之故也血氣通於乾坤之始龍戰之血猶未離其類則知乾之夕惕為血去而龍飛於同氣之相求也至天地通於中行需於血而氣自通晉於氣而血自行血生則惕氣歸則安故惕安併於訟猶未離乾坤之體也若血通

於師比小畜之巽兌其行道也氣通於同有謙豫之良
震其行道也血生而達其乾氣躁而危其坤血之去也
惕反之說而應乾履所以光明而濟水生氣之止也知
止而安以起坤謙所以二行而濟火出水火之濟天地
之交也此可知風氣之浮躁无以成天地之交與人臣
志氣之浮躁无以成君臣之交一也畜之不惕血可得
去乎問臨觀之巽兌何不言惕曰臨之憂惕之至也觀
之肥安之至也水火之濟去其血以從天地之交天地
不交渙其血以從水火之濟其義一也問合志曰天地
之風肅清而飲之澤自上之合併而下與人省惕以反
之說而上為合志一也上謂五也外運震艮合於巽兌
從大畜與升言之內運震艮合於巽兌從小畜言之合
於大畜與升者天地之志所以求水火之通合於小畜
者合於惕出之後畜非迷情則其說應之時行以正志
斯水火之濟所以成天地之交故履之四曰志行也
九五有孚攣如富以其隣
象曰有孚攣如不獨富也
巽為純結而為學雲氣如綿結於天而不散亦猶是也

此固其巽之孚於不可解也孚不可解而後說以應乾
至情之謂也巽利市富象也然有辨焉故巽從天而畜
水則富兌從天而見火則貴艮從地而氣虛則貧震從
地而起行則賤貧賤從乎富貴而畜先於履則貴從其
富斯富之所以能以其隣而用也何言乎隣曰隣取其
相通之義也自天地水火之歸則震歸於艮而巽兌從
以不交故震曰於其隣而不相極所以婚媾有言而四
卦成敵立之勢令天地水火之通也巽啟其兌震艮從
之以得交小畜曰富以其隣謙曰不富以其隣可知上
下交而四隣胥濟自巽以乾始之巽之以乾以巽无獨
富之心也巽與而兌獨獨則四隣不可以之而通矣惟
富不獨富則貧不獨貧此謙之不富而亦能以其隣也
問泰之上下交君臣也何以隣言之曰觀泰之乾坤交
與既濟之水火交可知隣義最深子曰德不孤必有隣
舜曰臣哉鄰哉君臣德業之相通亦鄰里之義而已
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
巽生水前密雲不雨而風後必雨既雨之謂也震行也

巽處也前尚佳而不處雨後雲歸既處之謂也風澤從
天覆之道也雷山從地載之通也然天下行則覆之歸
載也地上行則載之歸覆也向以巽德之能高故乾尚
之以為覆尚之不雨而還積其風於載自不虛浮於其
覆矣向也夫妻反目婦不賢也今巽下反而兌正室婦
之貞也危厲隨之何也畜轉而履亦姤轉而夫非巽所
安處之時也然不可謂歸道之不旺應之天行其月在
幾望之際乎問易屢言月之幾望何也曰乾言時乘六
龍為月清日華之始坤言安貞之吉應也元疆為火本
水源之通其後分於運行則日當於柔進為木生之已
得乎天則不患日之不出日出為水通之主既降之日
元足言也月當於幾望為金光將及乎日則不患水之
不生水生為火炎之濟既望之月元足言也是故日火
不進則金光不滿金光不滿濟水不終則濟水亦不可
以有始也外運之噬嗑為柔進是立本之天地貴其本
火之始也內運之晉睽為柔進是交通之天地貴其末
火之始也至泰之天地交於水火之濟則貴小畜之月
為幾望歸妹為天地不交以守乎水火之轉濟愈欲其

金水之生故亦貴幾望之月中孚之幾望則道從水火
之濟時也問月之象幾望何也曰月望而光滿乾象也
望前為允望後為巽月晦而光夜坤象也朔前為艮朔
後為震泰否之天地為朔望之相對畜履謙豫之象從
其朔望之前後而見者也問幾望之在巽爻曰環圖對
待於雷風之列者為日本應水源之通對待於山澤之
列者為月光應日之變履謙對待於山澤之列者豫為
之反對是山澤通天地也泰交於天下地上為日行于
午之中而畜履之天道下行謙豫之地道上行以從之
亦其交通也則知月行小畜為已亥之通是其幾望於
爻終見之也問於夜見月之幾望是兌象也日月之望
始於天在也下則巽為幾望上見之則朔在望前朔於
地下亦艮為幾望上見之則震在朔後勿之有與也問
何獨小畜時言之曰為水火之正盛而幾望為足貴以
其為金成之時也而火克而庚金成癸水生而乙木出
泰所以有帝乙歸妹之說也問天地方泰君子之征凶
何也曰姤之柔過剝防其女壯小畜亦柔之過剝月望
則金成而水生應之於婦小人之所從也月晦則水足

而木生應之於男君子之所從也女不昵男則小人不
疑君子解則睽疑既釋之後而男女正故曰君子有解
小人退也小畜有不能正室而男女不正未至於履之
光明小人之疑端所生也巽疑也兌決也巽之反兌則
疑而必決咥人之凶於月之幾望為月之必食固婦之
害夫小人害君子之先幾也泰否尚為道消道長之未
定况小畜時乎履言咥人日食之象也問情交必疑何
也曰爭而後交成水火之交疑在家人睽以潤絕之而
後乃遇兩之吉天地之交疑在畜履以夫決之而後泰
交之成上雖既兩雨之未暢不可得羣疑之亡而又加
決焉決則害之已成若已泰交矣而艮之起震必斷則
吉之光見无可疑矣問畜履應已月之金初生亦未能
殺木水火之正盛時也曰水火之盛必先金水之既金
水將成必先以水火之亨師比之水畜履受之故師曰
小人勿用而小畜則有君子征凶之說同有之火謙豫
受之故同人利君子貞而謙則君子有終之時也

易

小畜十二

三

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛
中正履帝位而不疚光明也

柔履剛謂兌柔進履乎乾剛也天下萬水會於澤以歸
天與人身之血脈理會於心以歸天若一也萬火收於
山以歸地與厚德之得所止而致諸躬一也是故兌之
從乾其履也艮之起坤其行也履得於心則足容之重
謙見之身則手容之恭也問何與夫剝同訓曰畜履三

易

履一

十三

四爻之夫姤也柔履剛以有得於內而不牽於畜然剝
決柔於外而可過於姤夫姤之所以有始也謙豫三四
爻之剝復也剝行柔以致恭於內而可暢於豫則知柔
變剝於外而可起為復剝復之所為而有成也問乾為
首何履之乾言尾曰乾之首純陽之極也若外運之兌
從乾啟巽則精骨極而血肉生坤之履純陰之極也艮
從坤起震則血肉極而精骨生內運其交通也畜履之
兌反巽謙豫之艮起震氣脈之暢也氣脈化為皮毛外
固則內生周身皆皮毛而趨於首衛其骨之極也故爻

覆於上而尾為下畜履之家也周身皆氣脈而通於腹
以其內之中也故下通於足上通於首謙豫之家也比
言首而不言尾以離之中通於乾坤以歸首腹之極坎
歸巽兌離歸艮震乃氣脈之為外衛而內生也人有髮
而无尾以其首上而腹下則坤中歸於乾極兌脈之上
升則巽華之上覆也數則首腹之橫乾健不足不可以
上升故後見為尾前不見為髮人之足長手短以其首
上出則其健下行震道之有餘於艮也獸之足前勝於
後以其手橫出則後順從前震道併行於艮也是故前
不見為髮若馬繫牛項之類是已禽鳥之文亦第見於
項尾而獨以龍虎之首尾為最貴龍之真陽在首得水
之一也虎之真陰在尾得火之二也踞於乾坤之極真
陽在首而雲從真陰在尾而風從龍虎之首尾俱不可
見從乎泰否之通而履之虎降則首下而尾上謙之龍
升則首上而尾下是虎尾可履而龍尾亦有可見也問
乾兌之位為洲之趾龍何以為履虎曰先天兌艮之通
化於山則歸地變於澤則飛天龍虎之合為靈通也虎
從龍出故龍虎皆言之後天之巽自反兌則虎以火成

而從乾之下自艮起震則龍自水生而從坤之上龍從
虎行故言而不言龍是故龍有首不見則火歸根而不
至於亢虎尾不見則水有源而不至於戰其中通也履
虎之尾不可失離失離而兌不可成乾則濟水不生藏
龍之首不可失坎失坎而艮不可行坤則濟火不出水
火不濟天地不可有交則猶是用六用九之道所行於
中通也問虎尾咥人何象也曰先天之龍以兌變而從
乾天之德也後天之虎以兌咥而從乾天之威也履應
已月為金成之初則乾其虎兌其尾也龍性惜首而虎
惜尾兌為口其咥也乾兌之間互離則所咥之人也斯
說應之義不可不講也澤之應山其配也其中為說而
麗乎明則止而行乎險所以善水火之濟也其兌則說
應乎乾不待其離故履和而至止行乎坤不待其坎則
謂讓中而通可也所以善乎天地之交也龍不見首守
中也中通而和應雲從風從中和之始元也虎可履尾
含和也和至而中通禮定樂作和平之極至也於君臣
之感應見情性之和平與身心之踐履見中和之極至
一也此後天圖義於此觀其精微之極至也問大畜之

應天與履之應乾同乎曰大畜為天開之始天地開而水火通小畜從天行之中天地交而水火濟其畜而得通也而所以應者有異外運之震艮巽兌所從也震行而艮止之止極而應乎天所以行也而華說以應地從之者也內運之巽兌艮震所從也巽入而兌說之說極而應乎天所以故施行也而謙止以應地從之者也履言帝位何也曰震行也兌居也外兌為王庭於夫言之內兌為帝位於履言之師比為其道之已成明乎三王之度猶是二帝之位而王者進履之也履之兌其帝位

易記

履四

十六

以有成也問與夫之光有以異乎曰夫為窮陰无交而直決之兌口上開則風大號一大號即光明矣家雖欲繫而不去不可得也若小畜之風行天上巽口内含則聲不號而情相牽牽則疑暗之成必履之兌決去之而後光明見是夫履之光異也剥象上觀謙光下濟是謙剥之光異也一徵天地之極一徵泰交之中易重言之象曰上天下澤履君子以辨上下定民志問家畜之風一在火上反之巽而上火下澤一行天上反之履而上天下澤何上下皆以澤辨曰內運之卦風澤為山雷之從起雷風合交澤辨也山分也澤定也山靜也水火行於雷風則為交合水火歸於山澤則各有分定通於天地以從泰否之中亦猶是也是故家人之火以巽合反於兌則自辨巽之謂也而蹇從之小畜之天以巽交反於兌則自辨履之謂也而謙從之謙之家曰東震分也未有上下不分辨而得其靜定未有分辨不定靜而得其交通者也問睽履在交濟之前是位之下乎蹇謙在後是位之上乎曰內運之卦无常不交則上下之定交則上下之轉也而先於不交之定澤以定

易記

履五

十七

山則風不牽雷不要動於水火之濟與不要動於天地之交一也乾君也坤民也坤中起震之謂民志即豫之為卦也民志之動艮以靜之從乎乾兌之定焉故也則知萬民之志雖不一各得其所說則自定各得其所正則自靜天以澤定而後地以山靜因之者也運行之乾道各正性命此其始機也其所以為禮樂之興何也師比之水生木據據其骨氣之通也而先之巽行血脉之潤也反之兌定則筋骸之束也同有之火成金畜履其血氣之源也而通之艮行聲音之暢也通之震出則律呂之制也是故水不歸澤地不歸天則氣要動而先節天不起風地不起雷則脈要結而不宣禮樂不興天地中和之不揚萬物之害也亦何以成天下之交通哉是故家人有物有恒為家庭明遜之風所從起小畜懿美文德為天下明德之風所從成定禮而後作樂定於水火之濟而後定於天地之交天下之大定也問外運之兌何不可以定禮曰外運自天地而通水火震巽為風氣之始復為黃鐘之元而通於蒙始為血脉之初而通於革順天應人天下之初定也此為金玉之節天地之

大節也而中行則師以蓄律同人審度通於氣脈之內交以為中和之盡致通暢於交濟之中焉故也故謙豫通而為禮樂之興窮於旅節為數度之制易所蓄言也初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

巽文彩而兌潔然兌在他兌不言素而言於履者以巽兌之行從其天地之交也交則巽愈兌而兌愈素巽志也兌願也文生於富而巽志之素生於貧而兌願之故小畜不獨富則富者多矣兌性孤而无偶一以潔素之

易記

卷七

十九

性行之貞女之與良臣各有本願非其所願豈可得強乎地性樂於文彩之見天道樂於清潔之歸臣道潔清之至而君與之交素履之性所關於踐履之始豈小哉九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

兌以歸乾之道即其履道也巽平也反而為兌則兌亦其坦平也坦坦者兩乾之中也天地平於中原與人心平於中道一也此言準昧人道之未聞也至懿文德辯上下則行天下之達道太平之見也離明也兌幽也互

離則幽人也世盡向明二自守幽幽人之貞與幽闇之貞一也初得巽風之歛故无繁華之心二入靜澤之居故有幽芳之趣同人如蘭之興蓋本諸此是時先合乾而中有其離則自治豫之震起坤而中有其坎則恐亂於泰交之後无復入而自得之素矣故豫有上交而誥下交而讀之虞世豈有誥讀風成而行於王通坦坦王道蕩蕩之際者乎而二不然一惟獨說於中故也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為於大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人

易起

通八

二十

之凶位不當也武人為於大君志剛也

乾為首首上之先啓巽日之啓明也坤為腹腹中之民起震足之啟行也乾坤之陰陽皆全故四德備而明行皆足至謙豫之震艮從高履之巽无而生則明之通行也崇效天无之性情然也應天而不至於天則无以啓巽巽於人為明不足則眇視之半也卑法地山之性情然也守地而不至於地則无以起震於人為行不足則跛行之半也以此知履和而至至之難也君子踐履之至君臣交而萬民濟與天地而水火濟一也不然者履

非純乾而幾似乎乾則不首安於不足而自以為明行皆至以履虎尾可乎巽无從於天上位之極也巽上之謂得位得位而上下應无下之位不當不當而凶咥之性見巽疑而无咥也何也澤不至天辰土之亢也未欲生火而上阨之則日食食於己月山不至地戌土之亢也金欲生水而上阨之則月食食甚則併於日食食於亥月時所謂此日而微亦孔之醜惟此而每食之不拘一月可盡知其所從來矣月之食也君惡其臣臣不失道君安得惡日之食也臣厭其君君不失德臣安得厭月食之災小日食之災大蓋无不足是則乾不定坤此天地无和不至而艮中不生也卦言說而應乎乾故日不咥食而乾德亦以光明卑而行於坤故月有微影則柔之幾而坤夜亦以靜慧是皆躬行君子之詣所合於天地之至也不然而武人之為臣其殆負固不服者乎問武人之象曰巽為文人无為武人巽下其息機无上其有為也乾首也无面也面附於首為臣擬於君君子得之而說應之至者武人得之而僭擬之至志剛之故也不但篡弒即五霸之所為皆是也以此知小畜之巽以

妄疑而乾之下必遇其凶履之兌以妄附而乾之上亦
苦其備此氣數之既應天道夫決之時者也乾坤定體
之始有聖人之出必有偽主之爭故離嘉其折首之功
乾坤交泰之中有履帝位之大君必有極逆備之武人
故五爻有夫履之厲五不夫而欲其施有慶得乎

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

月之望前望後巽兌之象也朔前朔後艮震之象也望
為月應乎日臣希乎君也朔為日應乎月君求乎臣也

易記

履十

三

巽巽也兌說也艮戒也震懼也望時之臣心巽而說通
之於朔則戒而懼愬於心為愬悔窮以愬愬為戒懼可
也說者說君之有求懼者懼不足以承君之有求也問
幾望與愬愬其義相通乎曰然履應已月為乾極之缺
而兌金生金生而和兌德也君子征凶恐兌生之不和
則疑咥之灾愬愬終吉謂朔之日金不害木則月不蝕
日與臣心之說以應君一也方其望也思所以朔朔者
望之終也故終吉方其朔也通所以望故知其微顯柔
剛萬夫之望則月光之全也問易何重於志行之時曰

君子之於天下貴行其志耳小畜之志行未幾而征凶
有其疑乃知其未也必也疑盡於相望為巽反兌然後
有終於相朔為艮起震斯豫所以剝應志行曰勿疑朋
盍簪也問與睽曰之志行何異曰睽欲水火之濟必火
為水主履從天地之交必天為地主而志乃行總之志
行於交通不患其不交要於交而不欲聖人審言之也

九五夫履貞厲

象曰夫履貞厲位正當也

外運有夫始剝復之卦內運无其名而有其用外運從

易記

履十一

三

天地之極先剝復而後夫始故也蒙通而革為變曰順
天而應人內運從天地之交先夫始而後剝復天地交
於水火之際曰下濟而上行始勿用取女而小畜之反
目與婦貞厲君子有疑亦勿用取女之意也夫妻反目
必有情睽无情睽安得有疾卦應天象君德之合天者
曰履帝位而不疚又應地道而推其所以不疚之故用
夫之力也則勿謂兌說之應遠无邪媚兌德之純者可
應邪者可夫蓋邪情不盡而正情不可以得交五剝中
正而居此位則正當能勝夫決之私者也夫之能和者

以乾在下位不自行其決又在泰交之後其氣相平履之決者乾剛居上而有斷時又未有泰交之候將所謂夫者盡用其剛而无復安和之意也要之時亦當決而五一以剛決之柔邪得決可謂非當乎然以決柔之故不无止咥之虞是以有貞厲之詞也問八體卦詳於正中正當之位而外運不言中行詳而正當之位在履何也曰外運於旁通之極不為中正之會通以正當守之則不必言居中行通於正中之位情交之起守以正當之位性真之復也內運之通從中行政无正中之位履

從泰交而无守其正當蓋欲其性復而後情交也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

兌光在天則星也天行視星之初移以為履而知日之所在則祥光之可考天不違日人不違心人道負祥之可考亦猶是也祥者詳也精詳者兌之才也粗畧者震之才也兌不乘時而震在大壯之上曰不詳以天地水火之未通也則震不得畧而反得詳豫知微彰詳之至也詳從兌德之精微而出出於天地水火之通也見之

為祥以為泰交之微候可考而知也行成曰考艮之義也始本於復震生而艮考其成故五曰中以自考大壯之震生而謙之艮考其成不考之坤艮而考之乾兌履者謙之基也夫始合天之極剝復起地之中外運之極也而要義機之轉施則在內運之與外合故自大壯而尚性尚位於艮之起震天門之開也自履而其旋其旋於巽之歸兌天樞之轉也天門開而臨觀為地戶之開以先之天樞轉而豫豫為地機之發以從之豫觀言日月不過而四時不忒此之謂也象言履希位近天樞者也觀天之神道天樞之所轉也人之行成於履也知天之命而周旋中規履之謂也從心所欲而折旋中矩謙之謂也然後知大壯之始所謂非禮不履者不欲以人欲違其天機故其終與天地同則伏不合於天地之規矩而謂之行成於履可乎問豫言大有何也曰接後天圖義乾之有始以其巽之反兌者在其先也故畜履之成即同人大有之象所先見也然巽反兌火主之火之祥見於日於巽兌從天之始時見其祥之可考故履曰大有慶也坤之有終以艮之起震者在其後也艮之起

震水通之祥光可考而水之吉見於月於艮震從坤之
終時得其幾微之先見故豫曰吉之先見者也問大有
之象為元吉之生外運之卦元元吉之可見乎曰外運
根天地之極而通水火之中故元氣外始於大畜之四
五爻言之亦於升卦爻言之內運從天地之交而得水
火之濟故元氣內始於履上爻言之亦於豫二爻言之
外見之喜象本源之先幾也內運之吉象交通之先幾
也

三三

泰小往大來吉亨

泰曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
君子道長小人道消也

小坤也大乾也自坎離歸乾坤之極則乾本上坤本下
其定分也自乾坤通坎離之中交則小往大來不交則
大往小來其通轉也自需訟晉夷通而既未交於咸恒
師比同有通而泰否交於損益需訟晉夷趨於師比同

有之通則既未咸恒亦趨於泰否損益之交交通之暢
於其中也乃天地之交交於山澤山者天之氣也澤者
地之氣也山澤之感是天地二氣之通也火上也水下
也上下之交交於雷風雷者火之志也風者水之志也
雷風之配是其二志之同也以曉知咸恒之始曰二氣
感應以相與又曰志在外也通之損益曰天地絪縕又
曰大得志也益即既濟從泰交而通同之也否之不交
也反是問四中來四偏之交交必於內運之中何也曰
外運通之中行中行通之內運其中間為泰否之交即

內外之運俱從其中交也前後左右皆明言之而泰否
復致詳於內外之辨何也曰天地通於上下之極水火
通於左右之中而皆命合於地以為內外之運轉也治
亂之辨也既未言辨物居方蓋亦從天地內外之辨以
為辨也物生各有氣類陽氣清通陰氣濁塞內陽外陰
則清以行濁從二氣之通而見者也陽性健強陰性柔
順氣志本於性情內健外順則健以行順從其志之同
而見者也問易以離為君子坎為小人合以乾下為君
子道長坤上為小人道消何也曰乾下則坎生艮艮根
坎而起震火之通也火長則生水而使之濟正治之道
也坤上則離收兌兌得離而起巽水之消也水消而從
火治故水生則火濟然乾下无有不上坤上无有不下
一反之否則不濟以此復天一圓為之往來以應消長
之幾不可中停者也問巽兌為小人之道而小畜之乾
以巽為自道何也曰巽從乾生即為女壯巽從乾交而
究為君子之征凶即說而應乾亦必失去邪說而後為
履之不疚若震從陽生而為之交則皆君子之辨大小
之義顯然矣交生於極者交通於中而要之民害為大

易記

卷二

九

本兌巽為水源則二道之大分也以此知乾坤能立體
以定上下之極則艮震兌巽從之以為終始泰否通中
以辨內外之機則艮震兌巽從之以為往來故內外辨
而即消長之機以為大小往來之應則知通塞異同之
所以然矣天通而地塞交則塞盡而通不交則通盡而
塞火同而水異交則異盡而同不交則同盡而異而泰
則通同時也乾坤之始聲應氣求雲龍風虎通同之極
至也泰交之中陰陽相通上下同志通同之中暢也是
謂亨亨之道也

易記

卷三

九

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左
右民
艮之起震天之通也巽之歸兌地之宜也而在交通之
時則天地同道而共宜不可分言也震巽道之開發也
艮成也兌從之則財成也財成而後可濟於民艮兌宜
通者也震輔也巽從之則其相輔相輔而後可益於民
何也乾坤之中焉故也二中可以成四偏之用而乾又
從坤之得位則知所以成用者无后之以也后者坤之
母也母懷天下之民坤上於乾之象也問左右之義曰

自需以成上下內外前後左右之俱通泰言上下內外之交天地通於南北水火通於東西天地交而水火從之上下交而左右成其必濟地受之君臣交而財成輔相以成其用民受之天通於地君通於民太平之道也其於人也首腹為上下之位心腎為前後之位首腹心腎之氣交通於中而出用於旁故咸恒應泰交之始為手足相推損益應泰交之極為手足之相合此即以供財成輔相之用者也師之左以爲得常天有之左轉爲天祐從其泰交之中也前以泰之未通處於左腹後以

否之既塞折其右肱則即一身而天下之氣機可知矣

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

乾者精滑之極坤者血肉之中骨肉爲通氣脈泰交之中氣脈化爲皮毛還以衛於骨肉乾坤之極也精滑猶之木植皮毛猶之茅茹木根曰本草根曰茹乾曰離乎其不可拔而在大過時已藉用白茅地塞其天則土生而金闕於鳥獸爲皮毛深厚以衛其骨肉之極坤曰暢於四肢而咸以動於趾拇至泰時則拔茅茹以天通其

地則木暢而火踈於鳥獸爲皮毛踈脫而暢於氣脈之中人者天地之中也血氣之通爲聰明皮毛之通爲知慧人以毛髮之厚而不慧地以茅茹之厚而多荒則知茅茹之不拔固足塞中氣之通也然即此爲志在外何也曰天地以清陽之氣在內而外通於遐荒與人身以清陽之氣在內而通之皮毛一也人身之泰交也身心之微通於天下之大占之皮毛踈脫則知天地交而二氣通也占之心志靈通則知上下交而其志同也君臣之交通矣而出以爲民志在外行非有強也問茅茹之

拔應自小畜時始之曰是也巽兌之爲皮毛從乎乾艮震之爲骨氣從乎坤外之踈脫從乎內所通暢之盡初爲志之在外畜履所以下濟而光明謙豫所以卑而上行從其所撓也則所謂內陽外陰之故可觀於元逆之大矣陽內而志在外陰則交交則通陽外而志在內陰則不交不交則塞通始於咸而暢之泰塞始於否而成於歸妹按候而見者也
九二包荒用鴻河不遐遺朋亡得尚於中行
象曰包荒得尚於中行以光大也

天地之情欲交則相包而不脫不包不可得交也外運之卦包乎內運水包火於蒙交言之天包地於姤言之泰否者天地之中也天下地上則巽包震而水火交包荒用鴻河也兌包艮而天地交不遐遺明亡也遠於國曰郊遠於郊曰野遠於野曰荒荒者從其茹茅之義也其中欲拔其外欲包泥若包於外而文明通於中包之全者通之盡也本源之水出於河河通於天地之中泰否是也既未之水出於江漢通於山澤雷風之中損益是也包荒而巽通水震通火以涉之以身徒涉而不用

易記

泰六

上三

舟楫相濟於中鴻河之象也蓋以震巽之水為舟楫之用曰木道乃行相濟於偏之象也則可知天地交於水火之盛鴻河之斷也水火濟於金水之成孤濟之疑也遐巽也巽生水而遺失於震動之窮小過是也泰則風歛之澤非有遐遠之遺也艮明也震生則艮亡坤以喪明而從乾之始與泰以朋亡而成乾之交一也問中行之義曰乾坤遯南北之極今復大之得中故二卦之文言中行乾坤以二卦之中行立本所以通泰交之中也故泰交於午之中而通於子之極言包荒鴻河水火之

濟也言不遐遺明亡天地之交也其中也水火之濟自成天地之交其極也既未從坎離之生則泰否從乾坤之始是故中行之道不可不詳也問中行之道主之以五何一始為其所尚曰泰以坤為君而乾為臣交通之道也否以乾為君而坤為臣定體之道也定體之始主以乾之立極而萬物皆生交通之中統以坤之通中而萬物皆成是時五以中行之德為萬物圖其成二元一私小之意泥滯其中故其交而為五所尚也无一偏而不舉之處斯則成輔相之所全也問何不言明之大而

易記

泰七

上三

言光大曰日明也月光也泰之天在地下則日在月下是小畜為幾望泰其正望之時也使日有陰晦之累滯於中則月上見必其光不大而二无是也慈母之道應之於月故五曰帝乙歸妹以祉元吉吉祥止止之義也至尚於五則泰轉而否物不可以終通之謂也蔽父之道應之於日四為嗜離之祉以否自泰而轉也九三无平不隲无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福象曰无往不復天地際也

巽平也兌阪也艮往也震復也水火未以轉既則山雷

從乎澤風山雷火之道也澤風水之道也火從水濟則成其和平之初恒其攸往之始天地泰以轉否則損澤風而益雷山澤風天之道也山雷地之道也地從天轉而元平不陂謂天道過中則元巽之反不為元元往不復謂地道過中元艮不反為震是故履道坦坦平之盛際素履之往往之盛際也轉而謙則虧福害盛之見是不可不艱貞以守之孚者氣通之謂也孚合之故亦實貴於交通乾樂而坤憂恤不可以為憂而有憂之意坤行易憂故在晉而恤則心當得失而有害於德體之明

易

卷八

三

在家人則心為无事而成有害於假家之愛泰交即憂成恤而孚交反疑不可盡志同之歡是恤以害其孚而泰不足乾坤中孚之虧也何也是時雖有可恤而泰道正盛福祿未艾也人道之飲食始於需晉至於通泰人身健食之時不言歡者卦无坎也食所以養氣泰欲其健氣之足故言於食飲所以養血未濟欲其陰血之生故言飲酒諸卦又多言飲食總以泰否既未之通於中轉也人道福生於乾道之失福厚於坤氣之全坤氣全而食享福祿莫之有虧太平之君父臣民皆享福祿无

疆之盛要自其艱貞而保之者也問天地之有分際曰大化之道合始於天極而分始於地中故乾之五爻元不合於先後天之極小過之爻言其元所不分之盡天合則其所生之水以合之地分則其所生之火以分之泰也者合之終而分之始也是故天地水火與泰否既未之交皆一交而分不合无以交於中不分无以歸於極四偏從之為隨蠱漸歸之分以至顯過中小歸極之道也而孰知人運分合之故即自此始此時禮樂方興兵刑未起同有謀豫之中運未盡也而茫然於分際之

易

卷九

三

所在待其盡而知之亦何益於往復之數哉其為艱貞保泰之道亦淺矣問聖人於此際其艱貞如何曰聖人何可及哉通則合中起分而大化无不暢泰否之道也分極歸合而火化无不澤乾坤之道也所謂升降之分言分運之中際无聖人君子而不為氣數所轉解矣六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也泰交未成而晦之氣盛於晝明故明夷垂其翼泰交成而山起雷為雲行澤散風為雨施翩翩者謂坤乾交通

雨雲之氣所飛集而來也時通則潛從其飛若泰損之
言翩翩十朋者是已時窮則飛從其潛若弋取在六飛
鳥離散災眚之道也是故天地之交與水火之濟相通
者也問小畜至泰豈幾何時而有不富之稱曰乾資坤
虛巽畜其乾為富艮行其坤為不富泰益其虛實之中
也三陽得資於下三陰失資於上失資而翩翩自得何
也泰道之盛上以不富為榮下以得富為耻故三陰皆
虛而可以用資以其鄰坤用乾也坤用乾而六子皆從
之天地相交之通也至於否塞之盡非資不可以用虛

易記

泰十

三六

故四鄰之敵東鄰不如西鄰以火虛不如水實水火不
濟之窮也問泰為首履之氣所通何云中心之願曰候
當於位則坤上為中心之位天地泰交於中心之願乎
者成也水火濟於中心之願即中孚之子所以成也雷
擊曰戒造化以雷動而疑始解猶人偏行之性必戒之
而疑始釋若中氣之交无所待於雷行而兩沛猶人中
行之情交俱歸中心之願其中心之愜處自然結合而
不可解寧非警戒之助乎然則泰交成而後知內陽外
陰內健外順內君子外小人者之有得也後世泰交而

非中心願即與造化不符泰道之關於國運不小也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

需訟師比為壬癸之通晉夷同有為丙丁之通丙壬丁
癸之不合戊己未交也天戊而地己戊己分行至泰而
合可於月象知之小畜之月幾望泰之下乾為正望金
滿也金滿則發生癸生則乙始上坤晦象也而五為中
乙始也乙始而天地之靈奧在焉故以殷王之帝乙象
之問易言帝乙何不言帝甲曰壬甲為渾真之始陽明

易記

泰十一

三七

之生也癸乙為靈秀之初陰華之出也日火之旺則甲
盡否曰其亡其亡甲亡也終於否而始於盡甲之道也
甲亡則乙生乙始於泰而終於歸妹故曰歸妹女之終
也咸恒損益子女相當父母之心所以泰然自安也泰
行過中則父天之道在子否所以通隨也母地之心在
女泰所以通歸妹也漸之女長子少可元應獨所慮者
歸妹之男長女少耳問此義何必以帝乙當之曰乾坤
為堯舜之得位二曰天下文明即契誕敷文教之始師
為湯武之始主至湯運過中泰之五爻帝乙當之既濟

之三爻高宗當之是殷道始於文教而中關於天地之
交終關於水火之濟自堯暨降二女之後婚禮下交莫
盛於帝乙上下之交莫泰於此迨婚媾而數戰起然
後為高宗鬼方之伐也問以祉元吉何義也曰水不通
則坤不寧火不歛則乾不清比之不寧方未至於泰則
通之極而坤寧寧則吉祥祉止神明靜安之福也明夷
之箕子明夷至於否則不通之極而乾清清則受其福
而為疇離之祉相因者也有神明之靜安為濟水之生
然後有人道之離明為濟火之出乾坤偏始元非欲其
中通泰否中通元非欲其偏成乾坤元氣於此中行斯
四偏之交所以終則有始也猶之父母元氣中行通於
男女長少之偏交而胎育有成女子胎育有成因父母
中心所願而漸之得所願有以也中以行盡即幹盡之
子所生中以行歸即帝乙之妹所歸也幹盡之子精之
而乾坤復交帝乙之妹歸之而水火復濟斯泰否之所
以有成也問高宗在帝乙之先易先帝乙何也曰易彰
往而察來只以一人當一象如言湯武革命豈謂湯武
之同時而並稱也

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復於隍其命亂也
天地水火之遠則郊野近則其城隍也天地內交而艮
兌為外衛泰之天下地上則履之兌下其隍也謙之艮
上其隍起為城也否之地下天上則艮下兌上其城復
於隍也艮防也人知其交通矣而不知交通之有隄防
天地以艮防坎與人以止防亂一也則凡禮法之象隄
防皆象城也泰終而交通之過兌澤溢而山防之潰皆
復隍之象問即此之謂命亂曰性火也命水也君命猶
天命也天地之上下為水火治亂之中轉與性命治亂
之中轉一也天下地上則水下火上而震艮下巽兌上
以從之火成於兌性之正治也水防以艮則命從其性
之正治也比泰諸爻之所以皆吉也至上爻而泰極轉
否地下天上則火下水上而巽兌下震艮上以從之火
下而兌治之不終性之元正治也水上而艮防之已潰
性從其命之邪亂也故既濟之道窮謂艮止而不防也
象言思患而豫防之謂豫其防之始豫其无防之始也
問既未不言命何也曰性命之通上下交而其志同命

治之端也不交則无邦命亂之謂也乾為性命之各正
以其從乾之極也泰否為性命之治亂以其從坤之交
也交終於既未則天地之數爭於人鬼之轉人鬼者性
命之靈通也始於形氣之為人終於精氣之為物泰否
通於既未故其辨物始於同人不待未濟時也於此知
本源始於乾為治之極至終於坤亦亂之極至而泰否
中轉則治亂平分之數也問師以止亂戒勿用師何也
曰師之坤自主其次之用開伐之師衆正而致正外運
見於革為湯武之革命至復之行師止王應之故自大
易記 卷十 四

否之匪人不利君子貞大往小來
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
問否之匪人即生於泰所命亂之時乎曰非也命亂只
是水滿溢溢之過而水竭則大炎火炎而坤收之則土
塞於中匪人之得時也塞土生金足以殺木而火不生
君子之害也尚欲火生以正以為水之相濟乎非其時
矣自此而大往小來泰道之盡反也萬物震象也山澤
感而雷風作萬物之通也否之萬物不與二氣不通之
盡也坤天下也艮震在其中天下之邦邑也上下不交
而水不濟火火无水濟即坤與乾遠臣與君遠而天下
无邦其志不同之盡也問天地中轉何遂至无邦之盡
曰乾坤為六陽六陰之對精泰交於下三陽否轉於上
三陽而反覆於中間反得為六陰之全故乾為天地變
化草木蕃坤為天地閉賢人隱否則萬物不通人道應
之而天下无邦中通應於極至也極至之數用九邑乎

用六水堅龍戰之時少中通之數陽分而陰合平波性復之轉則命亂之數正多也問否何亦詳於內外之辨曰觀後天之圖水火上下也乾生水其內也坤生火其外也天地從水火之交則內外從上下之通水火復天地之不交則上下從內外之塞通生下之交內自足以達外也反於上下之不交外自至於塞內要所以致此者匪人之為而氣類之反也則觀於二氣而內陰暗濁固足以塞外陽之清通觀之二志泰之心志通於健順之性情否之心志塞於剛柔之氣質氣質之後求固足以塞性情之始初也道長道消之數不可中停而世運治亂之分數不必言矣問四中應小人之亂若子四偏應女之來男半曰然中通轉於邪之亂正運行則女以乘男而至於變亂之終未有中氣通而運行不應者也天地生物分辯於中以為舍歸之極蓋自天地分內外而水火從之也問序卦泰否之消長與先天圖象之消長何以異曰先天之體自復而臨而泰自萃而遯而否泰否之為中通也自大壯而夫而乾自觀而剝而坤乾坤之為極至也反對八運而天地對待之體合併於交

通之用為人物之從生其運行也四中不通不必言消長之數四偏之復則言之以氣化盛時有長无消氣化衰消長應候而見一一不與泰否其中轉也泰否以後臨之二陽反於觀之四陰以至剝復之一陽五陰轉於地既未以後遯之二陰反於大壯之四陽以至夬姤之一陰五陽轉於天天地之卦消長之道也水火之卦即其所消所長者也內外之運皆其道長道消之候而道中以歸極則乾坤其極至也極至於六陽六陰之盡而後轉又其中通之始也以此知先天消長之候對待而通後天消長之候交併而復交併之消長即對待之消長所中轉非判然而二之也是故人道之中可以參贊天地之極辨於中通之用所以謹內外之辨者所以成對待之體也象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿巽兌從兌乾以巽其上薄之道也以兌其清儉之德也自畜之巽從乾而化水水生則畜泰以乾為資坤皆失資而求交貧其奢也坤難也反之否而不交此其奢而貧者之致亂也小人爭奢而君子行儉之德非小人之

所能當也若其辟易者然乾朝也巽性文華其榮也允
澤施於朝其祿也泰為於食之福祿養之榮也素履之
往相為說應者以乾之樂得其儉德也祿養之榮君子
不以為榮以其為致亂之因也上下已不交而令人以
我有希榮之意是亦與於亂之數者也譬人身痞隔之
疾而食養必豐豈其可乎

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

問泰之天通地木火行而皮毛疎是已否之地塞天金

易起

否一

四

水將固也而何以拔茅曰政惟火已疎而土塞之則脫
者盡說而拔之盡也問泰志在外否何在君曰圓圖之
天地君以定民方圖之天地民以藏君而泰否為之中
轉泰在右民否志在君宜也然其機候之微應只於一
身知之氣脈通於腹中為民之象皮毛趨於首極從君
之象故順為骨肉之歸應在及民大過為皮毛之密應
在定君乾坤所以首出而腹寧也茅拔矣茅可拔去不
存乎政以疎脫无餘之中轉思收斂有歸之極此物不
可以終通故受之以否之謂也是故乾下行於坤中通

於旁而四體皆暢為君之勤民則左右之用也坤上歸
於乾旁會於中而元首一尊為民之思君則心志之寄
也人身之氣機如是天下中轉之人心亦如是已問命
亂於泰之上否初即轉何也曰卦言萬物不與天下无
邦亂之外終外終即內始三陽三陰之數如是也泰初
為治始三則亂之見也四為亂始上則亂之成也否初
為亂之思治三則亂之盡也四為治始上則治之成也
六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不同聲也

易起

否五

五

乾坤之交乾包坤坤亦包乾天施而地承乾坤之始无
是也至於天地相包泰之坤上不見相承之義否之坤
下下於陽統之餘而施承之合情性自然此否塞之有
轉機而小人得吉也乾坤初開極通於中故二五之為
大人泰否中交中轉於極亦二五之為大人然而五之
大人能為其通二之大人能守其塞不塞機不可得通
也巽離兌乾之類也乾主之震坎艮坤之類也坤統之
泰否為君子小人消長之未定故泰欲其朋之亡而否
欲其羣之不亂上有亂命則下有亂羣亂於小人之通

而治於小人之塞羣從乎二而後類從乎五此四所以有命而謂嗜離之祉也問乾非離羣何也曰同羣而與類以從乾坤之閒所以見聖人之立極分羣辨類以從乾坤之交所以見大人之用中泰否既未皆其治辨之時也不辨未有得交者也

六三包羞

象曰包羞位不當也

山澤雷風始交而不恒其德曰咸承之羞天地水火始交而位之不當曰包羞以其有失於交也交失而女之

易記

否六

四六

知羞以有辱其夫也臣之知羞以有辱其君也問位何不當曰坤上乾下初四三上之皆當而二五皆中中則交通之行乾上坤下二五之位皆當而初四三上之位皆不當則否塞矣然陽之不當從其光大陰之不當羞其私昵不可以偽為也問卦言否之匪人即三也爻但著其羞何也曰匪人致天地上下之不交使天下邦國皆亂卦已明其罪矣爻則明其塞以轉通之機初在下轉念而知有君二在下之中轉念而知所承三則已失德者也轉念知所羞物情之轉即天機之轉也

九四有命无咎嗜離祉

象曰有命无咎志行也

天地之道始於性生未命則性命可通於情欲咸恒而天地之情可見交通之中也至於中轉而命以亂性性命之亂於情欲交通之過也通於天地之大而水亂其火通於人運之大而臣亂其君君命之亂即天命之亂也故泰之上命不受率於性是无命也謂天之命君不得而有之否之轉四而火上水下命從性定則天命之為君有而後乃至於大有之會也是故觀天地交通之

易記

否七

四七

終則知水火起上下之亂觀水火既亂之終則知天地復上下之常易始於天地定位而交則有泰不可无否易中於水火成位而交則有既不可无未位有分定則待其不交不濟之轉而亂不易生故泰之志方同而命即亂志猶未行也行其在否轉之際乎濟之志方亨而終止則亂志亦未行也行其在未轉之際乎否之志行於時離祉見之未之志行於鬼方之伐見之時即箕子之九疇離以明之時類攸叙之象也水源始而卦盡應以河圖帝之始也火道通而時叙應以洛書王之始也

否為天地交通之終故以義之卦藏焉之時乾言龍而損益言龜應其候也所謂財成輔相以左右民者叙時之道也時類明者萬物之福祉也問箕子之貞明不可息在明夷之時於否言之何也曰武王訪箕子於武成之後非比時乎比有即泰否之通而為時類之祉可見王道難以水功而威使物无不叙於彛常之美者火德之大用也時叙福極之應以中五之皇極也中五之數即泰否之中同人之卦即金成火位火入金鄉之時也泰言祉以元氣之通於水而得坤寧之福故其中多蕩

易記 否八

平正直之言至以倫叙之明於火而得乾清之祥是舉世之福生民之祉惟爾攸介攸止之義是之謂五福也至火入金鄉則六極之見言福而不言極數未窮也九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

命亂則坎之勞也命治則離之休也否之休息大人主之故坤之上承小人之吉也乾之自至大人之吉也何以為位之正當曰有正中之位以通之即有正當之位以守之自需比至泰通之極也通極則守守之不易中

庸所謂不變塞之道也中行之卦一十有二而否五之位為適當則必繫於交通之失而其亡其亡以凜之天心自警則地无滯氣天地交警則水火无妄情斯既未之所以得定也問何取苞桑曰泰時之風雨飄搖正甚烏取桑土以固巢天晴日麗則綢繆之固不可解固困者如之夫子所以贊其知道也問國依於地何象以鳥之繫巢曰凡水土之氣不能自立下則依震上則依艮今春夏之氣地以雷行秋冬之氣地以山守是其驗也國家中亂之後必如於艮乎之固猶人得福於中年必從腹氣之豐繫於艮背之厚謙其象也故泰以前土以甲木而疎疎則通否以後土以乙木而繫繫則固故泰言乙木之生否之其亡甲亡也甲亡則疎通之盡乙繫則膠固之時也按後天圖之水火中而天地偏序卦則天地中而水火偏何也曰體用之相成也體以坤之收火而得乾之生水則濟水有源用以泰通水之中而得否定火之正則濟火有主通火之中本本之盡也定火之正又水源之所復生故泰不可久也以否為定濟亦不可久也以未濟為守五位之正當所關豈小哉

易記 否九

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

後天之圖木火土化以為濟水之生故地上以成天下之泰則觀此圖之反復如敬器焉敬器貯水先象也空則敬半則平滿則傾夫子入太廟觀之嘆曰天下惡有滿而不傾者哉吾於此知平陂往復之所以然矣先從天而正於上則貯天之酒爵也天下則先為反巽是其傾也震從地而正於下則盛震之仰盂也地上則震反為艮是其覆也自泰而否巽艮已傾已覆矣而震先為之盛貯而上則正定之難否終反泰盛貯之滿而傾覆之易也此天地中轉之機也君子得之以為安危治亂存亡之相爭五言其止正定之難也一正定而傾覆立見矣問傾覆非美名何以言傾否曰天傾地覆之象在其泰之方通中氣之正盛也則正惟泰之定也而否則其傾是從前之否塞傾瀉之盡也若夫定地正之象在其否之既塞中氣之已亡也則反為定其所否而傾其所泰乃邦家傾覆之盡而謹存之難也問先之傾傾水也何為傾否曰水上貯而不下濟則水滿即是否滿否

易記

否十

否

易記

否十一

否

滿不用而道不濟即與天地不相似而終必一傾則傾水也而即以傾否今俗言五月之雨傾盆應候也巽常也先久也艮起震則可大先啓巽則可久可大可斯震巽之合於東南也泰否既未所以終始於乾坤坎離之中也若否之不傾是先不啟巽也蓋其可哉問順之言顛何也曰顛者傾之大也物之則水者橫瀉為傾倒下為顛傾則底右而口左從乎天地之中轉也顛則底上而口下從乎天地之極轉也立極之天地定位也元有顛覆之變而顛覆見之於順顛覆之終正定之始也故曰大過顛也順養正也中交之天位无定位而山澤之二氣則即先之貯而必傾者是其天之傾也不交之天先之否也否盡於傾則大定於正後之喜也蓋即同有之祥所先見也故曰物不可以終否受之以同人濟水之有源則命之有也而見天之可樂濟火之得位則天之泰也而見命之有喜四言有命此之謂也

三三

同人於野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人乘得位得中而應乎乾曰同人同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

天地之闢貴水之得位得中故曰位乎天位以正中也泰否之後貴火之得位得中故曰得位得中人曰尊位大中貴水之行中所以生物也貴火之用中所以成物也水之生物必地而水之剋中地之所樂得也火之成

易

同人

三

物以天而火之象中天所樂得也故師之水從地下而地應之水之生土則遂克土而通同人之火從天上而應乎天火之克金則遂金成而同本克土而通可以破人欲之自私土生金而同可以效天地之大同則可知乾坤之行天地之道也而天地通於水火之中人之適也地異而天同水異而日同物異於地人同於天水分於地為人體之有異而日合於天為人心之有同形異而心同命異而性同同之於野者市朝多私郊野則公之義也問與需於郊何異曰天地之通水火也水出入

易

同人

三

於天而行於地故需訟行於師比而先需於郊以待其通通則坎行乎坤之適也火出入於地而行於天故晉夷行於同有剛先出門庭以待其同而同即同之於野乾行乎離之適也坎自西南而暢之東南暢於地道之終也離自東北而成之西北成於天道之終也而要坤主之乾乾行則通通則交亨利涉之謂也水通於地則行險而順剋中而應將帥之中也火同於天則大明以促中正而應君子之正也否所謂不利君子貞者斯則君子貞之利時也問不利則塞利則通何也曰四偏者萬類也四中者人道也人道之中主於明之從文者乾坤之清華也以健行之則一无所私是中行之卦凡八而天德之中正與天體之中正相應此則人之中君子之正道也山起為雷天之志也澤啟為風地之志也天地之志无非欲水火之通而師比之地主於天水主於火非火氣之至足金不化水則風不引雷欲以致濟難矣與非守於君子之正道而天下之志氣才情不可相通一也然後知四偏之材為知愚賢不肖之過不及四中之道德通於四偏之性情斯天下之志氣所以通於

大同也天地同而水火濟无不通暢於中則无不歸疑其極通於中為君子之道疑其極為聖人之至不守中於君子豈能詣極於聖人乎是元四中之盡通而欲四偏之極至異端之所起偏才鮮見之生也問通於中歸於極曰觀易之道於通之盡則知其極之至於極之至則知其通之盡四中通於師比同有為通之盡則四偏反歸之始也四偏歸於順過中小為極之至又四中中通之始也中通於君子詣極於聖人蓋本之此也

象曰天與火同人君子以類族辨物

易記

同人三

五

人火也物水也天與水遠則知天水之異物天與火同則知天火之同人地異而天同水異而火同天同於人則知人者天下之物所從以取中也人之道大矣哉是物之族本於地水為艮之生震枝葉之相似幾於混淆之類成於天火為巽之反兌觀華實之凝成而大小清濁之分曉然矣乾坤之極先觀其聲氣之應求而知類分則各有本根之始而合於聖人之作觀泰否之中先觀二氣之通塞於二志之同異而知本族之不攪氣類之自殊而通於君子之明晰聖人者人之極至也聖作

而物觀君子者人之中通也人明而物辨是以與未濟同辭為何也曰師比同有之天地所交即泰否也水火所交即既未也泰否之中人主乎物既未之終物侵乎人未有族類不分而天地之交不亂者也否不亂羣同人不亂類未有人物分辨而水火不濟者也分於中而復合於極分自此始混而同之不可以有合天之道也初九同人於門无咎

象曰出門同人又誰咎也

易記

同人四

五

乎地分時也自此乘進上行而同人之日同乎乾行大有應天時行是出於寅終入於戌始從乎天行時也天地之分內外猶門庭外猶天下故君子小人之分則門戶之必多出門同之而後知天下之所大同天下之大同者離也坎非而離是一人之是天下所同是天无二日人无二心而猶謂有咎之者雖乎所謂出於門庭欲盡其交濟之公而入於門庭則欲其守啟閉之節水渾同體不節之渾渾失即其水失故曰又誰咎也火天同體火克即是天成夫誰咎之

六二同人於宗各

象曰同人於宗各道也

宗有三象不但宗黨也凡文明之道天下之宗主皆是文明之勝雖曰君子之道在焉猶非天下之大同也中通多水火之華不足為乾坤之真實所從結乃遂以為天下之同然而可宗不亦各乎試以天下大同之極致言之坎祖也離宗也祖功而宗德故武功開天之謂祖師比之時則祖功之成也文德垂世之謂宗同有之時則宗德之著也凡武功之成宗於文教先論士庶所奉

易記

同人五

五十六

之師塾家訓者不足盡同人之大即繼體之主徒沿又法亦未為極致何也乾坤行乎帝德之極致泰否行乎王道之中通水之行地能以衆正則可以王火之同天同之於宗亦足以各凡以水火之中不歸乾坤之極不可得已故不貴其宗於火而貴火之同於天若既之水不濟火而又越祖過宗以求之火愈燥而水愈不足是以過其祖而過其妣祖妣之氣脈相通而相濟之誠總以泰否之通火同於天之極致而後既未之窮水濟於火之中交而世未知其所以也

九三伏戎於莽非其高陵三歲不興

象曰伏戎於莽敵剛也三歲不興安行也

火克則金成戎象也火盛則金不勝而反伏伏戎之象也水地之交通震艮之中也天火之交通巽兌之中也物之用足者水通則止極而即行師象也用翼者火通則欲飛而反伏同人之象也木之變金乘火之用進未得成於兌退必伏於巽莽者巽之荒也今夏季之有三伏應其候也問乾坤分坎離之中則相疑而相戰水火通天下之中則相敵而相攻師同敵立之象而以三之

易記

同人六

五十七

敵剛為敵立何也曰攻戰開天地之極者水火之用中也師之民在下二以震行而五應之萬民之大順也三以艮反其所行則必殃民同人之君在朝二上而五應之君子之大同也三私有所伏則必敵君何也離之中乘人心所同然也同然之理君子爭竊據之以自有一有我心即是无君而第以大同之時伏而不見以此知天下趨於文明文明之中即有戈矛之伏君子之知力較小人更甚浸是時之人心不安然而敵之令天下之燥心釋而慾心融亦安見君子之貞利也是故不可不

致蓄於地成之候也火之克金无土不成推火所克金之時即是火所生土之時升其高陵火之炎也火炎則金伏一歲之伏三旬一元之伏三歲三歲則火之生土其候也土上足則金成金成則斂火而无復興起之象是其安行之時也問安貞與安行何異曰四中通於本源之始火之反本從其水之還源則通於性而復於命故即命之為安貞至交通之後水行於水之已生火克為金之已成則命凝而性定故性定之為安行安行之道夫亦可以深知矣聲氣通於地中為中以應律通於

易記

同人七

五九

謙之起豫為作樂血脈通於天中為和以應節通於害之反履為定禮畜去其血則謹於心謙止其氣則安於行政曰履而恭然後安君子得之而聲中律身中度禮降樂升於泰交之中應盛夏之候而見者也主於四偏之歸順過之木欲生而經常之顛拂安有禮中小之金欲啓而聲音之反逆安有樂君子於此禮反其本樂還其源以從天地之極應隆冬之極而歸者也歸之極而乾惕以為坤安之始本可淺測其義也一元之氣脈應於分行之律度夫惕而剝安律度之大始也畜惕而謙

安律度之精微也是故與日月不過而四時不忒之天則一也問小畜言惕謹宜言安而安言於同人何也曰小畜之風天可以主謙之地山非同人之天火以主師之地水欲以準度而協律未之有也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其言則困而反則也

泰言城矣至此言墉三其城之墉四之攻乎三也以三陽之而不得同於二焉故也既乘墉矣豈有不克木生也金克也金克而不盡則弗克水守也火攻也水通而

易記

同人八

五九

火同則弗攻弗克訟而知歸弗克攻而知同相困者也而以為義何也天地之用制於金與人心之用制於義一也瞻火挾金則克攻之不已真金斂火則大義滅私而反還於有物有則知天道人道之同然也問同人何以有困曰震艮道也巽兌義也需通於屯蒙之中通通而義困以不困同人成於困井之中義之有困以其道之既窮也然困以反則政不可少此困之一幾何也訟夷之水火為本源水歸於巽反兌為天之規則火出於艮起震為地之矩則火為水主以為本源之始師同為

水火之交通水生而艮起震為地之矩則火出火克於巽反兌為天之規則則水生水濟乎火以為交通之終火出於水通水生乎金困困即困於巽反兌天行之自反其則而不過也交通之水亦有則者也是故矩方也而從規之圓故同人大有通之畜履而見其旋之吉規圓也而從矩之方故師比通之謙豫而見則之不違豫曰日月不過而四時不忒則之謂也於此知天地之運旋規矩不違而水火之交通節候相應中庸言伐柯伐柯其則不遠不遠於人心與不遠於天地一也人心

易記

同人九

六

之規則不成即非以人治人改而止之精機而欲人通之相濟无繇也故必困心衡慮以自反自反而後知天則不踰者自在也則知前此知計政克者之相異而无以相同皆非也而要得不為之釋然即人心之義釋然而通與天地之道釋然而濟一也此即三歲不與之中所繇以為安行之成也問與天所見之則何異曰用九之辰終於戌用六之未終於丑終不欲其終龍戰要於九六之變通極至之精也師之成終於辰同人之丑終於未終不欲其終龍亢要於天地之交濟中通之精也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

水災而火災先號後笑先師後比之謂也師之通於同人以為武勇退矣文教興矣國家天下之大同矣而肅知門戶未徹戈矛知力之相攻比師時為更甚而卒以安行反則之後剖心相知而足相信於无他大哭之後懽然大笑物情必然而要之先非有失中直之謂也使先失而後笑雖笑亦強也何也震偏而巽邪兌回而艮曲以此為賢知愚不肖之情事所以歧異而不同惟師

易記

同人十

六

之水以起震為中直同人之火以啟巽為中橫而要在中直中直者中橫之本也橫直不可為訓而謂之正直則偏邪所不受直而通於正亦曰曲所不容乃大同而歸之此洪範平康正直所以見於洛書之用克也天地始於相生成於相克需為大水之生卒至於訟晉為地火之生卒至於夬相分而不相遇不相克之故也然生之始貴不相遇以還本源成之時貴相遇以為交通則克不可已也是故師之坤陰小師也同人之乾陽大師也生易而克難小師之克易而大師之克難小師之

水生木木以克土則火出大師之火克金金成併以克木則水生是大師之相克也故小師者小人之亂於天下能以衆正則可以克之大師者君子之競於朝廷人心之戈矛非知力之可平惟天行之健克以大義之同然而門戶敵壘之見撤去不存斯所以釋然相遇之无間也故比言親骨肉之親也同人之親德性之親也骨肉之親相分從地德性之親大同從天火同於水火之所遇焉耳問遇則何如曰水不疑於火則雷風可起火不疑於水則山澤可通天地以此數水火之濟人道以此

易記

同人十一

六二

總論

問同人之五與困五爻皆言中直可惕言之乎曰可地關於直之以方天成於曲之成圓而其中通則坎通於震之直離通於巽之橫必也坎之中直交於離之中橫中直之不相然後外曲之有成是故視耳目橫直之交則知困之言中直矣觀口鼻橫直之交則知同人言中直矣聽出於需之天視出於晉之地始於本源則聽啟

於口類之旁而欲下視啟於頤頤之中而欲上故飲食起而視聽開至天地交而師初可以審律是耳通於口類之旁大有為明辨之晰是目通於頤頤之中而木生從其火克木生而通之舌津金成而通之鼻息口鼻交之謂相遇非相生之併於相克不可以幾也是故同人未克之先水下而火上為耳目之交通同人既克之後水下而水上為口鼻之交通此同人通天下之志要成於大有之孚交孚交則水火濟水火濟而後為天地泰交之成乃所以歸於坎離乾坤之極也問鼻之直交於口之橫始於耳之直交於目之橫而卦運則先同人而後困何也曰人之生也本於乾坤之極以通中故言大明終始之通而後為各正性命之成至於運行始於屯蒙成於革鼎師即困井之所通同人即革鼎之所成則聰明之始便是臭味之通至所論泰否消長之數然後自運之中轉時言之若其始通於目耳目鼻橫直之交豈曰中通而已哉師同人者分乎時乘御天之運行困革者分乎各正性命之運行者也困井之成於革鼎所以範圍天地也包井也蒙之成於困井所以曲成萬物

易記

同人十二

六三

也巽範也兌圓也艮其天地之化也震直生也艮曲成也兌從艮其萬物之曲成也觀目之橫從顙顙而要定於鼻息之中以歸顙則知範圍之所以不過觀耳之直從口顙而要收於舌津之從其中以歸顙則知曲成之所以不遺是故以一果實觀之其殼曲成於外其萌直生於內是謂誠之自成為物之終始而要以橫直之交為十字之路則知地生之中天成之始也直之交橫水一而火二則曲之起直辨二而萌一如此知中直之同心與中直之有說全是天機非緣人意奈何易言之也

易記

同人十三

六四

聞耳目之官分為四口鼻之官合為一何也曰八體之重皆曰天通於地地以合極而分故心腎合而四體分五肢又分地歸於天以分極而合故耳目分而口鼻合頂顙又合是故既未通咸恒有同歸殊途一致百慮之說分行之始也泰否通損益氣通志同之說而同人與損益又有同心一致之說盡其合歸之始也

上九同人於郊无悔

象曰同人於郊志未得也

天地水火之體卦朝家極亨嘉之會而郊野為亢戰之

轉天地水火之中卦朝家盡泰交之通而郊野為既未之轉其機一也蓋當以先後天圖義觀之需之水出西南而需於東南之郊水之欲濟於雷風之交處需之恒常之道也同人之火出東北而同人於西北之郊火之守未於山澤之感處同之感通之機也同人以通天下之志本以致濟五為相克而相遇宜可得濟矣而山澤之感不足則雷風之合不起以云得志猶未也其在大有之五信以發志之時乎何也需晉之歸訟水火欲濟而反於天地反於否終而泰始也師同之通比有天地欲泰而從其水火從其未主而濟行也是故師之水行而要於比之水上升位則上下應同人之火克而要於大有之火上升位則上下應水火未得位則上下未相應而交通不行蓋猶是兌困之未亨其斯以應元龍之分候乎乾以純陽之極則言元位元天元輔以應君道之窮不止於志之未得同人與師為水火之中其味合而志氣同人道之通也以其時之未交應乾位之亢雖曰同人以通天下之志而上位之志猶未得其在大有之五爻乎

易記

同人十四

六五

有之五爻乎

三三

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

離在乾下為得位得中離在乾上而位乃尊位尊位之生也中乃火中至正之主也在下之坎離應乎乾坤寄應之也故師之水應乎坤同人之火應乎乾在上之坎離應乎乾坤交應之也故比有水火之應上下也天地從水火之應亦上下也需訟之水通於天復於天晉夷

易紀

大有一

六六

之火通於地復於地未有交通之情則未有結合之貴故書曰失得勿恤訟曰不失未嘗以有言之若師之水應地至比而地順於水水顯則不欲以私之同人之火應天至大有而天成於火火尊則可得而有之王天下有三重火有其金之謂也問同人先克金則金已歛火洛書之數也而大有之火反以有金何也曰日火克乾金豈謂金即以歛日木生之後坎水反長金成之後日火方升故行地之通者水之功也水通而地順從之以相比克天之成者火之德也火上而天貞所有於一尊

所比之金則所有之金也是故未生則以中而行者道

之通也火克即大有其中者德之全也行險而順大人之道也顯比之吉明王之道也文明而行之以健則大公用我君子之德也剛健而行之文明則羣心各得天子之德也問易重於應天之義大畜言應天履言應乾與此何異曰大畜之艮應乎天闢則地闢而得水火之通履應天之下濟則地上行而得水火之濟此元氣之通於旁運也師比同有者中通之卦也師同為泰否所從生師之水通地於泰否之前同人之火通天於泰否

易紀

大有二

六五

之後水火通天地則天地泰而地以天為主故同人先而師從之比有為既未所從生比之地通水於泰否之前即既濟之前大有之天通火於泰否之後天地通水火則水火濟而水以火為主故大有之火應天而比之地應水以從之問大有之時行倘亦乾之時成分運乎曰坎離出乾坤之始曰六位時成時乘御天先天弗違之道也問大克金成利貞之道也而何以元亨曰比之水自地出本一元之永貞而後上下應則水无滯溢之虞元命之固也大有之火自天出應天之時行而得一

元之大亨則火无結蓄之患得天之大全也水无貞於木本則濟火之出火无亨於金光則濟水之生斯天地水火交濟會通也先元亨而後利貞先天之體也於乾坤之象傳見之行之於需訟晉夷則通而後復先利貞而後元亨後天之用也於坤文言見之行於師比同有則復而後通人通得之於其通而為之復則性命流通歸於本源之始於其復而為之通則受命得天乃為成中之位比下而大有上乃後天水火定命於上下之一時天地相應有跡然也然後知天地之通通之於无所

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

水在地上為氣之通行止之俱也火在天上為風之生遏揚之俱也遏則為澤揚則為風離火方亨則而遏而晴揚今六月以後雨少晴多是其候也問晴多不虞其亢乎曰泰交則雨足而之既足宜其晴多萬物所以受成也人道得之坎惡也離善也師比之後惡隱而善見

人君遏揚之用即所以應天而時行何也天行有得之時性命之通凝為真有將欲凝之必大暢之暢則風馳而天下之氣脈俱轉驅揚之盡乃其凝成之至也人君自得者與天下同得益在乎此也問夫言揚曰夫揚而後遏善惡外分天地之大闢也大有遏而後揚善惡內轉水火之中際也問坎命也離性也以為命何也曰訟夷之性生從其命始比有之命凝從其性休則即性是命師三錫命天之勞命也比則亨亨則生同人者天命之大同也大有則休休則成未有天命不寧而可以辭

象曰大有初九无交害也

易以水火通天地之泰而比有從之比通濟水於泰交之前水足无有不吉故不求吉而得吉曰比之初六有他吉也大有通未火於否塞之後火起无有不害故本

不害不塞第以无交之故而得害曰大有初九无交害也今六月之日為物之受成而天久不雨是其害微也甚矣易運之貴交也所貴乎君子通天下之志交之謂也无交之人謂之匪人无交之咎謂之匪咎然不可謂非咎也泰過交三以艱守之則有福大有承否而過於不交初九以艱守之則无咎何也艱守之以至於五曰厥孚交如則泰道之餘通而上下之情復暢是以无咎九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

易記

大有五

七

水火之輪轉小車也天地之輪轉大車也則合師比與同有之象以當之其寬中也問天覆地載以大有之天體為載何也曰小畜之風天下積於載謙之地山上行於覆載於比大有可知覆載之交也木克土而土之氣全暢於地之通故自外比內而中氣不否則上通於覆比所以為夜月之通也火克金而金之氣全凝於土之積故自外積中而中氣不败則下盛於其載大有所以為日陽之積也比顯為萬脈皆通大有成而萬實皆積積於地載之中積於車載之中之象也覆以中通載以

中積比其輔車之依大有其運轉之力前之攸往行之為易金所有之人皆積於中非乾健之輪轉欲以不败難矣問需之乾氣已恐其敗何也曰需為乾金水生之始恐其氣之下陷陷則健力不足无以為天行之有始大有為火克金成之終災火上輪騎則金氣不積无以為地道之有終也世以君子貞之利也寧知君子之德成如乾坤之所大有者皆萬物之精華積於實實金積而乾氣益健旋乾轉坤之力具是矣豈有仆敗之虞乎問與坤初之言稍何異曰乾言其外運之始坤言其內

易記

大有六

七

積之中立極之道也至其中行也積之中而起運則在四偏之盡時也運至中而起積則在四中之盡時也水生木起木克土以為通火克金成土應金以為積比以中不傷大有以中不败然後四偏從以有終是不敗於中而後金凝於極不然不可以有幾也

九三公用亨於天子小人弗克

象曰公用亨於天子小人害也

此承開國承家之始大有則會同朝貢之時會也坤成功於比乾成功於大有成功之謂公比之水有土之謂

王大有之火得天之謂天子天下之萬脈皆應於月華
與人臣之氣脈外比於賢君一也天下之萬寶貢成於
日麗與萬方之用亨貢成於天子一也亨者五兌之象
問卦无坎安有小人曰與比通則坎也小人得坎氣之
邪在坎生時其性好殺在離克時其性戀生乾坤未泰
以前殺氣未盡好殺必以致亂故師曰必亂邦也乾坤
既否以後生道已全乃用克之時有一未克在小人必
以為生而其實乃天下之大害也初以无交致害要以
艱貞處之所以耐克也是故公之用亨用其所克也唯

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨漸也

車輪之堅其象曰彭詩之極車彭彭是也日行乘月以

為與則日月之生華亦可曰彭輪象也日月之輪與人
之魂魄一也訟夷為分歸則言魂魄而魄降比有為交
通則言魄顯而魄見匪者非之盡也離是而坎非坎以
比為非之盡離以大有為是之盡於其是之盡而不見
日月之為華是時朝无匪人心无匪咎與日无匪彭一
也人道匪是之明事乃有濟天道日月之明而乃有生
五所以有孚交之說若窮則不然日乘乎月而月華未
濟之象月乘乎日而日華既濟之象也故未濟之暉吉
通於顯見窮於暉華之謂也問匪彭何明辨之漸曰聽
期於聽視期於明需晉為水火之出視聽之故比有為
水火之歸聽明之微也故師為律呂之生比則其聰聞
同人為矩度之成大有其明見也夫微之顯聰之積以
微隱之見明之辨以漸也地之夜靜月之清天之畫靜
日之華也月清併於日華五之所以孚交也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

師同之水火通天地主之以天而地通之以為山澤之
感天下之志通也然志雖通猶未即交故上曰志未得

也而大有之初又有无交之害比有之天地通水火主之以火而水通之以為風雷之起則正其交時也故曰厥孚交如問孚誠也火明何以言誠曰比之水歸履之兌兌以從乾其孚誠也主以大有之火不用明而用識誠則履之澤起風而謙山即起雷以從之乃其志之發風者天之志也雷者地之志也天地之志發乃其水火之交通與君臣之交通一也是故泰交易而大有之交雖泰次履而兌應乾濟水之生也未有須於震艮之用大有起謙乃艮行坤而濟火出非通於兌應乾水火不可以有交也謙曰天道下濟而光明地道卑而上行此之謂也坤以簡能以巽也巽窮於火則順而通於水則簡見之比曰邑人不議上使中也乾以易知以震也震始於水則難而終於火則易故大有之易而无備也水火中也巽之反兌其可識也震之反艮其備衛也王者中德內足多不藉於外衛之用故比以示王度之廣大大有以示王躬之坦夷而要巽以兌成則王言之為天令也震以艮成則王躬之為天威也澤山固而成水火之交與威令行而成王事之濟一也

上九自天祐之言无不利
象曰大有上吉自天祐也
師自水而通地於左同人自火而通天於右言師左坎則同人之右精可知比自地而通水於左大有自天而通火於右以右為祐者後顯而言之也自水火通天地形氣之道也自天地通水火精神之道也地之精顯於左天之神祐於右曰大有上吉自天祐也則可曰比之九五自地顯也需晉之始水成其火比有之終火成其水一如乾之用九邑乎坤之用六全體之餘慶在用九之時中之餘慶在大有上九之時履所謂大有慶者於斯見矣中盡而偏是謙以承之所以天地人鬼自威而歸謙也

三三

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

比之水歸澤澤即風之所畜也風靜而澤竭履不咥人之象也大有之火歸山山即雷之所止也山止而雷收謙不矜伐之象也是故風澤者天之道也天行其道上下

易記

謙一

二

而下濟乎地風歛於澤則密雲收而光明生乾金之至足也山雷者地之道也地行其道卑而上於天山起為雷則陰暗盛而雷而至坤木之即行也此後天圖義為天地之交通交時不覺交已則俱見其所以然矣以是為亨人身之謙和原於天地之道德仍是其二氣通而其志同也而世以禮遜之文為亨利之藉可乎問君子之有終何觀於天道之盈虧曰泰為消長之中損益承之為盈虛曰與時偕行謙時已過中矣泰之无平不陂於月則无盈不虧小畜之翼幾望其盈也履之兌為望

後其虧也泰之无往不復於月則无謙不益謙之艮在

朔前其謙也謙之震在朔後其益也問履之兌在泰前

何為虧盈曰履之卦次從小畜之反對見於天之運行

則月所方虧之候也月之盈虧即地道之變流鬼神之

福害人道之好惡所從生也山雷者地道也互水者互

火之所通也小畜之翼為土平大川之洲也翼常也兌

變也變平為陂則改生他所艮之為虛水中空浩之虞

也牽流所聚江河之益大海之成桑田以是道也坎鬼

神也離人也火啣兌其害也艮出水其福也害始於火

易記

謙二

二

有之无交下濟上行則福生鬼神之道也震惡也艮好也翼盈而益富震惡之兌虧而反素艮好之人之道也是故乾坤之始聖人與天合德故天地日月四時人鬼之數統於其極則无一不合大有為君子之盡人事以合天德而天地人鬼之數通於其中則无一不分乾坤中轉之機也而是時之君子以謙受益則知兌之從天為履之帝位尊而兌也艮之從地為謙之君子卑而不可踰也盈從乎虛則尊從乎卑下濟從乎上行則艮謙也而兌亦其謙也艮也者成終而成始之道也然則泰

言君子之長同人言君子之貞不至諫不可見君子之終乎曰然比之水歸而澤不歎風情寧而志昵小人之終也君子之所疑大有之火終而山収其雷下濟而上行君子之終也君民之所依繇此思之謙豫者剝復之終也始於剝復則本源於乾坤之極以為盈虛消息之轉見天心而知天命天行於外之道也終於履謙則交通於泰否之中為天地人鬼之轉本身心之得以成君民之福人得於中之道也是故君子之先為珠玉之蘊而不可踰者非丘陵之比也問君子之終何不言於外

易記

謙三

三

運之卦曰无號之凶亦小人之終尚消息盈虛亦君子之終但外運分乾坤之外先光不可言專艮卑不可言踰內運併泰交之中中通於極則先見專之至也合艮之所行卑不可踰也總之天地氣脈始於外而歸於中君子之有終於其外者有終於中中通於極焉故也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

履謙之交山終而澤始也臨遯之歸澤終而山始也山澤者天地之氣脈也氣終而脈始故山之歸頂合而足分分則澤為萬派之行脈終而氣始故澤之歸外合而

內分分則山為萬氣之貫山澤之分合天地之所通也澤始於應天終於應地交通於天則歸復於地故臨遯對言之地中有山山之終也天下有山山之終以反始也地終則天始故遯對言之山不分澤不足為天地之潤衰也者分之謂也澤不合山不足以成上天之歸咸臨貞吉合之謂也天下之患起於不和不平以其氣至而脈不調虧盈益謙而金水生則自山起澤天道之所以分潤也以此為多寡之通均而人情均潤與艮山分多寡之流而萬派皆均一也問孰多孰寡曰其先從

易記

謙四

四

乾富貴者之多也艮震從坤賁賤者之寡也天下之富貴皆潤於賁賤而所施不平艮德之不足也先和也其平也澤風不能自為平和必山歸之高而澤行之遠然後雷起而風應之此天下之和平所生也是故咸之山澤在水火相濟之始故曰聖人感人心而天下和平履謙在天地交泰之中故曰履和而至謙平而施不交不濟然後庚氣生而忿爭起此觀之上爻所以志未平也履謙之時脣天下之氣脈而和平之稱物之用得也問山以象稱何也曰艮干也合之先則干上之星光也先

亦鍾也。繫繩繫之以取平。平施者。繫之性也。古之律度。衡量始之。黃鍾之宮。師出以律。而通之。謙則權衡之設也。鍾兩之數。準之於月。月光者。金也。上弦則一日長。十二分為一。鍾於數。十二鍾為一。兩積之。至望乃九十六。鍾為八。兩則自望至下弦之數。亦八。兩合之。十六。兩而陽滿。前八。兩面足。後八。兩底虛。下弦後至晦。得七。兩晦後至上弦。亦七。兩共十四。兩而陰滿。前七。兩黑。金後七。兩白。生金生鹿。水則上弦自浮。金煉以火。則下弦自脫。故金面文而蜂底。兌下啓巽也。鉛黑面而白生。艮終震始也。面下有底。則光有所依。元底則的然之亡也。黑中生白。則晦无所沈。元白非闇然之章也。問言多寡。何不。言輕重。曰多寡者。木所生也。輕重者。金所成也。木生之多寡。見矣。而人待以稱。可權於金之輕重者也。金成於輕重足矣。而天象示以斗。可酌於木之多寡者也。豐曰見斗。權量之通也。而反求諸身。可以微言。顯者。權也。兌象也。艮性。好平。故以巽山。而名準。大指分節數之多寡。巽端持氣。脉之平和。脉之和於津。見之氣之平於息。見之分於地。中同於天上。此中庸不流不倚之所從歸也。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。象曰謙謙君子。卑以自牧也。艮謙也。坤亦謙。謙謙之義也。卑坤也。坤牛也。牧則艮之童也。以艮止養。坤順。坤順而益。艮止則養。坤即以養。艮也。謙不養。艮則謙不起。震欲以致用。難矣。然則遯曰執之用黃牛之革。何也。曰謙承於泰之通。則貴牧養之成。坤所以致養之時也。遯則守否之塞者也。通則養中。氣之順。以致用。塞則守其皮毛之固。以歸體。若通時之中。氣不養。而塞時外固。亦无益矣。履之兌澤與謙之艮山。交其大川之始流也。小畜之巽木與謙之震木。交其舟楫之材具也。初前五坎其利涉也。養艮以起震。天道以此成濟。養德以成材。而為微彭祖。柔之大用。自初之卑牧始也。問與大畜之利涉。何分。曰外行之水火不通於山澤之始。不可致用。而貴於以山畜大畜之極。而通於也。柔之際。則果行不畜。其天之健。未有行之得果者也。內行之水火不通於山澤之交。亦不可以致用。而貴於山之養地。養之極。而通於知機之會。則不俟終日而斷。不養於坤之順。未知介於而即斷者也。

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

畜交貴血去而謙交取氣通需於血血之始也不至於履不見其節制之大師二以律氣之始也不至於謙不見其聲音之平以從其中通之故也問中孚小過以兌為鳴和艮為道音何也曰畜履之巽兌謙豫之震艮分以從天地之交則於履見血脉之和於謙見聲音之中若中孚小過合以從水火之濟則血脉之和與聲音之中合同而應者也中孚和中有中故有二爻之和鳴也

易記

卷七

七

小過氣躁而无脉必遺音之已亢者是故天地水火之交濟人之中心也鳴於謙者為中心得鳴於中孚者為中心願也問何不履之所說者為中心得曰澤得其水之歸身之潤也而以應乎天則願為之交故履曰獨行願也山得其火之歸心之正也而以應乎地則已得其安故謙曰中心得也火者水之主山者澤之主也定而靜者從乎止而安履德之基謙德之柄此之謂也造化之道未有血潤而不華於色氣通而不暢於聲者也華於色者兌之出巽也暢於聲者艮之起震也天鳴

於雷霆與人鳴於音律一也有德之言作為咏歌被之

管絃豈外驚也哉問臨遯則何如曰能為血脉之外華者反之即神明之內觀能為聲音之外暢者反之即精氣之內遯也泰交而暢於外即否塞而通於中者也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

問也初言大得民此言萬民服何也曰坤者民也造化開始非震不足破坤陰之結故民從之以為主造化通中非艮不足守坤通之成故民從之以為依依即其服

易記

卷八

八

也肉依於骨地依於山與萬民依於君子一也謂依為服義也合於履說應乎天與君勞而服於萬民同也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

三五坎則勞四在坤而柔正則利謙應七月之候坤所數後之時无不數後者无不盡利也故大有之上亦曰无不利震足也艮手也後之震動於足下故曰動而以順行豫之震動於手上曰順以動手動而致恭撝之謂也問後何不言則而謙言之曰運行見於外準則合於

中外運之卦肢體見於震艮之分官竅見於巽兌之分
內運之卦氣脈本於中通即本於明夷之順則而往同
人之反則而來者也以其往來不已而下震之動者下
艮之止上艮之止者上震之動下巽之開者下兌之翕
上兌之翕者上巽之開故外運之巽兌反而震艮合內
運之巽兌合而震艮反違者反之謂也而要謙豫之反
從其畜履之合則不違不違而一身之則與天地之則
一也尊而光卑而不可踰合之謂也通之天地而天道
下濟地道上行則雨暘應候日月不過四時不忒則寒

易記

卷九

九

著應部合之謂也以此知三之勞謙所謂不伐不德者
從四之撝招而見者也使致恭而違於則過動之故也
豈足為謙光之著乎君子之聲中律身中度從心不踰
者天地之矩則在焉非人為也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

乾賓則富坤虛則不富謙不富以其鄰猶之泰以泰道
之尚盛也利用侵伐用艮也乾用兌以定禮坤用艮以
行征相通者也可用行師用震也小畜之巽用乾為以

其鄰豫之震用坤為行其師亦相通者也泰前无亂命
四鄰之以禮文相見也否後有治命四隣之以師旅相
助也謙此思之家人為富家之始至於小畜而富以天
下之大乃從泰否之轉謙不富以其隣至旅窮於道路
節窮於家室以從既未之終天下之盛衰窮通豈不大
可見哉周禮負固不服則侵之賊賢害民則伐之天道
金水將盛則艮挾坎邪以為固而為不服之國侵以破
艮之固伐以抑坎之凶征以正人之不正則侵伐皆得
其道故曰征不服也

易記

謙十

十

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上之應三亦鳴謙也鳴之在二為中心之得无求於人
而自言其和平之致聞其鳴者冷然喜也然古者和平
之致見之征伐師律之吹應以風雨上志之未得謂謙
之極猶為坤之守艮未得則應志行之時也聽其鳴者
憂思危慮其音曉曉之樂也上之應三邑國之象也傲
論天下之大即國邑亦有不服而要謙之轉豫年有幾
時而卦體似師坎以中行則師中之吉也艮以震行則

行師之利也以征邑國大順之成耳則知泰勿用師非謂師之全不用也自邑告命告四隣以征伐之意否言有命使已以其鄰而用之豫又曰建侯行師所以否終則傾也問不尚隔於同人大有之卦乎曰卦次雖有序非謂必至同人大有之後師始可用也畜履為師比之歸而履象已是大有故曰大有慶也謙豫為同人大有之歸而謙仍是師故曰可用行師泰否之通也不大有慶而火德不全不用行師而水功不足火發於先機履是已水終於有成謙是已故泰否第言朝廷之精機而不言用師征伐之道蓋以謙豫為運行之卦也

易

卷十一

十二

三三

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

小畜履豫豫四卦雖始於震巽之得位為合應之志而相與以行剛震剛主之蓋巽之志行行其畜乾之志也震之志行行其通坤之志也天地以雷風為志雷風之志行行其水火之通也大有信以發志此即其所發之

易

卷一

三

志而見之行也問復言動以順行豫言順以動行何也曰復始之震巽根天地之極故震之動能以順行巽之始能與健過天地之所以分運也小畜與豫從天地之通故巽繇於乾之尚往震繇於順之已動天地之所以合交也天地欲交而通之水火其情相如大有之厥乎交如是已然猶未也自小畜之健而巽則水通從乎豫之順以動則火出向之所謂交者今如之矣而況乎建侯者有巽德之臣畜養其君自有震德之臣主張乎民亦其相如者也而況乎行師在畜乾之時為文德之著

則在順動之際為武功之成亦其相如者也則以是通於日月四時之運行而天地之大其見矣動而以順行者下震之六數也順以動者上震之六數也下震以升三爻則三其六十為天度之一百八十上震以降三爻亦三其六十為天度之一百八十合其餘分為三百六十五度有奇而升降浮沉之數盡矣其外行也震往而艮反以包於外其內行也艮往而震反以交於中二至者日月至於天地之極也二分者天地通於日月之中也二分之中需晉隨蠱之卦是已若陽分之天地水火交於泰濟之中間為日月之行於夏至是始所謂中行之處內行則蠱豫之間是已陰分之震艮其兌不交於否未之中間為日月之行於冬至是後所謂中行之處內行則觀壯之間是已日之浮沉至二至之極而反而日行不過月之浮沉至二至之極而亦反而月行亦不過於日上行之中與月下行之中曰日月不過於日下行之盡與月上行之盡曰四時不忒像已是已觀乾坤坎離運於外震艮其兌積於中則有餘分之差運行之數除其奇零之積則故像與觀止言成數之大全則以為

不忒云爾奇零之數積之中歸自歸妹之四言行之愆期積於餘分差忒之多則一元之盡也然後於大過見其兌之過於小過見震艮之過乃其過差之極也過極而盡則復生水火盡而順過之為生既未盡而中小之為生水火生而天地開既未生而山澤雷風始然後又見乾坤合德日月合明四時合序復為一元之始也問乾坤後之諸卦不言聖何像言之曰聖人者精神之極至也故乾之先天不言聖於後天之終言之至於外運本之先天則以日之上進應形氣之始內運本之後天則以月之幾望應精神之生莫顯乎精之入微莫見乎神之成妙以是為癸乙之清華承於天帝之極至人之所以証聖也故乾之聖人生於天地日月四時之合極像之聖人生於天地日月四時之中通而其用在於刑清民服以其得金華之先也春陽不足不可以生乾道之動而健者為茂對之始為仁育之初於元安見之秋殺不足不可以成坤道順以動者為肅清之始為刑罰之設於像見之震在春為仁在秋為刑其在春為數在秋為罰小畜以懿文德文教立則弼以刑兌賞而異罰

實立則維以罰禮賞出於渾厚春風和氣之迎也刑罰出於清明冷月寒霜之肅也民心之服服於其天耳問易无非時何言時義之大始此曰艮震陽之道巽兌陰之道而巽兌從艮震之制陰陽之義也時通則陰從陽制言道可无言義時之將窮而陽不能制陰大義不明不可以有終也是故畜履之巽兌在謙豫艮震之前女勝於男臣勝於君曰復自道其義吉也道不失則義不凌雖暫為反目无妨也若謙豫為震艮之既弱不守義无以扶道時變使然聖人早見之矣春秋之作繼於詩

易記

卷四

五

亡曰其義則丘竊取之矣聖人所以教百王之時變也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

小畜履之風澤從天自風反澤則應天而說於人脉和之主也謙豫之山雷從地自山起雷則出地而奮於人氣通之中也氣脉中和无過不及者俱符於日月不過四時不忒之行度以化於陽騞陰溺之度是謂天地通泰之極水火相濟之盡也坎功也而兌得之則功之成也離德也而艮得之則德之成也先王功符於德禮通

於樂其定禮也天道下濟則禮卑而降其作樂也地道

上行則樂崇而上樂之崇德之崇也脉定則明氣盛則

殷詩所謂殷其雷是也兌享也而震薦薦者氣之上通

也故以聲氣通於神明曰薦以品味獻於神明曰享履

曰帝位天帝之攸居也豫為陰體之合則震其上帝也

泰言城同人言壙豫之外為郊野則郊社明堂之制也

師祖功也同人宗德也豫為坎互於艮則祖考也震為

上帝坎艮為祖考以配之冬至配祖明堂配考是豫之

地上上帝祖考之所式臨也血脉之和者說應乎乾君

之尊以定民志而先其早之安聲氣之中者震通於幽

以祖考之配從上帝之歡而先其崇之極知崇卑之所

以然者知人神之氣脉也知人神之氣脉俱暢於禮樂

之中中和則知天地水火之中交俱通於極至者也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

巽從乾而反兌兌之志行則巽之志窮小畜之巽上不

言窮以其化水之易生也故風後必雨艮從坤而起震

震之志行則艮之志窮艮為化火之易炎今雷聲早發

是其驗也問謙上之志未得可征邑國豫初之志窮即
凶何也曰坤上者泰之餘通故可以下艮而用之坤下
者否之餘燥初雖應四而動非其時亦終窮之數也其
於物也其聲安以和者鳴其所自有中心得也其聲思
以永者鳴其所未遂志未得也其聲疾以設者鳴於脉
盡而不能留氣志窮凶也禽鳥亦然小過曰飛鳥以凶
從天地之交不交與從水火之濟不濟飛鳴之機一也
六二介於石不終日貞吉
象曰不終日貞吉以中正也

易記

謙六

十七

豫即謙體謙為地中之山時於西南其下流分其上月
始月始晦朔之交其象如艮起震然後有雨暘之交而
其幾為山起雷石即山之所藏也自履之乾位中正而
風无妄艱以澤得其比水之歸則有幽蘭之貞豫之坤
位正中而雷无妄行以山得大有之火則有介石之確
石體堅確而中有合縫從火德之明辨而來者也大地
之初雷起於地中則雷起於水過中則雷起於石雷之
最速者也今夏季之雷雨驟發多在於後而亦不終日
是其驗也君子之知幾其神亦若是而已矣問君子知

幾何不於四言之曰小畜以天主邪巽之牽而履夫以
去之故讓以地守是德之正而豫幾以與之是故外運
剝復之幾為夫垢之本震巽之自主內運夫垢之源起
為剝復之幾天地主之也

六三時豫悔遲有悔

象曰時豫有悔位不當也

履之三曰眇豫之三曰野凡以乾坤之道即耳目之通
於手足也巽兌為目邑之合而所以開合者震艮之反
也從乾而互離則遇則眇從坤而互坎柔遇則野野者
于于徐徐緩視之疑也見幾者迎時即是所謂不終日
而先見者也野則轉眇失之能无悔乎雷起則速再則
緩三則遲遲而必悔悔悟者震之性也震非出於介石
之初不復知幾之神徒有悔而无及矣雷位而慶材小
畜之四得位履三之位不當謙三得位而豫三之位亦
不當曰四剛應而志行雖有遲疑而震性之剛其互坎
之疑可破三以坤柔不正互坎而不行於震事幾之多
失者必三也豈其材之當乎履位之不當難乎其為君
豫位之不當无以濟乎民不可以不察也

易記

謙七

十八

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

由者震得以自主也內運之道雖自巽兌起震艮而要之震者巽之主也巽反兌而志有畜要成於艮之起震而志乃行震大也震志大有行即巽兌合之大有得使震不得自隸即畜履之志欲行而大化雖通亦天地之虛而元得也問四中若道也四偏臣道也若不自隸乃隸於臣乎曰若道自極通中臣道自中歸極而若道无成无成以為四中之通臣道有終有終以歸四偏之極不令其自由不可得其終之有始也問天地之極願言由水火之濟小過不言由天地之交於豫言之何也曰坎離之終乾坤之始也艮得自由明乎其極之從開泰否之終既未之始也震得自由明乎中之有得使天地无所得於中而欲水火之濟於其極不可得也故既濟曰君子思患而豫防之人知其大有得矣而抑知其所以得者亦已防其終止則亂而豫為之備耶凡地水之歸天火得而有之曰大有履上為其旋之吉曰大有慶水生之吉祥也豫四為志之大行曰大有得水而生而小

易記

豫八

十九

易記

豫九

二十

无所失則火通而大有所得從大有之道而有之者也問與為仁由己之旨抑有同乎曰然觀其豫之由不由只在心之疑不疑抑可以深知之矣艮震之始无巽兌之交則无疑疾之生故復曰出入无疾朋来无咎屯曰求而往明也若震巽之交為夫婦之牽即朋友之失也是故解與家人交則疑以不及睽之離與兌為夫決之義即妻之朋来亦恐其既主而不孚豫與小畜交則疑以不及履之乾與兌為夫決之厲則小畜之君子征凶至豫亦恐其朋来之不合夫自解至豫應地道而南得朋之時所謂大有得者所得之大孰如得朋臣得其朋類之合若道之所以有成也則水火之濟而象之解相天地交而象之以盍簪可以深思之矣小畜之巽應乾首之上其冠也豫之震以竹為之莞其簪也兌在乾行之下其履也謙之坤合於乾艮合於兌則其履也冠履皆服之榮其於泰交之濟見之盍者合也履從躬行之謙豫從人望之合猶後世所謂彈冠之慶也解而拇朋至斯孚合交於手足之義也勿疑朋盍簪合歸於元首之義也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾來剛也恒不死中未亡也

四疑也五疾也疾自疑生者也復之震始而不變於巽故出入无疾豫小畜之交而震動不已坎失水而疾青生也震之生火五其君也弱體乘於強動與弱君乘於強臣一也震以行盡而止則亦貞其疾而已矣四之朋未盡替何遠有強臣之疾曰偏自中交即德盛禮恭者之為群賢所歸也交已過中而偏乘權必有強大之臣應襄運而生正窮霸起而主持名義實則貞疾之不得

易

卷十

二

已也春秋之作誅強奸之心而正天主之命聖人所以貴刑罰之至清不知乘剛之疾者不知豫時時義之大者何在也至於偏歸之終而中復始必有忠孝之臣應開天而出則由豫之爻是已問恒為何義曰恒難以雷風得名而所貴在上之雷以其從泰否既未之中氣而通曰天地之道恒久不已乃大化之所以有成也通於水火之交則解之上震為方生通於天地之交則豫之上震為幾死而獨得不死者泰交之中氣未亡亦既濟之中氣未亡也然則恒之亡於何始曰自恒始而解以

通之豫則自歸妹終而臨以終之旅臨遯風澤之上為成終而復始觀壯雷山之下為恒終而始始旅節其中轉也豫以交盡而疾避以不交盡而逝可知其所以矣上六異豫成有渝无咎

象曰異豫在上何可長也

外運有開發則有冥合內運有開發亦有冥合而外運之冥在升之巽下內運之冥在豫之震上何也曰外運先巽之內過於震艮巽終而冥於兌則震艮之開發從之而歛內運震艮之力過於巽兌震開而收於艮則巽

易

卷十一

三

兌之冥合從之而成兌開於巽萬物之英華見於開發故小畜為文德之懿震反於艮萬物之氣脉收於冥合故豫為變渝之成乃變渝於冥合之中者耳渝為何義曰若心之所說曰俞萬物之旨歸有當於天心曰渝渝義為變謂英華之變則其液也本根之變則其氣也氣液之凝仁核之固也萬物之豫无氣液之凝不為成君子之豫无所當於天道之旨歸非知幾之神所終於大有得是不可不審於消長之數也問復之震長豫之震消何也曰外運之陰陽消長於天地之始陰陽通水火

之中則消長之既分也故新水之通而舊水之窮內運則不然通則水火之消長從天地之陰陽按之復則天地之陰陽從水火之消長按之是故家人與解水火之消長於小畜與豫而見者也外運之陽長於震而消於艮火行而水應之內運之陽往於艮而反於震火叔而水從之故屯以新水之長而舊水不消害於物生之蒙豫以濟水之長而濟水不消害於物成之渙故皆曰何可長也問豫與升皆應七月之候為水澤大消之時升曰消不富豫之消抑文不富之謂乎曰然巽為富有家人得火而富生小畜得天而富成然過中則當消不消則地氣之昏塞有害於天氣之清通元以主交濟之成何也天地已交當消而不消則水火欲濟當長而不長不可長之義不其深矣乎

易記

豫十二

三

三三
隨元亨利貞无咎
彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時
隨時之義大矣哉

天地水火通之中行八卦即外內運之四中中所中通也雷風山澤復之中行八卦即外內運之四偏所中復也是故需訟本天水之源天通水而水復於天晉夷為地火之本地通火而火復於地將欲通也而反復非復也復之極乃所以通之中通於既未之以成恒交也故師比之水行於地而地即觀於水同人大有之火行於天而天即有於火蓋過於泰否之以損益交也師同之所通者隨蠱以為之復比有之所通者漸歸以為之復將欲復也而反通非通也通之盡乃所以復之極復於天地之不交四偏所以歸體也故訟夷之所通者順過以為之復需晉之所通者中小以為之復蓋復於水火之不濟四中所以歸極也然則隨之名卦何也曰四中始而男女之交從之女上而男下所以始其求也故咸恒之男從乎女損益之女從乎男為少長相當交之通也

易記

隨一

三

四中終而男女之交從之故隨蠱為男從女漸歸為女
從男而少長過差交之窮也問隨何不言兌柔之上曰
男女之少長相當女上男下是氣從風開損女益男則
風從氣固少長過差男雖從女以有成而女承男其風
不可長也男之從女其道不可苟也觀男女之有差害
情性之有變而天地之大亦可深知其所以矣咸恒損
益之止而說說而止巽而動動而巽情相均也隨蠱漸
歸之動而說說而動巽而止止而巽情性之過不及也
以情性之過不及而言動而說非復其止而說矣蓋即

易記

隨二

五

男之隨女而動不自己隨其所說之謂也隨之所以名
也問隨何為四德之脩曰四偏之體歸四中之極乾之
有是四德也猶人之有是四體也則四中之中行四德
之所以中通也復以為通若此之利貞大有之元亨是
已乃四偏之中行即四德之所中復也通以為復則其
機全轉於而隨漸其從之者也何也曰四中分行所以
交於中四偏合併所以歸於極是以與屯同辭為大亨
貞者謂舉元氣之中大道而正守之固者即在其中矣
屯於出時動於險中而守其根隨於入時動於說中而

亦守其根則動而有生者亦動而有成也問出自直通
入時何以宜通曰龍雷之欲潛藏必有大發元氣之不
大通者不可歸根元之極至而隨獨要諸元咎者以澤
說之意為震動之所昵是以慎言之也造化之氣機與
生人之情欲一也兌說者正秋也震隨於兌而動隨於
說萬物不知其所以然時為之也與天下之人心動隨
於說而羣情亦不知其所以然一也益之巽在震上是
時天氣下從乎地故以為自上下下隨之兌在震上是
時地氣上從乎天天之時不可遠而天下從之故以為

易記

隨三

六

隨時之義也咸恒損益之言時道勝之時也故曰久於
其道又曰其道大光隨蠱漸歸之言時義勝之時也故
曰隨時之義大又曰天地之大義也隨時之義以應天
下之變歸妹之義以應室家之變知隨時之義者知變
者也知時義之大者知天地大化之所裁也化而裁之
之謂變此裁之之謂也拘常徂故雷隨不隨則兌說之
氣不足化機不可迎合而萬物无成猶人心不可固結
而欲為振盪之興不可必得之數也問隨亦中行中之
一卦耳而天下之機從之而轉何也曰四中秉於四偏

以為轉機中情而外內之運俱轉一體之呼吸往來所
開通也觀四中之通而知性命從情欲之交觀四偏之
復而知血脉從風氣之轉天下之大風氣而已

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

天地水火為之通雷風山澤為之復其復也隨之澤中
有雷盪之山下有風而行止呼吸之道亦盡可見矣巽
呼也兌吸也吸則消之反息也震行也艮止也止則宴
卧之安也天地通於坎離之中離以震出其嚮明也坎
以兌入其嚮晦也嚮明則見往不見呼吸嚮晦則見呼

易記

隨四

四七

吸不見往來以宴卧之時往來之氣歸於呼吸之息也
問與明夷之言明不可息何異曰地者呼吸之中也息
重則火熄天者往來之中也氣弱則水邪是故升不息
以合於无妄之自強從其天地之通也通之明夷之地
曰明不可息以合於天曰訟不可成革曰水火相息以
合於屯之動而滿盈從其水火之歸也歸之隨盪之轉
而行之反止從其消之反息行之反止盡性之道也從
乎呼之反息至命之道也併之漸歸以歸震艮巽兌之
體則曰恐懼修省思不出位而離歸坤中性之盡也坎

歸乾極命之至也中庸自无息而上為盡性至命之極

旨矣哉問嚮晦之時息浮而不能可乎曰動而得其所
說則息自定定則靜巽而得其所止則氣亦從其靜靜
則安是故隨之應候為雷始收聲雷出則龍出雷入則
龍入咸曰龍蛇之勢蟄自隨始成則蟄之將啓時也風
歛則氣伏有息則浮无息則伏隨時之初有息歸於坤
則不息隨未強歸之乾則自強順過之歸極至乾坤之
所以自強不息也故隨者淵默雷聲之道也大過者避
世无悶之道也以此知君子隨時之道龍之道也故至

易記

隨五

八

於乾而見君子之德龍之德也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官即耳目口鼻之官義也八中卦之通八偏也下分於
肢體上合於官竅官竅以口為先隨象也口中之澤為
津液之和美即官中所有之說渝也水變於澤曰渝渝
脉也脉者氣之所合也歸之於神神者精之所合也官
竅之在面與人官之在朝一也萬物之渝有當於天心
與人臣之曰都有當於君心而曰渝一也貞者正也隨

即乾所各正性命之時也肢體從旁官竅從正只於口
鼻見之萬物以兌為正從艮之中以歸乾人身以口之
正從鼻之中以歸首與人道從官之正以歸於君之中
一也正從其中以為歸結之極五孚於嘉蓋自此始也
隨以天行則震其出門也出則天下國家之交歸妹以
地行則兌其入門也入則室家男女之交於此知咸恒
由內出外故曰志在外也損益由外入內故曰自外來
也隨蠱其外交之盡漸歸其內交之終也坎功也離德
也震在兌下本乾龍之躍淵也力大而變神至運行之
歸雷動於澤則風通於山以應之澤起巽風而生水隨
之有功即蠱之利涉也艮起震木而生火隨之交有功
即蠱之承以德也然要在於震之不失震失其本根之
始兌之以為歸結之成欲蠱之圖功而振德難矣問與
訟文之言不失何以異曰水火之歸天地也主之以天
要在於水之不失而後可以交通於中故訟言復即命
渝安貞不失也震巽之歸艮兌也主之以火要在於震
之不失而後可以交復之極故隨言出門交有功不失
也聖人之謹於得失之幾其至矣乎

六二係小子失丈夫
象曰係小子弗兼與也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
象曰係丈夫志舍下也
隨蠱為天地之行震巽成於兌艮而以兌為丈夫男道
也漸歸妹為人道之終兌終於震而四云愆期五云歸
妹女道也隨蠱過天地之中此所生者過中則丈夫半
焉不及中則小子半焉震既隨兌兌得有震之成故以
震之既成者為丈夫漸言小子不言丈夫以隨為天下
國家之變非婦人小子之所及也巽牽而兌繫艮兼而
兌各繫下而失上繫上而舍下三一繫乎丈夫以圖成
而志舍乎下則可以隨有求得得其各正之性也求與
者男女之情則不可以各正矣震有求於兌而震得兌
以為凝合之液有求即得之象也震往也兌居也往於
兌以有得要還守震之正以為根本不可遂於其得也
也時利居貞守震所以行坎隨時利居貞守震所以居
兌正以行之者正以居之震道之始終如是也初之不
失此之謂也

九四隨有獲負凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

巽綱者也震疾走也艮干而兌戈故兵與田之所得曰
獲兌者巽往之叔也隨以兌而得震故從獲以為義兌
者臣之義也兌之得震非兌可以私憾四分五之有以
為獲是兌貳於君於隨見之酌以義必有危咎之事若
恒之巽從震義從道為從一而終則无此嫌何也生物
之氣從一於有始乎貳於有成也故果實之成外殼而
內核无一不合外囊而內辨无一不分而要本始之氣
脉則一也本一而實中之分雖辨有各正而不為貳猶
人臣之義各有得而道之從君則一也問卦无離何以
言明曰震即離明之道也兌即坎昧之道也震以明分
无以冥合兌之叔故其功也震即叔離以從之則其所
明之功也是故臣之於君義分而道合如其道雖受其
所獲而不為泰亦猶明其道不計其功之心也然後知
四之孚與五之孚異四之獲才力之所得者天下隨時
之功臣道之當然也五之嘉粹精之所合者天下一心
一德之美君道之盡致也

九五孚於嘉吉

象曰孚於嘉吉位正中也

兌為嘉美圖之兌震會於東而乾曰嘉之會萬物之精
華所見也至言美利利天下而究於不言所利即震之
隨兌而成者也初之有渝即孚嘉之始機也氣脉之初
變為液曰渝凝成之終即孚嘉也植物之有嘉粒嘉果
以是也而况主隨之德乎問孚嘉之位為正中何也曰
八偏從其中通需比正中之位是已八中從其偏復則
隨爻正中之位是已何也河圖之數金木為旁水火為
中見於卦象之運行即需比正中之位洛書之數金東
火位火入金鄉見於卦象之運行師比之水歸東則木
生之盡同人大有之火歸西則金克之成火成其金之
上則木生於水之下東西之旁歸於南北之中而隨五
為正中之位中通之所以偏復亦其復位之正中也近
取諸身隨其口象也歸妹即其古津也盡其象也漸即
其山根也於隨見血脉之升降於漸見氣息之往來而
要之血者氣之依也隨位之正中盡所從也氣血交合
於津息之歸隨盡之正中漸歸之所從也順過中小又

所從合於中正之極至者也由此言之人身口鼻之交
交於天地水火之中即泰否既未之所開合故初爻觀
於宮窻之有渝而知天地之大亦若是而已矣通以八
中之正中即未發之中已發之和所發榮而見之植物
之精華復之以八偏之正中即和之不流中之不倚所
歸結而見之植物之美實主隨者嘉美之德享於天下
亦若是而已矣

上六拘繫之乃從維之王用亨於西山

象曰拘繫之上窮也

易記

隨十

三

拘者艮也繫者兌也震兌之往來不窮者水火也火未
窮隨而不拘至火窮於艮則拘矣維者巽之繩水通則
其繩展水窮於兌則繩束之不已必從而離之矣艮者
幹也繩維其幹而不可解人心同結之象也晉比以坎
離為王至隨而震氣凝於兌則以兌為王五為正中之
陽位上其王氣凝結之時太王之象也隨東澤也蓋西
山也當太王遷岐時爰及姜女而人心西歸則同結而
不可解也兌為孕育之道思齊太姬即文王之所從生
是即其享於西山者也問堯舜帝道也師言可以王即

湯武之興也何至隨而以象太王之享於西山曰只以
湯武之王始於師盛於同人大有至謙豫則王道過中
之時也商道過中之時而太王西遷文王已將蹶厥生
是天運之自東而西即此之謂大亨貞元咎而天下隨
時其後一二傳而帝乙生紂即為文王震生之時咸則
文王闕睢之時也晉其明德明夷其彖里也升之王用
享於岐山文王之升其德无然畔援歆羨之時也革則
言武王革命之事矣易彰往而察來不可以一二代盡
也虞夏之道自西而開於東商周之道自東而轉於西
總以水火之道通於西北之極自東西而開也終於東
西之中自西北而復也運行終始之際只有此數非王
者所能逃商周之際見其如此後世帝王不必有太王
西遷之事亦可推而通之也

易記

隨十一

三四

三三

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剝上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛來而下柔則交故動而說以成其隨剝上而柔下則不交故巽而止以得其蠱風氣之精其微之本道乎震氣也兌脉也氣動其脉融液之而得所說嘉果之成也動盡則山之止也說盡則風之生也風阻於山抑鬱而成蠱幹植之壞也以此通之國事之壞壞於風氣亦猶

易記

蠱一

三三

是耳長女而惑少男之心臣詔而疑怠君之志卑巽之過苟止之成也若然而蠱之元亨何也曰風通則氣醒木雖蠱而根深者更為發榮與國雖壞而元氣不剥者更為興起一也故震元亨而天下隨巽元亨而天下治兌治也巽通之終則兌治之成通之不盡治不可以有成也問隨蠱當歸復之時何以言元曰木之將實也必氣動於元始而脉乃結枝之反幹也必風通於元初而骨乃堅漸歸之震巽不言元本源不足也惟震之元亨雷起則火生巽之元亨風通則水出水火通於震巽之

易記

蠱二

三六

合涉川之利也而要涉川之利在巽而不在震何也氣止則風鬱風鬱則蟲蠹氣動則風通風通則水行風以氣鬱而蟲壞木與紀亂而壞細事紛而壞政一也風通於水而木復榮與事以危而尋其統紀以亂而復其綱一也蠱惑之朝廷暗不開譬同舟而遇風其相救也如左右手然後一國之如一身而元氣為之大醒按之元運之數而知治亂之轉關國人事之所以合天行也卦爻與爻干運行之數一一相準蠱之元亨蓋正在先甲後甲之終始時也則知歸妹之在先庚後庚時矣初上爻之震艮為天行巽兌為地行三四爻之巽兌震艮為人道故隨蠱其天行之終始漸歸其人道之終始也問甲庚何有先後之異曰天戌也地巳也水壬癸火而可也初上爻之雷山甲也三四爻之雷山乙也三四爻之風澤廣也初上爻之風澤辛也山澤收水火之終以為天地之始則山亦其戌澤亦其巳也甲乙克戌巳而生則丙丁出庚辛受戌巳之成則壬癸生言巳而戌可知言甲庚而丙壬可知言乙而辛可知言乙辛而丁癸俱可知矣問四中之中行為戌巳之通壬癸丙丁而不見

甲乙庚辛何也曰自先天之圖順序而行者對待而通
艮兌起震巽則乾坤通坎離後天之順行接之旁行即
其中通四中之中行是已旁行從其中復四偏之中行
是已

丁

分

此順序而行即對待而通之圖義也問何不言地支曰
地支之分為辰戌丑未而血脉之暢天干合為戌巳而
精氣之歸暢於立體則有定之方歸以運行則旋轉之
極根極而暢者按方而歸之者也是故四中之通丙丁
為戌巳之生戌巳為壬癸之克戌巳克壬癸而甲木生
以水生於辛金之已成也丙丁生戌巳而庚金以火克
於乙木之已生也隨盛者先甲後甲之終則有始也漸
歸者先庚後庚之終則有始也先甲三日果實之外殼
也應同人之有成後甲三日果實之內萌也應大有之

有生生於巽之下啓蠱之道也先庚三日其果實之皮
囊也應師之有成後庚三日其內液之有子也應比之
有生生於震之上起歸妹之道也是皆從西南得朋而
來者也至順過則甲併之辛而火歸地中水歸天極乾
坤所以為大始大終也中小則辛併之乙而化水生於
天極化火出於地中咸恒所以有終則有始也是即從
東北喪朋之極而轉者也轉則訟夷者順過之所生也
需晉者中小之所生也問坎離歸乾坤乾坤為大始大
終既未通泰否泰否不為分終分始何也曰既未泰否
戊己之中也戊己受丙壬之中甲庚以終於外而始於
內終則有始也坎離乾坤戊己之極也丙壬歸戊己之
極而甲庚始終於中乃所謂大始而大終也故八中中
交之終則有八體歸極之始而要隨蠱其中轉之始機
也外運應之而夫始萃升之終則有剝復姤之始困
井變於革禹之終則有臨觀通於屯蒙之始內運應之
謙豫從遯壯之終則有臨觀為畜履之始蹇解從豐旅
之終則有渙節為家睽之始未有中轉而外內運之不
應未有內外運之通而不會於四中之中未有外內之

復而不歸四偏之中者也通於分運之終復於統天之始而帝王之運可按其金矣乾坤者戊己之極也戊己生庚辛之成即甲乙克戊己之生甲乙生丙丁即庚辛生壬癸以從其中通日月大明之終始也大明終始土在其中矣土受火生以為水克故乾道變化而庚辛併其甲乙則壬癸併其丙丁以歸於乾坤清寧之極至也此即帝德之至千支之體精華之所全見矣至分於外內之運見甲乙之克戊己戊己之生庚辛而丙丁壬癸俱通通之中行戊己中而丙丁壬癸之為通復則於壬

易紀

卷五

元

丙之本源應王者得天受命之始於壬丙之交通應王者祈天永命之至而後知王者之用中用其土德之中也土德之中為水火之交通其始終不可得見故曰比之元首无所終也通之中而元始終可見者即歸之偏而終則有始之自成者也是故需訟而後應王者之創始蓋漸而後應王者之中興創始之運應於外內運之行於交通中興之運應於外內運之後於本源中興於終則有始之數分運之成也分運之成分統天之極而成之也中庸言誠之自成為物之終始於日變月化之

後以應王道之成无息而上至於无聲无臭為天清地寧之至以應帝德之極言哉其言也問蓋漸方中興何革即為革命曰王運未窮革即之變以為屯蒙之通則凡本源之卦皆可轉之交通此即其中興之所轉也待中興之數窮而後革則曰革而當其悔乃亡問以三

易紀

卷六

四

一以起十則甲子甲戌甲申其先甲三日之運也甲午甲辰甲寅其後甲三日之運也先庚後庚之運亦然問需訟晉夷之壬丙亦可以三日計之乎曰然言三日不食與三接三統之類可知是三數之轉也順過中小之不言三以其歸體歸於七日來復之中不在運行之數也則總計先壬後壬之通而六十年周先丙後丙之通而六十年周先壬後壬之通而六十年周先丙後丙之通而六十年周中間用咸恒以交通於損益而甲庚之合為六十年之二周是六周之為三百六十年皆除戊

己之數而言之也至隨蠱而先甲後甲之運為六十年周漸歸而先庚後庚之運亦六十周中間泰否之終既未分既未之數為一周共得九六之周則五百四十年之全數也其順過中小以歸體不可以用數計之者也問戊己何以无用數曰壬丙通而戊己受其中以歸之極則甲庚開其始以要之終而甲庚全體之歸亦從乎戊己之合極故皆不在運行之數也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振震也震者民之起也艮者民之止也風之止者民風之已鬱也振起之使醒則不昧艮德也兌育也育養之使成則有生之始也問艮之為德何也曰艮得火以歸地兌得水以歸天天地合而震巽生則德成而業起君德之自得與民德之同得一也使自得之又從而振德之此之謂也而要以澤雷併之風山則艮終而震振兌育而巽生不振則不育未有氣脉之不育而胎育之有成者也德育而業生與胎育而子生一也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

易記

蠱七

二

咸恒損蠱之山澤起雷風可以觀情隨蠱漸歸之雷風歸山澤可以觀才性命之通才情之晉也下震之反艮者木之幹也上震之反艮者木之枝也幹本於乾枝本於坤故乾曰貞者事之幹坤曰暢於四肢泰否者乾坤之中也乾通之蠱幹足兼枝之謂也坤通之漸枝足榮幹之謂也漸所以有或得平柯之說也聖人以木之幹材與人之幹材一也後甲始而幹木為之一新則枝葉皆茂應之天行天下復治之象也後庚終而枝葉為之一新應之地行邦國復正之象也問後甲之始亦應復之運行乎曰剝言碩果是果之落而復生乃前運之未終非另種也要之運亦始復觀之一木蠱之生從幹發出之運行應噬賁之轉非始元之氣出之屯蒙之比也漸之生從枝發出之運行應豐旅之轉非始榮之氣出之家睽之比也問四中之交以四偏之合為胎育之卦損言男女媾精而不言有子何也曰咸恒損益為天地水火之通得子不足為異隨蠱漸歸為天地水火之已窮有子為難蠱言有子艮之謂也艮以巽通風骨之異也漸不言子以其分幹力之大者也先甲先庚之所生

易記

蠱八

三

者即師比之王後中後庚之所生者即幹蠱之子與正
邦之裔也乾大父也乾道成於履曰考震成於艮之謂
考蠱與履兩言之子生而考之无咎蠱之振也危厲以
行之者巽之有事也巽通而知艮之終吉之道也巽為
天地之意猶父母之意承者巽之順也考沒而意承之
繼志述事之謂也艮之從巽不復為志意承考之比矣
九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

不言妣而言母者震老而兌少故父沒而母存兌下為

易記

蠱九

四三

巽而有子則兌是其母也巽之舍生在二故二獨為母
他爻皆從艮而言父父蠱於氣母蠱於脉幹父之蠱氣
醒也幹母之蠱脉疏也山通於風則父之氣通於母之
脉而猶守其貞則不可謂非其變通之道也問隨貴守
貞何也曰震貞於艮則反本兌啓於巽則有源有源而
得其中道之行所以无窮也問與夫得中道何異曰天
地水火之中中之會通處也外內之運皆有中行之路
以通之夫之天得中道所以通水火之中解之水得中
道所以通天地之中若蠱則四偏之中行亦有中行之

道路以通四中之中日行於天无有岐路水岐於地而
不得中通之道與天下賢知之行各見一隅不得通於
帝王大中之道一也中道之得為主臣之相合此羣材
羣力之所以用而大亨也若漸歸之窮也旁岐之濟水
无源不足通天下之中水有源流之別未有幹枝之分
即人才大小之異所從出也巽元亨而天下治天下之
大也漸進而邦家正一隅之小也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

易記

蠱十

四

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

風之通氣猶事之圖功幹蠱之在巽體者三雖過剛終
能往以有事在上體者四雖柔正反自裕以寬平巽平
也艮寬也悔終无咎裕不克吝可知幹蠱之材貴於下
生初二其最也問三何以言終曰艮終則震始也問獲
與得何分曰兌生為巽則得坎為獲隨之道也艮生為
震則得離為得蠱之道也裕以往焉則艮不起震於以
言得猶未也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

巽名而兌譽巽之名起於震之動此性有事之時也兌之譽生於艮之靜是幹蠱功成而止於休息之域則譽所集也震為乾之道有孚在道謂兌德之凝不可有離於震行之道震行其道而有孚在兌所以明功艮性之得而相承以巽所以見德問初承以意何也曰巽從先生則承考以意震從艮出則承考以德巽以承兌之功震以承艮之德則承以德者直以振醒之故而我所自得者承先世之功德而得之者也生物之道先得於中不可以萌含生之意幹蠱之主功德不足以承前五之氣脉而欲以引國運之靈長不可得也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

巽事也坎王也震侯也巽生坎則事王之事巽從震則事侯之事從其四中之通也至於巽之從艮巽風從艮山之止不事王侯之時也問蠱之元亨以巽風為有事何言不事曰巽風之終亦從其艮山之止艮高也艮高

而巽從之非空高也固高尚其所自有之事也木之幹

蠱幹立而花卉不如初開國家幹蠱蠱亨而風氣不如

元始始於不運之客來終於有志之士去事功之遂早

而不振而賢人君子因以不降其志不辱其身此其事

之高尚者不在於事功著見之列也問同人方為君子

之利便言出處語默之不同蠱方元亨而天下治便言

不事王侯之志何也曰同人當四中之終而四中之始

隨蠱即順過之始漸歸即中小之始皆外內之運行通

之終而窮之始也易之示人知幾也最早於其中分之

界正示之同人不處不默者非君子有終之道而蠱元

立志高尚之賢是皆與於噬利之救者也漸元鴻漸遠

逝之儀是皆與於旅節之盡者也是故蠱之君子應於

天地風氣之精即利之尚消息盈虛遊之肥嘉吉利自

此始矣問四中中行之言則以水火之準天地也故明

夷為順剛而火出同人為反則而水生此以蠱之上艮

為則何也曰四中中行行於四偏之中者也明夷順剛

順其艮之起震同人反則反於巽之歸兌今四中從四

偏之復則於蠱適元亨之終而震之反艮為矩則之成

巽之反兌為風規之就風之從山風歸而骨立也事終
於脉理則志成於骨力震志也反之艮而志之高尚即
康頤立懦之風樹百世之所取則也是骨力之堅定又
後未之志行所從始脉理之靜正從其骨力之堅定又
後來之事功所從生百世事功之遂所以振而不卑也

三三

臨元亨利貞至於八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
至於八月有凶消不久也

易之道審觀其消長之分數則知天地之所以終始矣
剝復為五陰一陽轉於外外從乎坤其六陰之極也臨
觀為四陰二陽轉於內內從乎乾其三陽之中也夫姤
為五陽一陰轉於外外從乎乾其六陽之極也遯壯為
四陽二陰轉於內內從乎泰其三陽之中也是故外運
之天地通水火內運之水火通天地消長之候皆可見
也外運通之中行中行通之內運家變遷解需晉之所
通也至於畜復謙豫比有之所通也通以既未從泰否
之中則消長未定應其候者長於履消於豫故上曰何
可長也臨觀謙豫漸歸之所復也至於豐旅渙節中小
之所復也復以泰否從既未之轉則消之已極應其候
者則欲消而反長浸浸有泰之勢焉柔欲消而反長浸
浸有否之勢焉臨遯之通焉故也則觀其象數而情性
之所至可徹觀而暢言之矣剝順而止之反之復則動

而以順行无妄動而健反之大畜則能止其健焉以為
畜夫健而說反之姤則柔與剛而為之遇革順以說反
之升則巽而順焉以為升然其要在動以順者動而健
以為之生故畜之而後行聚之而後升天地之氣數若
子之性情主之矣有性情自有感應剝復生火无妄大
畜之來合而生水夫姤生水萃升之往合而出火則二
五皆為之應皆應則其行道之皆可見也然外運性情
之感應莫真於无妄而諸卦從之故无妄為四德之全
備至於內運風歛火而歸之澤澤麗火故山行水而起
其雷其德明而巽說而麗乎明險而止險而以其動依
然是山澤之起雷風而火下水上以從既未之濟家膜
蹇解是已火通於天水通於地風畜天而歸之澤澤應
天故山應地而起其雷其德健而巽說而應乎乾止而
行順而以其動依然是山澤之起雷風而天下地上以
從天地之交畜履謙豫是已是其應應之以為交交則
其行道之可見也交已而風澤從地以還源地者風澤
之源也地歸天極澤翕之而上以為風其德之說而順
者順而巽臨觀是已渙節者地歸而水從之者也山雷

從天以反本天者雷山之本也天起地中山起於下以
為雷其德之止而剝者剛以動遯壯是已豐旅者天歸
而火從之也是其應應之而後復復亦其行道之可見
也然復時性情之感應莫至於臨而諸卦從之故臨亦
其四德之備問臨之地行乎兌為地行天道何也曰德
性不易言行道亦不易知知道之行者知德之得者也
震艮之為天道木道也木從地出生於剝復之地者本
於妄畜之天故乾來合坤而木生則火出水生而金啟
則水通通於屯蒙之水者化於噬賁之火火復生土故
究則剝復之歸兌巽之為地道金道也金從天生生於
夫姤之天者源於萃升之地故坤往合乾而金成則水
通金成而木啟則火出通於困井之水者變於革鼎之
火火復生土故究則合乎噬賁之化以歸之內運之巽
兌猶是金道之為天道也火行而水生天行而地合則
其艮震猶是水道之為地道也水行而火出地行而天
合合則交通於中也臨觀則地行天道而地歸无極渙
節從之遯壯則天行地道而天起地中豐旅從之分以
歸於其極也是故外運之本源從其交通以為行內運

之交通復於本源以為歸故剝復之天行於地曰天行也又曰反復其道夫始之地過於天曰柔過剛也又曰柔道章也始生時不知天地之道則不知本源之所從來至畜履謙豫之為自行自道則知離於本源不成其交泰而水火之濟可知故天所歸復之道即地所歸復之道地所交通之道即天所歸復之道可知交通不反於本源即歸復不還於極至而水火之復又可知矣問臨之地行天道反之觀則為天之神道何也曰交泰之坤黃中之通於血脉也行天之道則禽而闢之以為化

易記

臨四

五二

大亨以正則不得其道不可與於盡性至命之極至也不成胡生何也升之性始於地上觀之地亦上則即其神之至是其性之盡性之盡處真金為化水之源蓋已至於命矣无妄之命始於天下而大壯之天亦下是已至於命故其精之壯精之壯處真木為化火之本則又性之所見也由此言之水火變化然後見金木本源之真天地之始也泰否變化然後見金木交通之真既未之始也於无妄之陽道觀其有始於臨之陰道觀其有終精神之有終固性命之有始是故君子於君民之道為極主也上无君位也復妄之道始於民間而大畜畜之則應乎天聞夫革之民情定乎君位而升以啓之則應乎地合下无官品也應乾則百官之從君也應坤則百官之臨民也无致也坤澤也於履而定其為君事君之盡數也於臨而成其為民澤民之盡數也故天道下濟地道上行與國家君以定民之志民以從君之風一也地行天道天行地道與民隱微於上天之極天德始於下民之生一也是故究極於氣數消息之盡從四中

易記

臨五

五二

火謙據受火而互水以從四中之通是故升剝合以尚
消息盈虛以井屯之歸華賁為分候而見臨遯合以觀
消息盈虛而豐旅從渙節亦其分候而見是以有有凶
之說也問八月之海潮為最大即大亨以正之天道乎
曰然物與无妄而大畜畜之曰大畜時也升以從之曰
柔以時升故寅申之月木生為金成之本應乎天者也
至金光盈滿而海潮反大以水欲歸而潮其所生未道
已行而山氣反寒以火欲出而反其所始故卯酉之月
金成為木生之源亦天之道也以此知內運天地之卦

易紀

卷六

五三

尚是月之應年水火之卦乃是時之應日長於年月消
於時日之盡觀至於剝无復剛之浸長矣水涸木落即
水堅龍戰之起君子於此知天地之道固未有違於天
地之數惟其數消之不久而君子之性情愈為極至而
不可解何也臨之在西南得朋之後遯在東北喪朋之
前天地於此為萬物各正性命保合太和而全歸於人
之盡性至命猶是也蓋至於君民之性命者君子也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
問與萃之地上有澤何異曰地上有澤如人立大地之

上以觀江湖之深地大而澤小是民象而同於澤說之
象澤上有地如人立大海之中以觀中國之地澤大而
地小是君子之教澤无窮而民象有限之象也問臨應
否之過而何以教思无窮曰風教也澤其教思也兌容
也通之艮則其保也風澤從天為教思之始如懿文德
而定民志者是也雷山從地為容保之始如勞謙君子
萬民心服者是也至於臨遯而坎離歸山澤无有窮盡
山澤歸天地无有疆界從內運之終而言之即坤之德
合无疆見運行之終厚載之所以有成也於此知无妄

易紀

卷七

五四

為開天之始曰茂對時育萬物父道之始也臨為成地
之終曰教思无窮容保无疆母道之終也父母之於子
女不得已而至於男窮於旅女窮於節豈父母之心乎
初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

山澤雷風之自配為咸恒此易知也而天地之運行從
其配合之為咸恒則不易知咸恒之大者也交通為咸
起恒而歸復則恒轉咸恒所以變化而能久咸按之運
行而見者也四中通而需利用恒履謙之從山澤咸也

畜豫之從雷風恒也豫言貞疾在震為恒之不死以其
交通之過中也世无弗損益之學而咸害於恒宜也四
偏復而臨遯之從山澤咸也觀壯之從雷風恒也歸妹
為天地不交而山從澤始雷風從山澤之始則咸之復
其恒也問妄畜與萃升何不言咸恒曰所謂咸恒者以
外之澤風從乎內之艮震中交之始也若內之兌巽從
其外之艮震謂之損益則外極之始也是故四偏以交
盡而分則震艮為窮山巽兌為大海而兌曰乘於剝明
乎剝復歸於震艮而巽兌之為生亦咸恒也乎合也四
中以交起而合六龍雲雨恒道之大通而已各正保合
首出咸亨咸道之極至而已則可知萃升其外極之始
臨觀其內歸之始也萃畜同歸妄升同行隨蠱在其中
矣臨遯同藏觀壯同出咸恒在其中矣以是知君子之
志行正在於震之行也而非兌无以留艮非艮无以起
震大壯其正之行而遯亦曰嘉遯貞吉以正志也則知
臨遯合志以為觀壯之行有正行之志而後天地之情
以正大而見也大亨以正之謂天道此之謂也
九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也
外運之火生於震水生於巽无妄為天命之始而始志
不舍故萃性順命以為萃鴻之成內運之兌為水之從
生艮為火之從出而艮起震從兌反巽惟說而无一不
順順而无一不巽以為命源然後止於健以遯剛以動
而壯以為性始蓋案幾於臨所以為咸於二觀之二固
象所謂剝中而應者也臨幾乎泰可以致順而天地不
交則致順之難臨不順成則遯不健何也四陰之數過
於否土克火逆而澤不啓風則地不從化是為命之不
順而化水无源欲正性而化火有濟不可得也豐旅之
水火无所歸豈乾道變化各正性命之成乎問履何不
言順命曰四中之卦詳於天命之通內運接之以從天
地之交泰否之命亂命治自為中轉也四偏亦不言命
從四中之通而復之也內運接之以成水火之濟既未
不言命以命源在臨觀也是故君子臨民之命天之命
也咸臨之以大順之成君子之所以至命也而至命在
於說之咸順感合之至則順而啓巽可以觀生順命之
故也問否塞既成何只於咸无不利曰其外水霜剝落

其內不言所利以應乾道利貞之歸乾之性情各正保合而不可解无他感合之至而已感臨之元一不利則說之成順順乎君子之命即順乎天地之命而從巽以觀生則民命之至於天命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

離味苦坎味鹹震巽味酸乾兌味辛艮坤味甘令以兌為甘兌以成其坤之和五味之中也此可知八月之澤浸長使大化滋味之足正不可少此一長也物味之含

易

臨十

五七

和不至不可以萌生而物味之至和含其物與之至清即各正性命時所以保合之太和也雖然天下有坤和之甘有浮濫之甘人以浮濫之甘為美不知其逆而不順正在於此何也兌澤不欽則巽風不肅大化所以害成也臨觀之位四當而三不當避壯之位三當而四不當然避之當位主之乾臨之不當不可推之坤使臨有濫溢之味而欲合於避為至清之臭未之有也是不可以不憂也憂者說之反能為說者能為憂者也在陽威之時天地交通通則泰泰則安故貴以勿恤處之臨為

陰威否則塞否塞成不可浸濫於所說故欲其知憂大初二以正感三亦既憂人情憂自知正不復說之行邪在天地為濫水之不在人心為咎惡之不在而順命之機見於此矣問乾曰在下位不憂臨何貴憂曰澤亦水也坤之水貞謂水道不可以為腹而乾三則欲具在下不憂臨之運行應之地之塞天憂能免乎沈溺之虞火之主水不憂以宜其陽明之氣故豐之勿憂而得日中之宜也邪濫之說自憂風霜之肅若太和之含風霜愈肅保合愈完節所以有甘節之亨也問天命順逆只

易

臨十一

五八

驗之滋味甘苦乎曰師之地水為味同人之天火為臭通時臭清而後味和通之履幽以應天謙之靜以行地此君子之同所以斷金而如蘭也至履水歸於臨以從地則臭欽於味味甘則地寧臨是已謙火歸於避以從天臭輕則天清避是也臨避合為山澤之成天地之氣脉所以首出而咸亨也問不當詳於聲色乎曰坎耳司聲通之於口則味之知也離目司色通之於鼻則臭之覺也聲色從臭味之清和以驗泰否之爻於既未臭味從聲色之銷歸以驗坎離之歸於乾坤則各有所以也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

巽兌之情曰牽繫曰乎攀而究則至性不可解欲自言其所以然不可得也震艮之道動於水火動於天地皆曰大亨總之大氣不可圓欲自限其分量不可得也是故山澤者水火之聚也水火无意山澤有情其始水與天訟一聚於澤則說應乎天火以地夷至火之同天一歸於山則安行乎地應乎天者應於地而地之至情於焉不可解臨是已行於地者行於天而天之大道亦於焉不可限

易記

臨十二

五九

焉不可限是已天之開大以始其至地之成至以終乎其大造化之情至正以風霜之威而水涸木落於外其中之保合物命者切不可解君子臨民之教思无窮容保民无疆夫亦情性之至焉耳問巽之四位為當何不言於觀而言於臨曰觀壯之乾坤下而上為雷風之起火之行也臨遯之乾坤上而下有山澤之歸至之極也極與中通在五而四已至之和之至即其順之至也由此言之履和而至於天履之不至明行之不足也臨說而至於地臨之不至性命之未順也而四无是已

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

乾畫也坤夜也雷風為陽明之應日而暘之交也澤山為知慧之應月潮汐之歸也而澤山為風雷之從生故易每微言之謙豫之艮震為月從朔轉則震其知幾之神吉之先見也臨觀之巽兌為日從望轉則兌其藏往之知大君之宜遠也何也說應天而陽明无咎食說應地而夜月有清輝大海之說澤為大地血脉所行之宜適而履歸於臨則非地之自宜而天極之宜於地中也

易記

臨十三

六五

猶大君以百官臨萬民非百官之宜而大君之宜人宜民也以此知履用聰明之陽時有為於大君者而夫履之屬所不宜者多矣向所謂大君之屬者今則其大君之宜也行之貴中何也曰天極應乎地中澤過溢不宜於地中則風不足不至於天極惟天之清霄月朗天行乎地之中而萬脉皆適與人君大知用乎民之中而人情皆惟一也宜遠以行於中而後微妙以至於極脉至而風通然後形化而神全天地觀化之成與人君觀化之成一也問臨為大君之宜避其小臣所安乎曰然大

君之宜而生治有歸小生知天而壯行有始歸之於天者始之於民知君之至者知天地之至者也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

震薄也艮敦也臨艮之互象為厚震厚艮臨極而反之為觀則厚艮為敦臨謙以艮為厚之至而豫之震為知幾之神薄之妙也臨之終為敦之至而觀之極為神之清薄之妙也是五之言知非知以藏往藏於艮兌之敦則无神以知未知於震巽之薄是謂敦臨之吉无咎也

易記

臨十四

六二

問志在内曰君子之心志應天地風氣之轉者也夫始之風固於外剝復之氣轉於内轉於敦復之餘无妄所以有得志之爻也臨觀之風固於外遊壯之氣轉於内敦臨之後嘉遯所以正志而行也何也乾君也坤民也自咸為志在外水火相濟於天地之交乾内坤外則志在内以左右乎民坤内乾外則志在外以尊戴其君尊君以定民而在外之志行矣至臨觀之坤外遊壯之乾内水火不濟於天地之極厚民之終而民隱達於君極則成君之始君道壯於臣行而在内之志行矣

三三

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

巽畜為兌之謂踐履在下兌反為巽之謂大觀在上踐履之道主柄於執據反觀之道化成於行遊非曰一身之小也履據從交濟之中臨遯從否未之極君子臨履之道自開天地之極至故曰履和而至至則自大傳曰

易記

觀一

六二

臨大也臨為大臨則觀為大觀臨深履薄之下可以見復之天心反觀内照之上可以觀剝之天象不反觀内照而欲遯世不知未之有也問坤為陰晦何以反觀曰地道黃中之通上於天而脉淳化為風清天道玄澤之極下於地而氣純化為精壯是故乾為晝坤為夜健而巽風淳則晝之密雲也反之而說應乎乾澤定則晝之光明也說而順大海之消歸也反之順而巽重霜之清微也清微者巽性之至也以五爻之中正主之則天下偏邪之隱无所不徹天道之所以反觀自見也君子之

觀天下亦若是然已矣有廟中之象焉盥者祭而潔手也列簋為享先象也上升為薦翼之警奮也神來則薦未來則不薦豫之帝出乎震上帝來歆之象也觀厚艮則有待方盥而未薦之象也有孚者翼之信也風之被物小聲齊集為囁惟蟲能天則可知風者蜂也兌旋於下水窩也翼懸於上蜂房也蜂聲囁囁所以釀化天地之化源猶是也君子之於廟中奏假无言時靡有事則下觀而化大界化於風清之極與天下化於孚信之成一也問外運之化成於賁內運之化成於觀何也曰按革賁之卦應成亥之月而臨遯之變化即在其中則知外運自天地通水火交通於水者變化於火變化者木盡而金成也成則歸天地之極內運自既未通泰否交通於天者孚化於地孚化者金成而水生也生則為既未之精是故外運水盡火起而風併之澤則變雷併之山則化故風變為皮毛之外雷山化為精氣之中通本源之道也內運之地終天始地至於天則澤化從風而神明清微之至天始於地則山起為雷而精氣玄渾之生交通之至也是故交通之盡致則風停澤竭月映山

輝於以驗氣脉之交通孚化之盡致則大海歸而清霄漢遠大山起而春曉雷行於以驗精神之根極可上見於星辰者也觀之五艮天之神道也大壯之五兌地之精道也神道關於微垣之口北斗之七星紫馬所謂斟酌元氣以定四時者也噬賁之化剝為觀象觀天之外也臨觀統豐旅之化觀天之內象也象之外統者曰治曆明時又曰觀乎天文以察時變象之內極者有帝位之居即有神道之行兌定位也艮行道也履為天帝之位則謙其人道也渙之坎中五震為上帝而豐言見斗則觀其神道也斗杓之指指於賁所呈始之處按月而移者也豫為夏乾轉秋斗杓指申天地順行之盡也觀為秋乾轉冬斗杓指戌天地反觀之始也天地以順動於日月不過見四時之不忒按於人身之交通而聲中律呂中度者氣脉之中和也觀天之神通於星辰之不差見四時之不忒按於人身之內照而禮反其所生崇歸其所始精神之極至也以是脗合於天極而神道之設教也為之凝旒十二星辰之歸極也為之紐纆而奎臨掩明日月之合漢也玄衣黃裳為天地之體條執圭

端拱為川嶽之合符君子分明以上帝自處焉天下形
自從神則人自從天故薦恭不顯百辟其刑所謂下觀
而化者不實不怒勸威之自至也子曰中庸其至矣乎
民鮮能久矣而究於詣極之歸則曰无聲无臭至矣惟
易則詳於履和而至謂君子踐履有得之道效天而至
於天也詳之於臨曰至臨无咎謂君子臨深履薄之道
法地而至於地也行於地中者觀於天極非聰明才力
之可企及者也

變化總論

易記

觀四

六五

問外運之革升猶內運之臨觀何功用之異曰先天為
外運之始故剝復始於交通而妄畜為之立本大始始
於交通而革升為之定源天地本源於極至以通水火
之中水火變化於中通以歸天地之極故艮震之道屯
蒙通而噬賁化兌巽之道革鼎變而困井通通則變變
則化以為歸者也後天為內運之始巽兌為化震艮為
通則水火濟而通天地之交天地化而歸水火之濟故
其自化而通也火通而水從之家睽蹇解是已火通而
地從之畜履謙豫是已自通而化也地化而天從之臨

觀遯壯是已火化而水從之豐旅渙節是已化則通通
則化以為歸者也問革賁之變化徑歸天地乎曰非也
外運之水火通於震巽變於艮兌變則震巽歸艮兌之
本源而後坎離歸乾坤之極至所即乾坤用九用六之
變化按於運行之終而見者也內運之天地通於艮兌
化於巽震化則艮兌歸於巽震之化源化本而後泰否
歸既未之中斯即內運之全變全化該於外運用九用
六之中者也然則所以變化之成何也曰天地之道風
氣而已風啟翕闢源之於天氣起動止根之於地呼吸
往來之機不可有停者也止翕轉為動闢則交通之生
動闢轉為止翕則變化之成是故天地之通水火也水
聚歸於火出水歸於火而風併於澤澤翕而風闢以歸
之則火以水變且水歸於火則雷併於山山止而雷動
以致之則水以火化變化之成而知所以歸天地者性
命之極也水火之通天地也天通於風之反澤則下濟
地通於山之起雷則上行鼓煽而通之也至天地之歸
水火也地歸於澤之啓風則上極天歸於山之啓雷則
下始鼓煽而化之也乎化之成而知所以歸水火者精

易記

觀五

六六

神之至也問水通以火化是已天通以地化何也曰天以巽通水而兌變之天道之以水成也地以震通火而艮化之地道之以火成也內運之地收火以成化而後天通水以合交故天道下而地道上則通天通即通於地之所化也水自天通歸於火從地化故天道上而地道下則化地化即化其天之所通也以此知華升通乎外之極臨觀化於內之極畜妄通於外之中遯壯通於內之中咸言窮神知化蓋自臨觀始也知外運之變者知天德不可為首地道不可為腹之所以極至也知內

易記

卷六

六五

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行天上風教自朝廷開也風行地上風俗以方隅殊也雷之數易反歸則恐懼風之數簡反觀則修省後於

煩難之中者无修省之意省一身與省天下一也觀天之神通出通於方隅君子以定巡狩之期則省方以察其邦國之分觀民以觀其風俗之殊而後設教以示之要於一適同風之歸是履以制禮令則制五禮如五器之時也謙以稱物豫以作樂今則同律度量衡之時也澤全說則教思之无窮也風全通則大化之有成也初六重觀小人无咎君子吝

象曰初六重觀小人道也

易記

卷七

六五

滋秋後之枯木得之再榮於稚卉與人將老而姿顏之還童一也世以為反觀內照之道得矣而不知是可謂小人之无咎君子无直此也何也天地以澤說而反巽清神化則精生君子以說心之有得者反之內照美大之所以聖神也若止以血脉之少為榮潤遂為有得是其道之私小於一身豈足與於天地之大觀乎問美大聖神之義曰自踐履有得而謙恭以行之臨深履薄以保之則知臨其美大也小人之甘可以阻化觀其聖神也君子之童无以觀大非道之至也天地至虛也巽至

清也至清至虛之中化以行避而有形之累不可間於
精微神化之至斯所以致意於君子之不已也問臨觀
為天道何又以為小人道曰澤以風化則天之神道當
從山化則地之精道化之不得其道則知所以為觀者
蓋亦有君子小人之分兌巽其小人也震艮其君子也
自道長道消轉於泰否之中陰陽之數均也至臨觀避
壯之精數過乎中則兌巽為小人之道乃君子之所從
出艮震為君子之道乃小人之所相依故臨之浸長以
為君子避之浸長以為小人未有絕然相離者也第以

易記

觀八

六九

臨觀之陰數多恐君子之狃於小人曰小人无咎君子
吝避壯之陽數多恐小人之遠於君子曰君子好避小
人否也而先妙之於觀氣脉精神之辨於微即大小邪
正之悉其精氣脉含生而小人无咎浸陽之患所然消
也精神入化而君子好避制陽之迹所盡泯也不然而
獨臨巽角為不精不詳益有所自矣

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

男女之義易所最詳也男生從母女生從父刺復夫婦

之始也而父自生男母自生女以合之故知男女之道
本於父母之極至也交於畜養亦女之從父交於謀豫
亦男之從母從其父母之通也不交於臨觀則母窮依
女不交於避壯則父窮依男復於父母之窮極也君子
究觀於此而嘆曰小人之道天地之通中而歸極
俱在此矣方以類聚而凶生女之道也物以羣分而吉
生男之道也男不勝女女之不貞可乎問萃升何不言
女貞曰刺復之男從母生而父來合以畜之故二男同
行而蒙生夫婦之女生從父而母往合以升之故二女

易記

觀九

六九

同居而萃成婦吉女壯勿取不但貞守之不正已也至
家人之女貞以謹嚴之志不同行而通之小畜是正水
火之際以從天地之交謹交之道也觀之女貞以生大
壯正大之情而守之渙節是慎其天地不交以待水火
之相濟慎化之道也小畜之女交於謙之男夫妻反目
而要於正室之貞貞則其可好也淫則其可惡也謙所
以有惡盈好謙之說觀之女化其避之男守未濟之窮
則可好也遂既濟之通則可醜也故避有不急而嚴之
又嚴者巽風之肅也風之肅者女之貞也地風歛之清

肅則天氣起之正大男之壯也不然而風霜之不凝者
淫風也淫風為女之不貞小人所生也故其觀為可醜
醜者鬼道也此既未之鬼方所從入也以此知外運女
從男生內運之男從女化君子之學不觀不可以成化
觀而不得其道小入女子之精靈是中庸之所謂索隱
行怪者也欲以與於避世不悔之旨歸難矣

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

兌從地以反巽之謂金成金成則秋殺之候而金即生

易記

觀十

六二

水九月參生應其候也水足則春生之候而木即生火
三月殺生應其候也克中之生其濟水也生中之克其
濟火也而木生以金生為源從天地之貞觀而見者也
問巽雖生水不惠其坤之克乎曰地之中至於天之極
非土也乃靜虛之至也其從於巽巽非風也乃肅清之
至也此以為濟水之生豈克剋之謂乎以此知外內運
之異道也乾元資始坤元資生統體也至氣始於无妄
曰茂對時脉滋於觀曰觀我生大則自始至則自生濟
水之生乃我之生也童觀闕觀之不言生以不識真我

耳然必地道之有終而後天道之有始必地道之靜為
觀微之至而後天道之動為壯行之始以是知君子之
觀君子之生也君子進退之機君子之生機也何也避
從觀化艮之生震則其進也而兌之生巽則其退也以
是審於三四之間為道之未失不失其巽可以生水濟
水之道也不失其震可以生火濟火之道也於一身為
精神之生於國家為風氣之生一也夫是以既未轉而
咸恒開也震巽之得常蓋本之反觀所自知也

六四觀國之光利用賓於王

易記

觀十一

六二

象曰觀國之光尚賓也

剝夫之先以微天地之本源則大畜與萃之先以微水
火之交通外運之可觀者也履謙之先以微天地之交
觀壯之先以微水火之濟內運之可觀者也是故履之
乾先於謙之坤下濟為上行之主則乾以兌定光之見
也兌見而后艮之行坤為陰暗之起從其天地之交也
觀之坤先於大壯之乾歸於上天之極而后始於下地
之中則順而從巽清光之見也兌見而后剛之以動乃
其陰暗之起從其水火之濟也問履乾先也觀坤先也

坤光之謂國光何也曰天地之光生於兌艮故履帝位而不疚君之光也謙尊而光從其君之光以為光也地中之光見於天極王國之清華也則可知天極之精始於地中為壯行之有機賢人君子之觀光而至也震主也巽賓也巽之生水為王五是也觀為八月風改之使風候改而鴻鴈至漸為始機觀應之於國家之風為尚賓此恒吉之謂賓鴻也无妄為主於內則大壯亦其內主也為主於內而尚賓於外人之好我示我周行風化之大觀也巽風清而濟水生嘉賓至而大化成賓有儀而不亂主非禮而不履相因者也問四陰已長何為用賓之利曰臨言前運欲盡則君子之道應於八月之消若新運已始則巽賓之成運為震主之生賓之尚也時為之也問姤何以不利賓曰外運之天運於地而巽從之為前運之衰故不利於賓之持去內運之地以成天而巽從之為後運之始故尚其賓之方來主以留賓外運之道也賓以生主內運之始也按圖可深知之矣

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

三不失巽之道而水生水生之中者君子也不失震之道而火生火生之正者君子也中正以觀天下此之謂也問觀我生之謂觀民何也曰君乾也民坤也外運之卦民以藏君故復不可反君之道君以親民故姤不可遠民之情內運之卦畜履定君以治民故民无定君定即其民定也臨觀以民而生君然君无生民生即其君生也泰志在民否志在君泰否之中轉也民之隱上微於君之極君之道下始於民之中既未之中轉也是故五之觀觀於坤成所以乾生是民之生君非女子聞中之見也乾之生水則坤即生火是小人生君子非童子幼稚之識也象曰大觀在上此之謂也

上九觀我生君子无咎

象曰觀我生志未平也

坎生我之生也離生人之生也然坎離皆君子之生不可以為人我之分而謂之其生謂大壯之震生火從其觀之巽生水而生之可反觀而見者也外運自極而始者志在水火之通內運自中而轉者志在水火之濟水火之濟泰交之始也兌和也艮平也艮兌從天地之交

故履和而至謙平而施觀之數陰多陽少於君子之志
為未平是以反觀之不已也然則必待於泰時始平乎
曰水火之濟便是和平之生故咸言感人心而天下和
平和平之後自進起壯乃其內觀之出為外行也問觀
之何以曰觀儼於八體之所以歸極而知渙節以成中
孚之化則知豐旅之失以至於小過之逆者无他小人
不足以生君子女不足生男而究也民不足以生君不
貞觀於天地之極則不相濟於水火之中數之不平无
自而平衰絕之道也聖人之逆行无是也所謂神道設
教而天下服豈虛為此恭己之迹哉察風節之甘苦聽
聲音之高下而言行之中所以動天地之極則知上天
之載无聲无臭之非懸空也君子之反觀主之君子之
神道所以為天下之化源也觀道之惓惓於君子有以
也其以行權持平之大也

易記

觀十四

五

周易部溪紀 卷六

三三

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剝柔分動而明雷電合
而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

兌巽之外逆復之中行中行復之內逆故隨蠱為萬噬
之中轉漸歸為臨遯之中轉中轉而外接之宜剝復接
於遯壯而乃不然以臨觀上而遯壯下行也是時八偏
反體以歸極極則水滅而木生新木之生舊木之滅也

易記

噬嗑一

一

宜噬賁次臨觀金成於天而水生則木生於地而火出
宜剝復次噬賁問外行震艮之運不似兌巽之運何也
曰天者金源也金上冒而下啓故金光而水通地者木
本也木下合而枝上分故木疏而火發火滅木而地生
金畜水而木行此為噬嗑所以相合而夫剝所以相通也
人口上頤之止艮象也下頤之動震象也噬賁為艮震
之合為頤頤在已噬之後則口之中虛方噬則為頤中
有物物者互坎之象也兩間之大无不生之為有噬之
為无故物生於坎不足為大虛之間至於宜化而不化

山西晉文物志
倫美齋會藏書

則扶熾火之毒結不可解物間於天地之大化與民間
於王者之大化一也噬之而合噬嗑所以名也問困言
飲食為言烹飪何也曰諸水火之象皆言飲食震艮從
巽兌之筭則口類從頤頤之筭皆其飲食之用用於噬
嗑之畫者口類之為也禹者允金之成也王庭之器莫
重於禹鼎井通而水火之用賢則烹飪也享帝養賢之
謂也若其噬嗑之畫為噬嗑諸賤者之所同也大化之
道有合則有分天地欲水火之通則乘於山澤起雷風
以為交水火欲歸天地則雷風反反於山澤以為分也
之與為其始交也噬之與節其終分也中行於天地水
火以通中中行於雷風山澤以歸體而內遵從之者也
是故始分於隨蠱而漸歸從之則四偏之歸體也終分
於順過而中小從之則四中之歸體也也所從以合交
者困噬所以從合歸者也問既分矣何又言動而明雷
電合而章曰噬之卦次離從賁其實與屯合為交屯動
於坎之晴故曰求而往明也噬動於離之明則雷電之
合照燭於幽暗之奸邪也水火終始之際以其交通則
有婚媾之求以其反歸則為剝柔之分造化欲分而反

合合之終乃其分之始也絲取於水而成於火震直為
經離橫為綸屯曰經綸取絲之始也噬嗑而章織成之
後也經綸天下者文治見矣而成於刑章之著盡本諸
此是故君子應震之生而成於艮發於事業藏於文章
離之為也小人應震之滅而困於艮馳而納之罟獲陷
阱亦離之為也離人而反艮則獄也蒙之中剛命源也
噬嗑之中柔性初也柔退而至於賁下之畫進而起於
噬上之始也物殺於柔之下降而生於柔之上行此離
柔為造化之貴易所必詳也禹與之合禹之柔進生於
巽木也震木之始亦巽木之生所以正位凝命噬位難
不當而以仁柔見性前朝後獄之分也問震噬而巽糶
離元以生柔安得進曰木之道上減則下生生起於復
之陽曰姤復之通亦巽木之陰回也造化殺中回生五
為柔主不欲遽殺之盡而因之以待帝王惟刑之恤蓋
本諸此物有間於口則噬以合之民有搜於化則刑獄
以治之其為去間之用一也問何以象獄曰火以山囚
獄象也因言剝則之刑以兌其外廷也賁之囚火其內
獄也利用獄者謂噬之利於用賁以賁之无敢折獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

震之象一也日以震生則為善之長終為惡之罰造化之生理暢發於離而得所實實之象也離火之電光應殺於雨而照其隱罰之象也則知噬也之水火交通而卦次則也從蒙生噬從賁死是其刑罰之用也罰有不同五刑三千之用列為刑章之著明之用也離上者君命也離下之震勅法下行之象也罰之所明立一定之法勅而不改則民有所畏而知避吏不得援以為輕重其斯為刑獄之道也

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

問順何與於趾曰上見之口頤即手足之幹也上見之齒牙即手足之趾也卦應天則順中之齒又應地則足下之趾也生氣之始足欲行而趾先動生氣之終趾先滅而後足不行古者取此制為履校滅趾之刑以待小人之初行其惡者令人小懲而大誡則可以知止矣趾者止也齒亦止也俗所謂人有行止是也人有齒而不知止者鼠行也相鼠所以有過死之刺也問趾齒相應

手趾乎足趾乎曰手足之趾節分為七十二合之齒數為三十六而數每不滿止於三十六者以趾之虛其交數也惡從坎下而震為之行善從火上而艮為之止是故小人之為滅趾而君子之為貴趾也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻柔剛也

震艮骨氣也巽兌皮膚也噬賁為目井之合指骨之與膚肉通也二前五坎承象也承為膚肉之厚二則進而噬之者也震艮為頤口之合中藏巽兌以為舌津以潤

易記

噬嗑五

五

則知味巽兌為頤頤之合中起震艮以為鼻氣交通則知臭噬噬食也賁无色也未有食色盡而臭味猶存者也離香也互坎其穢也巽潔清而通之為則享帝養賢明德之馨香也去巽之清通而乘震之熾火以從刺之內爛穢德之彰聞也皮膚應於鼻竅今人以飲食之邪大至於齒生而鼻窒是所嚙之在鼻也世之刑官以此事之味厚而可食反自滅其馨聞之竅是亦鼻滅於乘剋之故也然而无咎者何也時之當噬不可以滅鼻之故而置之不噬則雖滅亦无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

震艮手足也艮上以離而互坎脫象也震下以坎而互離脫象也通於兌巽中之坎離則動止之義即脈息之會也折之趾為震會之愈細而察所由來震艮之間為腰手足之根在焉巽兌之間為胎呼吸之總在焉則用身之大義會也若象於物類之微如絳腰鶴膝龜息魚沫皆可尋思其所以然則人身之上滅於鼻下通毒於腊相因者也問毒自何來曰萬物生於水而死於火造化之始火從水通水中而火和灰沴不生泰所謂於食之福也造化之終水從火結毒所生也或生於草木或生於金石或生於動物之骨肉如隼禽之毒在性蛇毒在口蜂毒在尾之類是也而生人之毒生於飲食男女之逆飲食之邪火發而男女之邪火隨之邪火在味則自齒而及趾在臭則自皮膚而及鼻竅在精氣則及之脂竅脂竅之有毒男女之欲所積也能无吝乎而亦得无咎何也飲食男女之毒通於造化之大而窮亂之人多受天地之害氣而生天下之大害始此故至願而見

易記

噬嗑六

六

其道之大悖也是故時之當噬正不可以遇毒之故而置腊於不噬噬之而去一大毒與刑毒之用為天地間去一大毒一也未有沴戾去而中和之不生者也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

廣離之象其究為乾卦則知坎下歸坤離上歸乾於屯盡於噬并成於禹時見之屯中互坤為中互乾噬并之所通也故離噬言黃黃坤也而噬又言乾離之究也肝與藏同四割居柔而柔又獲割藏象也坤火發於腹中

易記

噬嗑七

七

而乾水銷於首上是所噬者首上之藏也木以水生金以火克水火相煨則木盡而金成成於兌巽之分者金鉉也成於震艮者金矢也坎失也離得也金藏之艮艮曲之成而震直之生艮弓也震矢也則所得者金矢也金矢者剛直之器也近取諸身見之首出无回踵之內則通之腹中有剛直之骨亦大可深思矣世之噬肺者吐剛茹柔其味難盡則割直之心不生惟肺噬去不存而无慾則割中通則直中直之得得於四曲之盡占者鉉之廣成其鉉金束矢三百蓋取諸此因言中直之德

見之用則中直之器造化悖逆之成必生制殺之器以待之待之也水通則得之者可以用之所以言君子幾也問利艱貞何為未光曰金煉之粹則光玉琢之純則光雖不言光不必言也五得黃金光可知矣金藏則光見故資觀乎天文以察時變化見而不失其居蒙雜而著何如其光四猶未也以四方噬肝猶乾金之未純未精光之著見也坎艱也艱以用離之噬則艱貞也剝直之利即柔曲之害所必爭其於貞也可易易乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易記

噬乾肉

八

象曰貞厲无咎得當也

問下爻之噬皆滅而上爻皆得乾肉與黃金之噬得相因何也曰由從坤而至於乾骨從乾而至於坤由從坤而噬之終則骨從乾而精之極精得於大化之粹則黃金也精得於大化之純則白玉也金玉之色有五而金黃為中玉白為極白即其玄之極也火青亦可化為黃金震為玄黃之合玄變則其黃也四互水金生所麗也五藏艮土之中黃金所得也巽兌從朝廷之制金玉之註也震艮從山嶽之守渾璞之藏也水木之行要以金

火之成為有得成於有得又復生於有行朝廷之制要於山嶽之藏以為源源不竭其藏則制不窮於用况乎黃金之得即玄極之精所下凝乎造化所以貴噬之有得也卦互坎則藏金而玉可无言問卦位不當爻言得當何也曰卦爻之位固有當而反不當不當而違得其當者易之深者自知之也革曰革而當其悔乃亡貴曰當位疑也是以當處為風氣之定為位本不當而正位疑命噬位本不當而得黃金革貴為金水之初即有噬辨為水火之盡起而焚之焚滅之終乃其凝成之始是五之盡噬者不為過而違得其當也凡為變為化皆不變不化者之所爭不危厲以守之可以得吉乎

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

辨之巽而耳目聰明是明中有聰則其明為真明噬之之聰不明是聰中无明則聰非其聰矣以此應大畜之刑為教之滅耳責有深義而人不知何之為言問之也問滅耳何為直以汝一生之惡行之不止由於汝問善言之聰而不明故至於此則以此刑應於噬滅之盡數

合於因文死期將至之時也旅之窮也亦曰終莫之聞
此之謂也問刑以應滅是已而造化之數有變有化有
生有滅似非刑罰之義可盡也曰革而後鴻所以通也
噬以反資所以復也革變於皮毛則血脈之靈也而知
聰睿知之有臨噬滅其肉勝則精氣之化也而知生滅
得喪之无聞天地之大有生則有滅大惡之徒滅天下
之物以為生亦不能自生而不滅古所謂天刑之不可
解也若有德之躬滅趾滅鼻過毒而口鼻之臭味不存
噬乾肺乾肉而耳目之聰明皆去以此了然於生滅之
際嗜慾之累盡而精神之化成化成於水火之无聞天
地之所以大噬大噬也故曰噬者合也合而後外為剝
復之轉中為順過之歸豐旅內為臨觀之轉中為中小
之歸總乾有間於其中者矣

易記

噬嗑十

十

三三

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分割上而文柔故小利有攸
往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下

因井為月之還源日改之始也噬賁為日之反本月生
之始也日反本則无明止柔之柔文乎二剝則日體之
亨噬嗑之柔得中而上行自此始也分二剝而文乎上
柔則月光也又分則星光也日火而月星為小是小利

易記

賁一

十二

有攸往也而要於因賁之通金成於兌則啓巽因井之
謂也水通於月窟啓於始則月源也故井通无喪得往
來井井而大地皆血脉之決木盡於震則反艮噬賁之
謂也火始於天根反於復則其本也故賁之歸文剝文
柔往來相雜而彌天皆精之昭天文昭蓋即地脉之通
理所上見故因應酉月為金之成賁應亥月為木之生
木生則日之始也問噬火方滅何生曰木以火滅則金
為水生水生則月亨於日而明生日明之生即其分光
於月星之始也井源於始即始所不舍之天命也賁反

於復即復所自見之天心也問天文之著與卦象何與
曰卦象之在地成形者在天成文二十八宿者先天之
卦象所變見也通之外運包於乾坤坎離之極則天市
垣也中行通之內運以從天地之交則太微垣也以從
水火之濟則紫微垣也賁從剝以為觀而豐在內見斗
見沫以從既未之極泰否之所通也至於人文應日而
生故曰為星象之宗人為萬物之主天下自屯蒙之後
人文之見也今見天之星象已著而人之文明以止文
明以說而乾道之變變於萬物說澤自足文明以止而
乾道之化化於萬物各得其所止而人王之人文得所
止者即月星所以歸於天極也文明以說說以合於止
則於革而治曆明時於日月之行適於賁而察觀時變
於日月之本始從其剝復之轉焉故也則見夫時之變
即在人文之成无二候也問時之變豐為月食噬為日
食乎曰然不但豐應月食己月金生則日食可虞而履
之不噬火猶未燥也亥月金成而木盡故曰噬嗑食也
詩所謂此日而微亦孔之醜則觀日月之變而星象之
變可知矣自臨曰八月有凶至水以火噬則乾以坤剝

剝運成矣而噬滅之盡已有鍾復生之王氣而始者矣
形未生於地而象已著於天文明之化雖已成一王之
運而變端大有可見非文明之所能留也問外運之變
化何也曰天地自火而通水雷風為之交通自水併於
火以歸天地艮兌為之變化精骨從皮毛之變而夫始
有成皮毛從精骨之化而剝復有生妄畜之生以革升
之有成屯蒙有生以噬賁之有成也是故風生水而聚
於澤自消而息息則其變也雷生火而歸於山自盈而
虛虛則其化也時變於順天應人之會化於天文人文
之成以興王之時運言之若應於正運之已窮則其時
變有異者矣

變化總論

有交通則有變化乾坤之統體言之則分運之卦可知
自雷風之通水火也金通於木而火結從其水通則天
從地交自山澤之歸天地也木併於金而水歸從其火
變則地從天極是故天地水火之通中也以應大明之
終始為六位之時成履謙之通併之臨遯以應乾道乃
革之時也井之通併之革賁其變化之成也以應天地

閉藏之候因水併於革火則其變見之皮毛屯水併之
賁火則其化在於精氣而觀遊之化從之者也革變以
成其實化應乾之用為九併於六火於此歸根而化則
自生天德不可為首乃見其所以觀至以待其杜行應
坤之用為六併於九水於此還源而終則自始永貞以
大終亦可知其所以何也運行之轉以其本體之歸也
噬賁之終所以待屯蒙之始豐旅之窮所以待渙節之
通要以震之歸艮併於巽之歸兌則順小之歸地併於
過中之歸天火歸地中所以待其水歸天極之轉此乾
坤所以首出而腹事也用九用六之旨不觀於元運之
轉不可詳見其所以然也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

因之水以澤變反之井則水上有水風所通也噬嗑之
火出雷上反之山則火收山下山所化也化則生水之
將通必有餘暗火之將化必有餘刑則觀明可以知化
震在火下刑也艮在火上政也明其政固坤象也艮廢
也天之七政與朝之廢政一也明其政而刑益以克允
震折之故也无敢者艮之正也獄以囚之有待以生理

未盡也問噬既滅矣何為未盡曰造化之滅物也雖庸
尚已銷而窮火未發艮猶留之以從化明其罰而尚留
其生刑期无刑令人感而自化也以此知屯生而噬滅
賁猶舍生旅絕而節不可復續乃獄之可以无留時也
初九賁其趾舍車而徒

象曰賁其趾義弗乘也

小人之趾趨於震行則水盡而當噬嗑之時不能勝窮
火之威則滅之數也君子之德趾反於艮止而當噬嗑
之後則火化為金水化為王者舍其內潤而貴其外見

易記

賁五

十五

人以趾无足重也而不知火革於澤按脈息之歸於美
見之火賁於山按氣骨之止於趾見之自威拇之後至
於趾趾水至則血脈之通為解解而拇火足則精理堅
而為賁其趾君子之所審視也因言金車者坎之輪也
兌巽絲窮而通有與則取之而上震艮絲通而窮无義
則舍之而下震道也艮義也艮反為震則足之行也因
窮於賁水火不相交雷風不相接猶之有車者不以道
相求而義无可苟是以舍車弗乘而安於徒步之為賁
也徒步者人皆以為賤而君子以為貴安於其義也

六二貢其頤

象曰貢其頤與上興也

飲食男女生人之頤也屯蒙其始而需晉其中通也屯蒙為媾媾之始則飲食之始可知噬嗑為飲食之窮則男女之窮可知以男女之窮也而致歸賁之所以亨則盡矣吾聞需者頤也水通為頤於蒙生之火化為潤於賁見之翳欲白而反潤以三之火化而互水也雷屯之合初合於五也山火之與二與乎上也是所貢之頤與上興而見之也蓋至是而鬚眉首髮之致歸可盡推之

易記

賁六

十六

矣內運之與元為皮毛之見外運之良震為骨氣之通從乾坤之極者髮鬚之合也從水火之通者官竅之分也精氣之靈通見於官竅之啓而血脉之清華從之為文耳目之文見於眉鬚口鼻之文鼻藏其毛而口則鬚之見也需歸下通髮上覆於首極而下分之毛見於脈脛口鼻之頤亦其下見者也髮則男輕女重而並漢於鬚以坤上從乾則元脈之升盡於鬚華而鬚與髮合鬚與眉分以乾下通坎而坤上出離也男女眉同而鬚分有元以口鼻之交男女之異道也男氣升而女脈降升

則震上合艮而離互坎以從之則賁之與上興也降則

巽下合兌氣從脈下於目睫見之人恒曰髮膚鬚眉而不知天地之文華蓋之全也水火之文朝暉暮露之分也雷風山澤之文雨暘寒燠之分也皆於人身頤處觀之則即飲食男女之情欲具知其精微之致清濁賁賁之殊枯潤之變盛衰之分也將欲白而反黑故噬詳於膚由所以消賁詳於鬚鬚所以老相因者也說者以為文治之興不知天地之道將欲文而反華昧之甚將欲白而反文歸之盡也始而賁終文所以元吉利之文也

易記

賁七

十七

九三貢如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

火克則金成金成則水滋三五水濡如之潤也山藏玉而光見澤藏珠而媚生相通者也永貞者謂永守此貞以終之也問與革又之永貞何異曰乾言元亨之始大本也坤言永貞之終大源也大本以通水火之中大源以復天地之極至分為巽兌之運通於天而源於地是大始源於革升也故革永貞而升元亨則天以地為成然後源於水而通於火是固升通於革也故革變通

而鼎凝成則水以火為貴若是者兌之為功也震艮之
運通於水而本於火是也蒙本於噬賁也通於地而本
於天是剝復本於妄畜也而要噬賁之本在剝復賁永
貞而歸之則火反於天地之中也蒙之本又在妄畜之
元亨而通之故水通於天根之始若是者艮之為功也
艮兌為天地變化之卦化成於賁之永貞而屯始元分
乾元雲雨之亨也變成於萃之永貞而鴻始元分坤元
之亨於含弘也問萃言元何賁不言元曰噬賁接之萃
而華即乾元用九之候該乎坤所用六之終故坤從
乎乾賁從乎萃皆不言元夫是以終莫之陵也山頽曰
陵无金以為依也火之歸也火生而金成金水濡於中
而艮上應所生益固勿壞則莫之陵也使不永貞有天
文之變者必有地理之變以應之賁或陵山崩之象
蒙之不亨川竭之象乾坤將剝而水火應之亦所必然
者矣問陵夷之義曰山无金則陵火无木則夷賁為新
金之始明夷應新木之生則應前金前木之盡故曰陵
夷山起迎火人之法令也離君德也敦厚以崇之何如
其難賁在噬剝之運不有濡如之潤不可以有終也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
屯之水生震其青色也馬得之則其班文也賁之水盡
於火而見之艮青變為白之時也所謂賁如濡如者一
致歸而亨盡則皤如也皤如者白之始也班文之變則
白馬也馬以水通則足行以火起則翰飛中孚之翰五
火也如翰之飛異馬所生也以象婚媾之情水盈則情
守火虛則神馳若重時可待皤時反迫此之謂也屯之
水交於震水中出火故曰求而往明也賁之火交於艮
火中生水生於三四之互坎故曰當位疑也問疑信之
道曰外運之卦多信失之信則疑疑者得之華而信是
已而為曰信如何此信之失也萃當而為不當之故也
噬嗑大明為信而飲食過毒賁互坎為疑而婚媾无尤
此歸之得也噬多不當位而賁當之故也噬之不當无
如三賁之不當无如四若內運之卦多疑失之疑則信
信者得之噬疑而賽信豐疑而節信疑於不當位而信
於當位是外運雖以信行而終有得於當位之疑內運
雖以疑行而終有得於當位之信可知堅信堅疑不可

憑而憑於人之當位人不當位所信所疑皆非也問端
時之婚媾何義曰元嬰之運女多男少震艮之運男多
女少而子生皆難是故困欲有與女之窮也貢求婚媾
男之窮也窮時相求固有與於妻而无與於妻貢求婚
媾為夫之老而非夫之少故為初為得妻以其子男為
夫老妻少亦其子之生也是故困井之通從革鼎之變
變於二女不可同居噬賁之化從屯蒙之通通於二男
不可同功而子生則皆元尤何也子生而生為王道
之成亨屯為王道之始天人之心所同在也辭曰困以
寡怨則賁可知而夫子亦曰不怨天不尤人怨尤有所
由來亦有所由釋皆非泛然理解之說而關於天人之
大故曰下學而上達知我者其天乎天人之道只於男
女情交之終始觀其深矣甚矣學之下而即上也世未
有知之者也何也過柔之學有尤而趣不生不足以主
為過剛之學有尤不足以亨屯猶之有妻无夫而不下
求王之明有夫无妻而不下求婚媾之切則生成不足
夫何以承天而決人意也問內運之婚媾不如是之難
何也曰外運分列而不交則相求之難內運通於合交

故二女不同行而各得其夫妻父无尤亨屯之盡也窮
於不交而節之道窮鼎運之終也於生成之始而訣乎
其終故於困賁之際為德之辨而怨之寡其義不既深
乎問三離女也而以為大何也曰困賁之三曰文五水
火際於天地之交坎互離所以有與於夫離互坎震生
而坤女之交亦猶屯二爻之於初也
六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉
象曰六五之吉有喜也
火以巽進而上朝家之象也火以艮收而下丘園之象
也艮丘也離園也君子既已舍車而徒向時文明之道
賁於朝家者今則賁於丘園之中矣帛者章之成也噬
嗑之震帛之展也賁之艮帛之束也戔戔者疊之齊截
以入艮之收藏也離喜而坎憂植物之文章收於根核
君子之文章歛之丘園如夫子之刪述六經藏賁道於
不窮所以保合其人文之成喜莫大焉君子之終吉也
凡喜慶見於太平時問今收藏之何喜也曰萬世太平
之道收於君子之舍藏精光之蘊鬼神呵之出於用行
之機而大畜之言前言往行又言吉慶蓋本之此也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

黃一也離上則紅坎下則黑黑所以反之黃玄一也震巽之東則賁艮兌之西則白白所以反之玄玄黃為天地之始以通坎離之文章著之運行者不可勝觀而要

易記

賁十二

十二

不我无惡於志則知君子之道不獨以用行之為志復之震生玄含黃芽則濡反而端端反而白致飾者一无所染以復於玄生之本始則天心復見清霄白雪是其候也華落根生是其應也然後知无妄之初曰得志志在天地之復於水火之終時得之志在水火之通於天地之始時得之是以異也問臨之上志在內而三言甘是有味也曰臨以天地之否志在水火之濟於臭味之清和可以得之賁非无聲无色水火不歸天地之始无聲无色則臭味之俱无蕤之矣

䷖

剥不利有攸往

象曰剥剥也柔變剝也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

易記

剝一

十三

夫剝之通也兌為金面有光艮為木果有殼乾者金之源也乾上行則上去兌揜下始巽通夫之謂決決去其皮面也坤者木之根也坤上行則上脫艮包下始震萌故剝之謂剝剝脫其包殼也然所以剝脫者非一朝一夕之故也隨以雷而歸澤蠱以風而歸山有風无雷則蠱生至於噬有火无水則易炎噬所以終焚也剝有坤无乾則肉爛殼所以外脫也觀一本之變而物情可知柔變剝之謂也問不繇於否變而觀觀變而剝剝變而坤乎曰此先天之序也先天分行後天合併八偏復而漸歸為謙豫轉臨觀則蹇解轉豐旅隨蠱為革鼎轉噬賁即夫姤轉剝復而知內外之全運俱轉矣隨蠱轉外運而終之順過以歸坎離乾坤之極漸歸轉內運而終之孚過以歸既未咸恒之從其極外運有始而後中歸之極內運終以成其始而後從其中以歸之極此先天

之道所以交通而行合併而歸也是故泰否之通消長之未定也觀之小人長而君子尚得位亦進退之數未盡也剝則小人長而君子无位世道之以大始者以小終何攸往之利乎外行從其內觀則交通之行從其本源之化順而巽之為觀內觀以風則知氣從風化順者坤之夜景也從其巽風之潔清而微視之可以見天之神道神道近極天之內垣該乎豐之斗沫而見之也順而止之亦為觀外觀以氣則知風從氣化從其艮氣之外統而微視之可以見天之全象全象者星宿之外羅

易記

剝二

四

該乎貴之天文而見之也於此知內外之變則知世无聖人為天下大觀之主童觀為小人之道剝廢終不可用也惟君子之反觀內運有自知之真耳天地水火之道消之於巽者息之於兌盈之於震者虛之於艮內運之消息從其盈虛始自家睽盈虛併於消息終自豐旅故豐曰天地盈虛與時消息所以轉於泰否既未之中也外運夫婦至革焉消息之終也剝復起屯蒙盈虛之始也而消息併於盈虛故曰君子尚消息盈虛所以轉於坎離乾坤之極也是皆得乎反觀內照之中者也近

取諸身見顙顙之通目消息之歸也故呼吸通之鼻息

口類之通耳盈虛之歸也故往來通之舌津順接噬賁

而口耳歸乎項後大過接革鼎而鼻眼歸面前則前下

而後上盈虛之歸在消息之上尚之義也艮上而兌從

之則項上而面從之以合於首出之極日月星辰之從

天極與耳目口鼻之從首極一也或疑坤陰不可為首

極曰天道自黑向明黑至於坤渾沌之源也自明反黑

明至於乾清通之極也一日之運壯大之晝反於觀剝

之夜則觀剝之夜運為壯大之晝而元運之大可知是

故夫精而始則息始於踵剝轉而復則氣動於足夫言

趾壯復言足行上於合歸之項下於分通之股夫亦愈

知所以尚之之義矣夫不欲遠去其兌剝不欲遠去其

艮尚或則兌決之急兌澤不說則巽風不和是萬物不

成也尚止而山守之為則雷起之真萬物有生也人知

君子不利有攸往矣抑知君子之不往即天行所尚乎

天行所尚非患害所及以天欲留之為下生之本也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

乾坤坎離中道也中正以定位震艮巽兌偏行也依附

易記

剝三

五

以成體異兌為依而震艮為附其初山澤感而雷風相薄依附皆不可見依附之見交情之窮也夫以兌依乾三上之交也雖當決而情相依難於遽決故曰健說決和遇雨若濡无咎待其有終也然後決於上而生於下所以有姤之遇剝以艮附坤亦已上之交也雖剝而情相附故曰上以厚下安宅亦自固以有終也然後剝於上而生於下所以有復之來兌前度也艮後宅也兌從天元有不高高則危危於風生之號艮從地无有不下下則安安於雷止之定革鼎而後天併於地風澤併於雷山是上之高併於下之厚下厚而民宅之安又王度之所秉本也問坤言安貞與安宅何分曰夫惕而剝安分運之轉換也乾惕而坤安統天之轉換也分運雖剝而坤之厚體不改猶國家之君子雖剝而小民安靜如故是上窮而以厚待下猶可依附於民以為安斯處剝之道也若下民不靜則无復可言是大運已終而乾坤再造矣問不復則无本何以得生曰剝復夫婦之分運本生於隨蠱而漸歸從之若乾坤之統運本生於順過而中小從之是可以反對者為分運終始之轉關不可

反對者為乾坤終始之再造則知厚下安宅者分運之來復也安貞之吉應地无疆者統天之太始也初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也離作而坎卧剝應子之候夜之極也牀者卧之器方正平坦坤之象艮偃於地猶人卧於牀以是時艮廬之下而人卧之則坤之牀也以蔑為滅取破竹之義破竹者以末達本則迎刃而解剝之本在上而艮固於外枯竹之象也邪之滅貞其破竹之易也人以艮為首通於乾坤之中而分之則為足通於水火之中而分之則為趾故噬嗑火起則趾滅剝以坤之火起則足滅滅者先滅於下而復亦先復於下形成於下而精聚於上君子尚消息盈虛靈在上也上靈則下晦猶人睡夢足受其滅而不知也凡剝滅之朝呼之不覺君子无是也六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也艮合也合則外同兌分也分則內辨牀第之設必有交與之情賁屯皆婚媾之有求困為之有與獨剝大為

无與故夫凶无號則凶滅辨此可知无有交於艮則從之无言无交則外號而內辨天下情好純而口說多口辨多而剝淺起故物象之窮內辨則外破人情之窮內辨則外隙小人女子之口致正道之破滅者多矣

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

剝之者謂剝其坎也艮終於坤坎盡而離生生於復之震也離生則上允終於乾離盡而坎生生於姤之巽也坎生則下故蒙言上下之順順於震巽既生之時也今

易記

剝六

八

夫併於剝則因水終於乾而火決之盡併於噬火終於坤而水剝之盡是上下之全失也全失則從前水火之盡即向後水火之生剝失之盡津者一无情牽於中則復无不全始有自過人心與造化失剝之幾一也剝之不盡者咎所不免也問易詳於失得之分曰失而後得乃真得也失得勿恤者坎離之中也而要之始不欲其速得終不狃其不失分運之失以為得於剝言之中歸之失得於順中言之是故天地始終之際貴失其水火之交而後生水火貴雷山失風澤既未貴風澤失雷山

皆失其交而後生失之之盡而後乾不離雷山之羣坤巧與於風澤之類斯其情交之太始也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

問既噬膚矣何又言剝膚曰噬膚從水火之盡剝膚從乾坤之盡何也骨氣本乾而通坤此震艮之為天行也膚由本坤而極乾此巽兌之為地道也以及以辨者震巽之盡剝之者坎離之盡剝膚者乾坤之盡也獨五以言人寵其象為艮上而兌承之然後剝盡而復生則五

易記

剝七

九

又之將剝甚可慮也故剝之詞下不至於履霜上不生於龍戰而以四之火窮於坤中者為災害之切近艮之謂近也艮與坤附之謂切災侵於切近復回於不遠相固者也君子之高消息盈虛也災雖切近不使侵本根之地復雖真不使起寥遠之想是善處剝復之間者也六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

魚艮象也龍震象也凡坤行不上極而乾氣不下生不可以得龍故坤之牀卦曰龍戰於野指龍所生也剝之

一陽未盡不可以生龍則艮其魚也龍生於坤之極而用於乾之極始一陰之生不可以用龍則其色有魚也魚本紫氣而生魚者愚也龍本精氣而生神以知來者也是時陽未復而震未生此羣陰之衆不知有上之可奪謂之愚可也始之澤以包山魚可包也剝惟山窮而无澤魚首有腮竅之可弔艮上則貫以木之小干也五位為羣陰之長是衆魚之至而貫之者五也乾前而坤後兌為王庭艮為後宮羣陰其宮人也決於王庭則丑陽而去一陰寵於深宮則丑陰而承一陽相因者也是時上陽无子以宮人寵之欲上之下交而可以復生也問噬已言婚媾夫婦起二女之運其情相忌主為之子生則終无尤剝復起二男之運其情相嫌至於噬賁男之窮也而剝因之是水火中相求之婚媾即乾坤中之以宮人寵也剝終而子生於復何怨尤之有作夫乾坤應統運之轉曰龍戰於野則龍不生於深宮可知剝復為分運之轉曰以宮人寵指繼體之生言也故辨運成而子生於妻剝運極而寵在宮人可知是旁行之偏氣所鍾也通於乾道之大始則知六龍御天之所以然矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬
象曰君子得輿民所戴也小人剝廬終不可用也
問震艮根幹也巽兌華實也根幹反地之生華實從天而成艮之言果何也曰鼎之凝成併於賁之濡潤華實成矣而氣脈復於本根之始天之極華以成實而已地之中幹以歸根而已兌巽之運併於艮震則實成之併於根莖也蓋審思之夫併之剝明通併之混沌於人為面併之項禽獸皆然而獨草木之本下枝上有坤艮之起震无乾兌之啓巽澤沍之開未全也故華以向明果以反晦蓋觀於穀之色實而君子之尚消息盈虛可深知之矣艮為果蓏小果也乾為木果而與坤通則大果在上之象也實而含生曰碩蓂之果亦含生故亦曰蓂蓂來碩卦有水火則食无水火則不食噬嗑之時无物不食噬以成剝而有不食之碩果盡剝則无以復生有此一果以應君子之所存天之所留非人意也水火盡於明通人得而知之天地運於渾沌非人之所測也坤大輿也亦民衆也碩果落矣而土氣滋之以生君子剝矣而下民戴之以行民心所注即天意之回也夫自賁

以來舍車而徒矣則將得與以行乎未也以小人之剝
廬未已也廬者艮也自君子厚下以安之小人受其覆
幬之庇而不知必欲剝去之以為快上剝不盡則下生
不全蓋亦造化之終數然也若即得與而行是欲用之
也用待其復然後出入无疾朋來无咎急於見用是君
子之復爭於小人之剝不可以有終之道也問君子小
人何若是其詳而分也併即詳於君臣之極何也曰二
陽一陰反對於五陽五陰之消長從乎乾坤之極也乾
陽一陰反對於五陽五陰之消長從乎泰否之中也一

易記

剝十

三二

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
彖曰復亨剝反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反
復其道七日来復天行也利有攸往剝長也復其見天地
之心乎
艮反為震故本下本而上其象倒生從地也兌反為
巽故金上結而下疏其象頂冒從天也本為火本金為
水源而剝復為夫婦之始天地之運行所從起也天地
之運不復何行不反何復反生者復行之本根也故復
特言之夫婦不言從之者也問剝不極於坤夫不極於
乾而復姤之轉何也曰先天之乾坤極而復姤生則坎
離通坎離通而夫剝復則乾坤極後天則皆反對其卦
以為運詞曰剝來者立本者也謂復姤之剝來未離先
天為立本餘皆離先天之位為變動施時以通坎離之
中坎離之中以歸乾坤之極萃鼎噬賁之交中以歸極
之候者也乾之首出本於坤之腹藏首出之運夫姤是
已腹藏之運剝復是已而夫姤之歸亦以剝復為本骨
氣通於腹中故剝之於足復則動以順行順母德也長

䷗

易記

復一

三三

子之才坤母之所大順則逆開无有不閉血脈通於首
極故夫決於面始則柔與剛遇長女之情乾父所不與
則順開之无有不逆何也周天之氣從風而旋風旋則
愈結而愈促天地之風從氣而開氣開則愈緩而愈舒
舒則出入无疾以日言之也始以後水出巽入兌而日
從之則坎疑其離疾背之疾與疾惡之疾皆生於疾速
之疾而日受之矣故爻有貞疾與我仇有疾之說復則
艮生震生於兌以欽翼之晝日火之順開非澤水所能
逆開疑疾之解也朋來无咎以震言也日為陽主震以
易記 復二 三

體而其體相通未有通而不交者也交則從乎陰陽晝
夜之反復而行剝復者外運之始也於卦言之當復者
內運之始也於爻言之諸卦之反復從之人反復晝之
而不失其道與天反復而不失其道一也其當諸日時
之數乎八卦統行於年月為氣之始元二十四氣之全
也序卦分運於日時為候之應氣七十二候之析也六
日一卦六六三百六十卦而六十卦乾言反復道也而
不言日乾行統年月之全復則計諸日時之分候也問
蓋何言三日曰三日從乾坤之中六月從乾坤之極七
日其再生也自大雪後十五日為冬至應分前七日半
為大雪之成後七日半為冬至之生其小寒亦應分前
七日半為冬至之成後七日半為小寒之生二十四氣
猶是也而以冬至為之始是謂分候而成氣二十四氣
合十二月以應乾坤之卦是析而六十四卦之周者合
則乾坤之轉是知日之六十日為日甲之一周年之六
十為年甲之一周相因者也六其六十為運甲之一周
依然是日時之全數也復小而辨於物則无小不大易
貴知小故於日乎審之而知氣候之不差蓋如此也問

天反復其道地不反復其道乎曰兌巽地道也天自反
復其道而地從之地不敢與乾敵也天道始震地道始
巽故復為天行其地始為地遇其天復從其天以成之
也問內運之震艮何不言天行曰詞言乾坤成列而易
行乎其中謂乾坤之運行趨時而始於剝泰之立本故
天行於震艮之列地行於巽兌之列有分列自有交通
交通見於中行之卦而內運從之即易之行乎其中也
故小畜之天行巽兌為自道謙之地行艮震為自道交
易之道也先天之消長復長而臨而泰以至於乾始長
而遯而否以至於坤後天則皆從反對剝從復為剝之
始長長之則觀以從臨又長之則否以從泰以至於夫
夫從始為泰之始長長之則大壯從遯又長之則泰以
從否以至於剝天地消長而水火從之復之坤以起震
火長之始也然後无妄之乾來生水以合之火不出則
水不通故言攸往之利以許之始之乾以起巽水長之
始也然後升來生火以合之水不消火不可以有成故
言不可與長以戒之陽長者天地之性也陰長者天地
之命也不言性而言心以天地之性生人之心也天之

有日人之有心日為月主性為命主萬物生生之宰在
是命則邪淫之生氣散之所棄也自始而後日火為金
水所扶而至於剝噬之慘亦摩疑天地之心為不仁人
皆曰命主之也而君子不以為命蓋以天地之心自有
復見之時也而今不其然乎則可知向者紛紛之見皆
可謂之不知命元以為君子也惟性之自見而後命之
不舍性足以留之也一有舍命之志則直聽之氣數矣
攸易之詞有曰始其見天地之命乎則性命之大分一
失是幾倖福命之說也而中行之內運皆不足以交通
於中而歸復於極是學易之无本失則胥失之矣問天
心之見曰冬至為震之初生日行至子而即以受震之
生是時陰深寧靜不見有離而震所生動之機離已受
之而可以自見若待離已出見而後知之是家人之見
也非幾微深渺者之所自知也堯夫之詩曰冬至子之
半天心无改移按文王後天入運諸卦皆移而復必守
子是知復之一幾自先天而來非入運之次所可改移
移之是天心有改也豈其可乎一陽初動處萬物未生
時謂萬物之生待寅而一陽之動在子子時萬物之舍

生俱在於先天之始則生機未之易言何也乾坤首出應之雞鳴而起而一陽來復又在夜氣平坦之先元和之自知不與人言者也玄酒味方淡太音聲正希萬物生而有脈則有味而玄為天始黃為地初言玄不言黃從其天和也天和在酒其味至淡淡者味之元也似醉非醉醺然自足若甘臨甘節之屬其後天諸味之著者也萬物生而有氣則有音祖氣為太其音常希希者音之元也元聞而有聞非有官籟之及也至於同聲相應作樂用輪之屬其後天諸聲之著者也夫庖羲先天之

易記

復六

三

卦莫要於復而文王之入運不能易不能易其氣脈之始以不可滿其清和之源此處不能復以自知則凡諸入運之卦後來之湊泊皆假有失之遠者矣故曰此言如不信更請問庖羲問邵子見天地之心只於氣脈見之乎曰然脈之和者性之始氣之清者命之初也故氣清則萬物遂其生脈和則萬物若其性只於一身之元陽來復知之而天地在是矣是故水火為性命雷風者形氣之本源也邵子他日之詩曰地逢雷處見天根乾遇巽時觀月窟其所以深於本源之際也本源之際見

形氣之始中通之盡見精神之歸精神歸而後形氣生此觀遊所以在始復之先也觀者金水之生也要於反觀復者木火之生也可以自見觀我生觀其生而知交濟之始見其性留其命而知本源之通甚矣易之未易象曰雷在地中復先王以至日閉關高據不行后不省方天下有風風生於陽之極欲翕而反開故施命誥四方四方從風而變闢盡而始翕雷在地中雷生於陰之極欲開而反閉故至日閉關八卦從雷而守則開闢盡而始開也震門也從坤則重門之門也至日之閉關於謹

易記

復七

三

塞之內不大開不可以大開高行者金水之象也震守而兌未見則高不行旅行者木火之象也震守而艮未見則旅不行元后者坤母也省方者風教之行也坤以母氣守震男之生而巽風未見則后不省方是復養震陽而六子之氣俱養此先王所以以復為造化之本也問何取於商旅之行也渙窮則節其高之行也臨之在前終豐窮則旅之行也渙窮則節其高之行也臨之在前則觀其后之省方也惟至之日火不遂於雷山水不從於風澤天地之氣適守其中造化之所以全體也若始

始天之中以與復對亦內運諸卦之中也故從子午而通卯酉之中所以言四方之誥命也問復不通於四方乎曰微陽之生未見四方之通而先恐其水火不歸火逐而水溢災眚之見也其於人也天心見於聲希味淡之際而謀利之念淨即商不行計功之念浮即旅不行中心寂若處於元為之極即元后之不出省於方國也初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

艮守於近者也震行於遠者也艮反而震復復之動而

易記

復八

二十

未行則近而不遠若其已行也震動而巽從之則遠震巽交而水火通則愈遠始所以有遠民之說也若遠於下民與人遠於本始一也不可謂之无祇悔也問祇為何義曰天神而地祇離神而坎祇故坎五爻亦言之地生震而動有失祇之悔也天生巽而為之易與神之吝也祇之无悔而性靈之見始為識人神之不吝而命元之深方為知物蓋運行之始元在此始元之言非有吉祥善事而神明之先見也故以之修身坤生為震震之謂身也兌治也巽修也卦无巽而言修巽在坤中修之

深微者也一陽復而无妄來合動而健者身之行也靜而守者身之正也地者天之本火者水之本也修之於地在天先曰有不善未嘗不知未嘗復行修之於火在水先曰反身修德則各有以也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

震木之生為離火之見坎勞而離休震自坎生所以始艮自火反所以安初曰其殆庶幾其殆者震之行也初方危殆於庶幾之明而二即不勞而休何也雖有危之

易記

復九

二

意而坎勞已解離休自主曰未嘗不知未嘗復行已有安休之義是之謂仁體也問像何不言仁曰仁根於天極義生於地中故復之仁為義所從生而像之義為仁所由成甚矣仁體之難言也植物之結實核中有仁則不食之碩果是也易不以核中之仁為仁而以仁中之復含萌芽者為仁則復之下震足也乾以易知以震也易知者天心不勞而自見者也今之求仁者勞勞不已而中心安之之難仁體未復之故也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

動行者天之運在人則其足也足步之相仍曰頻去年之冬至天行者此路今年之冬至天行者亦此路頻之謂也然元陽之起出為新象不見所為頻頻者故習之熟路也新運之難開而氣數耗之詩所以有國步斯頻之說也人心之初復而習性錮之所謂未嘗復行者初一人而已可責之三乎三不近於初又无應於初以乘居剝於内外之界則復之不純者見之行步是頻頻至於復也頻至於復則其不復時尚多能无危屬於心乎

易記

復十

二

震之謂仁巽之謂義未有艮剝而不有其兌未有震復而不隨其巽者也頻復雖非復體之初而屬則有震行之危危行之心仁在其中矣仁在而義依之以見斯可以无咎矣蓋知其不可不復即義之所當勉者也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

問易賁中行之文何始於此曰乾坤通南北之極而震巽之動振極而行四應初初之震其行也坤中氣而從下震之動則其中行也此復夫之中行所以云云也問

坤象也而何言獨曰乾坤之體對待則乾坤之震巽亦對待故坤之詞曰敬義立而德不孤則不疑其所行也若艮震從坤象陰剝一陽必有一獨剝之爻三之應上是已衆陰從一陽必有一獨復之爻四應初是已剝之獨淨則復之獨專以陽終於一剝不可以二三之念繫之陽始於一復亦不可以二三之念從之夫動而以順行者天道也主以初而四從之則可知二得之為仁三得之為義四則大中之道所以行也而行義之俱詳何也從復之道所以見天地之心從始之道所以不舍天地之命也子曰不得中行而與之中行蓋不易言也

易記

復十一

二

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

坤厚也而艮敦之剝反為復震生於下艮敦於上而坤在其中則於復之始而敦之終者可見見之於中以自考也震生為子則艮老為父以父為考謂父之成德可考而知之然即於坤之中處考之何也震之生生於坤之中艮之成亦成於坤之中於中氣之足不足考之而成以為生者可知仁至而義隨震巽艮兌之具也離休

而坎不勞坎離之具也一陽復而諸美之氣不備不為有成則諸美之備者出於坤德之中蓋其敦厚之至也復以自知原不以知自見曰未嘗不知未嘗復行已有渾敦之意至厚以有終則无知行之可言并仁義道德之言可以不立顏子之意象如愚蓋本諸此間不敦不可以為復之成乎曰坤終而後乾始艮終而後震始復陽在子不過東北之丑不可以向生詞曰安土敦乎仁又曰敦厚以崇禮此之謂也可知日月之至者非无木生之仁以无敦土之厚不成其復焉故也

易記

復十二

四

上六迷復凶有災肯用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

乾以易知以震也震斷而異疑疑而從坤則惑甚而迷諸又近於下震者皆可分其有知而上遠甚則其迷也前火之盡災之見也前水之盡青之見也剝之艮上結之精則災自上見復之震下發為知則灾自上見大畜之喜慶將生而復妄之災毒立集所必然已坤者衆也坎不為師據上震師之行也復下震亦師之行也乾氣

也坤形也需有之氣通於形中故曰敬慎不敗又曰積中不败剝復者形氣之始終也氣生於其始則形敗於其終以新陽既生而餘陰之積自為去舊敗亡之數必於師旅之行見之莫之可逃也乾君也乾以震行君之道也君動而能用其民者君道之順也始王之君應之民敗而直及其君者君道之反也亡國之君應之何也復之順者剝之反於其順之已成乃見其反之既盡君主民民藏君君道順而君以民興民道反而民以君亡君民始終之數所期也來復與十年不征若有前定而不疑何也曰二七三八者木火之數也四九一六者金水之數也五十者中土之數也嘗以人身體節觀之一分為二二即生三三通於天行而少以該多日以通年

易記

復十三

五

所以有三日三歲之說此一二三四之數所從起也主按之五指之節為七八之交按之六竅之官為九六之交可知骨節三分為五五分為七八以通於十官竅為九六之成而九在於六六反於三以歸之極通之行而王省惟歲則可知十年者數之終也木克土而行初之始也土不能克木而受其所克土之終也

三三

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

象曰无妄剛自外来而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

震艮天道也而生於地巽兌地道也而生於天是運行始於天地之交通乃震艮從天其本始也巽兌從地其初源也天外也地內也交通起而本源從之故剝復內而妄畜自外而來夫始外而華升自內而往天地往來

易記

无妄一

四

以相合而水火從之此盛實所以通於屯蒙困井所以凝於革鼎也問既欲交通何雷山風澤之分列曰先天之道分以立極後天之適合以交通交通起於立極所以分列而行分之而乘於雷山之運行以為生乘於風澤之運行以為成則自通於中行之交而內運從之是天地之道不分則不交不交通於中則不可凝合於極也問圓圖之无妄本內曰无妄之震本內交通則自大畜之艮反而生是自外来也升之巽本外交通則自華之兌反而啟是自內升也造化之義於此有賓主焉震

主也巽賓也未有賓主之義不明而能為功於扶抑之

用者也問復之震見天心而不以為主何也曰地者母之內也天者父之外也復之剝自內生而无妄之剝自外来外来而為主於內則天在地內水生在火出之內故人生而精骨在血脈之內命真在性靈之內於此知生之道命其性之主也始之來自外啓升之來自內升內升而留賓於外則地可以留天火出可以留水之凝故人生而有成者血肉為精骨之外依性靈為命源之外合於此知成之道性其命之歸也生之以主成之以

易記

无妄二

七

賓大化如此而人道可知問復曰朋來非賓乎曰賓始於坤其朋也而震本於乾則為主巽始於乾其賓之不利而巽始於坤則留賓升所以南征志行也要之復妄者始升之主也觀卦者觀性情二卦之性情其諸卦性情之始也觀性情則觀其感應二卦之感應其諸卦感應之始也動而健者天真之始也健順相須則動而順者之本真也四中之乘於旁行旁以通中則皆觀二五之應中以應旁而中可與以有行旁應乎中則不應其偏陰偏陽之无濟也首之以无妄之剝中而應則天真

之見於性情也乾之四德體備之全也无妄之四德偏
歸於震是天地所併歸也乾坤之歸為性命之各正而
運行之始復以自知知性則知命矣問坎離之謂性命
而復始以震巽為性命曰性者火之真也命者水之真
也木生火而水從之故復妄之際見性在知命之先金
生水而火從之故始之際志不舍命而萃以致孝孝之
致性之盡也忠可以為主孝可以留賓天地之道也問
復之地以震生火為性始之天以巽生水為命是已何
无妄之震亦為命升之巽亦為性曰先天之震巽分始

易記

无妄三

四八

於天地之極以通水火之中後天運行之起天地合德
則水火同情人身之天地合始於震艮即性命之通於
骨氣天地合始於兌巽即性命之通於血肉也與父母
合而生子子女有子女之性命一也以是通於與王
之性命其大者也近取諸身只性命為情欲之通可觀
其深矣故外運起四中之行言性命之通內運從四偏
之歸言情欲之復而與王之始以有終亦若是焉已矣
詞言和順於道德而理於義窮理盡性以至於命復言
中行從道則德可知言義之无咎則理可知人以爲盡

性至命於學之成時言之預不知其所以生安知其所
以成學者性命之始與與王性命之始一也問震在下
本為得正何言匪正曰震之生也坤守以至靜是其正
也乾行於易往是其匪正也天地之往往以求水火之
交耳水行於巽之謂之之玄之義也鼎慎所之以巽在
也今天地雖合而水火未通艮震雖來而巽兌未至无
妄之往何之矣地德之竭者災之起也天真之虧者青
之見也災青之見天命之不祐也祐者右也右而神助
之曰祐天行自左而轉右則水火交於震巽之合大有

易記

无妄四

四九

在西南曰自天祐之天順人信若其神助之也自右而
轉左則水火不交於震巽之分无妄在東北曰天命不
祐非但人事之失也是故復即生矣未遂遠於剝之害
故終有敗於國君之凶无妄即天真矣未遂出於大畜
之灾故又有匪正有青之說不可以不審也

象曰天下雷行物與无妄君子以茂對時育萬物

坤受也乾與也受於靜與於行復之雷在地中未嘗行
也得乾道之至而天下之震雷始行行則於物物皆與
之以无妄則知物之有妄皆後來之假也賦予之初无

之物生出而有萌曰茂植物之仁兩瓣結合牢不可開
復時雖有生機可以自知而不見其茂者坤之閉也无
妄之時兩瓣自裂而中吐一芽者乾之開也於其所吐
之芽見其茂於其芽而見兩瓣之開則謂之對凡兩開
之一時未遂脫去之候也此芽未得地而兩瓣猶保育
之而不合恐其急離胎本則萌芽必壞造化之至仁而
无已也先賢謂觀天地生物氣象又謂窓前之草與自
家生意一般蓋即茂對之一時而保育萬物之全體其
在於是先王自心之仁體亦若是已問无妄之生只是

易記

无妄五

中

木萌乎田然萌始於天真華發於地脈故无妄為物與
之茂對始為品物之成章木生之金成之物與无妄萌
生之始也品物成章結實之初也无妄為木萌而屯則
本根盤固升為木長之高大而鼎為結實之凝成若内
運則木之氣息金之血脈所交通又其清華所内見也
初九无妄往吉

象曰无妄之性得志也

復見天地之心言心未始言志也割自外来而為主於
内則志斯立矣臨之志在内成地之志也无妄之志上

性開天之志也見天地之心而得吾志之欲行者以為
主天運之開托機於此矣志无妄而往者天之自行非
有所強也問卦言无妄之性何之矣何初往之謂得志
曰利生於内者有務交於外然後為匪正之青若天與
以有主之象而令不得以自行是天命之不以直達也
天運為氣人運為志志者性半之主宰也有沾染焉不
可得志而入白貴之得志得於一无所染也有偽妄焉
不可得志而出无妄之得志得於一无所偽也得於天
地之始不慮其失於水火之中也曰雖盤桓志行正也

易記

无妄六

五

以貴下賤大得民也此其志之何如者耶

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未菑也

凡物實生而興成之與近利市則富易於興在春夏之
氣言富家人曰富家大吉小畜曰富以其鄰是也泰與
謙升即言不富與氣之始長也若復與无妄之時震陽
雖回而巽陰未至地氣未疏也斷木為耜震之耕也復
其互兌以歛之互巽蓄象也畲則其互艮以藏之也而
純乎天則不計利於地純乎大則不計利於小非耕獲

蓄畜之業所能留也君子之動而順者材應乎地可以
關地動而健者材應乎天可以開天大畜之不家食而
良馬相逐於天衡志則始於无妄欲拘拘焉若耕夫之
計功程收二所不受也問何貴於未富曰富者血足而
精薄情重而膽弱豫之震動而多疑以其交於小畜之
畜也開天之才家計不言命世之才生事不局其源本
於未富一有富家之念豈能大有所為乎

六三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之灾

象曰行人得牛邑人灾也

易記

无妄七

五三

剝復之轉震生於地其既盡之陰氣即其災也无妄大
畜之轉震生於天其既盡之陽氣即其灾也然而剝之
灾在四无妄之灾在三何也曰天道之灾青必與吉祥
之義相爭在地之灾可以明見在天之灾不可意測或
者疑而未知之詞猶言理或然耳牛者坤也坤以巽純
繫於艮木仍是其剝象也行人得之以无意邑人失之
以无心非人事所召而天教所值是之謂无妄之灾也
問行人何象曰巽无之運爭於居曰二女同居則華艮
震之運起於行而二男不同行則灾是乾以震行行人

也坤以艮止邑人也動而以健行者得乎動而以順行

行人之得牛也得牛者得乎其坤氣之中吉祥之生也

順而止之從乎其健而止者邑人之失牛也失牛者失

乎其坤氣之中灾害之起也灾之在三何也曰剝復之

止以起行四其已止也故災侵之无妄大畜之行而且

止三則其將止也故灾以侵之以天地之三氣在震之

動而止者屬敗之數也故无妄之上艮亦灾不欲其犯

灾而行問乾主乎坤何必得牛曰馬得天之主牛得地

之黃主易而黃難震為玄黃萬物之所萌生也凡極物

易記

无妄八

五三

之萌生玄有黃天地之真元並見於震之動為故也

問行之吉祥則何如曰玄得黃而行所以成天地開闢

之運坤之上言其血玄黃於龍觀之其統體也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

四非艮不可言貞四互艮則亦可貞以守之也問下三

爻已言行往而四復可守何也曰下爻之言行往欲震

生之真氣有全得耳若已得矣震以乾生不可急於離

乾互艮以貞之可也離有而坎无大有名卦離之謂也

震自天來猶之自坎來也故名无妄四何以有為曰益之固有震巽互地於天體之內无妄猶是也泰否既未之中益固有以收之乾坤坎離之極无妄固有以行之天无而地有无妄之天可以守復之地命无而性有无妄之命可以守復之性敦復以厚其內可直以固其外繇是以通水火之交即天地所本有也繇是以通風澤之交即雷山所本有也本有者自其德業之全不待加於後來要在不失於元初則固之力也故者相抱而不脫則新者日出而有光大畜所以日新其德也

易記

无妄九

五

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

復已出入无疾矣无妄安得有疾曰是上乾之无氣併往於下震四所以可貞无咎令初之固有之也初已固有而五又應二傾儲付之是故之生新也新生之无陽故體當之不勝其煖蒸之氣而反似寒發實非其疾也所謂无妄之疾耳昧者不知以為常人疾病之比凡不知性命之故者也天性已見必有一迷迷不待於外啓天命已生必有一疾疾不待於外藥外啓者反因啟而

生障外藥者反因藥而損真性之有障悟則撤之命之有損而從前之无氣一失不可復收有生之大危也問藥為何象曰毒以離結震則辟之藥即其震也一真之疾有似於虛救虛之藥必於用補自以為藥也不知因藥而反疾此其試之不可况多服乎問躍龍何貴於自試曰天下之至貞者人或不知有所試而必驗則可知其實无所為矣然有可試有不可試者如乾之龍震象也九四化於上下皆乾真之純也四或不自知試之測而風雷應乃信其可飛此可試者也无妄生震亦龍之真也龍生於三真未純也至五而疾妄之所以耗真也五若不自知試之藥而助其真氣之浮動乃成其大誤此不可試者也物之生萌以兩而多而萌亦不生人之養重以食食多而重亦反瘠真不可以有加故也是故一真之疾勿藥所以守元初勿藥之喜真喜則必自灾來自此一疾之後妄身化為真身而氣骨為雷龍之應也之所以動乎險也

上九无妄行有言无攸利

象曰无妄之行窮之灾也

剝以艮窮而震生亦前坤之窮而後坤之生生而後知其窮剝為上爻之將生而下爻之災前震之已窮也復上爻之災前坤之已窮也大畜亦艮窮而震生亦前乾之窮而後乾之生生而後知其窮无妄為震之已生而三爻之災前艮之已窮也无妄上爻之災前乾之已窮也坤窮於翁終乾窮於闢始也然大傳不曰復災而无妄災何也无妄以乾來而為復之至固真有固有於內則灾肯益見於外人知无妄之可行而寧知无妄正灾肯之聚耶若剝復之有灾人盡知之不須言也問坤窮則凶而乾窮止於无攸利曰坤達則血肉之積終必敗去乾為精骨之堅立窮則青壤猶人病劇而復生者其肉缺而骨不缺是其驗也坤人而乾已坤衰而乾一故復為師行之大敗而无妄為行已之无攸利各有所之也

三三

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

无妄動而健行不以時所以有青而艮以止之道畜以養之畜之大者也艮剝也乾健也坤虛也乾資也艮從坤則敦從乾則篤坤生震而艮還守坤則敦厚其所生而不薄乾生震而艮還守乾則篤切於所生而不浮是謂本始之畜非畜於交通之比若姤雲不雨則浮尚也

凡水火之生皆有祥光之先見於一身之德潤玉蘊山輝於天下之大則賢人聚而生曜明太平開而雲物異也問自盛剝以來火化火滅安能生新曰震以火滅艮以火生艮者故也存故所以生新水火之故天地之新也天地新而水火從之則日光而月輝向於實剝之時已有象之可觀今則祥光俱見而知日之新則月可无言日新之謂盛德而富有之大業亦始之此故不可不畜之以成其行也問復之震生而艮剝无妄之震生而艮畜何也曰艮震木道也剝復之地中生火火下生於

震木之新則上不留艮木之故滅裂之見也无妄大畜
之天中生水水下生於震木之行則火上終於艮木之
止行止之所以起於本也无妄金道也夫始之天中生
水水下通於巽兌之光則上必決其兌金之揜故曰其
危乃光華升之地中生火水以兌引而下之地則火以
巽升而上之天引伸之所以起於源也是故說而萃以
順萃亦其畜也艮以畜其健則尚賢而畜以大正之道
也乾之所專曰尚艮剝之上尚賢之象也小畜不能止
健正之小也問艮之在上非正也曰大正者不正大畜
與大壯是已大中者不中大有是已若既濟之六位皆
當則其亨反小矣問艮之止健何也曰動而健行動自
乾始也乃艮者震之根艮以乾起震而護其生亦受其
所畜矣以此知艮之為德守終而成始止之力莫有大
焉者矣人以為艮山不能止乾大此見艮之小也歲之
將春寒凝轉甚日之將昏黑塞反深寒之可茅者核仁
反堅龍蛇將行者蟄伏反甚皆應於艮止之終者也君
子之止健用是道也坤道下行則大望也乾道止則則
朝廷也然非兌之從乾不可謂之王庭則言不家食焉

易記

大畜二

五九

可已自噬嗑言順順養不圓於家則養賢以為開天之
用非家人中饋之需固不耕穫不菑畲者之本志也問
易言應天始於大畜何也曰造化之道雷風通水火之
交始之於地山澤通天地之氣始之於天故艮兌收水
火之變化以歸天地則革兌之順天應人是已履有中
孚之應天皆艮兌也艮兌從地水未見其火從天火之
變化則靈通之至也是故大畜應天應乎天地元運之
開也復之地開從乎无妄之天開則噬嗑之火進從乎
屯之水通而所養之賢才具與天運相應固千載一時
也天地之開闢之非欲水火之交通則涉川之利亦足
以象之矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中人以為世无是事不知凡物之健氣皆可為
天凡物之止機皆可為山一物之含生有天在山中之
象即極之世方混沌而洪濛未開亦天在山中時也若
子具開天手擘而方隱巖谷亦天在山中之象其斯以
謂之大畜乎震之謂知復曰未嘗不知是也艮之謂識
也於大畜言之神以知來自天而開者也識以藏往自

易記

大畜三

五九

人而極者也凡人真識之定可以生知真知之極運以定識允寡而艮情多象也萬物之精華尤不收於艮而藏之以開來人道之藏往開來亦如之震出為行巽發為言以一代之人文言之自屯蒙開運以來凡諸卦之發揮嘉言善行之多而皆於大畜之艮以藏之畜其前以生後譬植物之結實花卉之彩凝而為仁根幹之精結而為殼而後畜之以待生人心雖有日新之大德而創行已見莫之有因是所謂不師古以克有濟匪所攸闕也

易紀

大畜四

六二

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

情曰无妄災也大畜時也大畜畜而待行正天開地闢之一大機會君子愛惜此時之難得而迎之以往豈復不利蓋不知无妄之餘災猶有未盡何也大畜時乾體新生而艮守其舊其能止健者固有守之力要之三上五厚離之大火必發而為災造化所以去故之盡也初應四則初受之矣故以為有厲二應五而五无災以二能守中而說福以待之待其災之已過而後行也已者

止而不往倘亦與戊己之義相通乎乾戊也動從其艮坤己也靜從其兌以金木之生水火也而水之歸戊火之歸己必已靜而戊從之水火所以歸於天地也以天地之生金木也而金從戊開木從己出必戊動而已從之金木所以通於水火也草以已收而始入大畜以已守而後行乾不離坤戊不離己災害所以不犯也災之在上自下而干之者犯之謂也若損之為卦亦金木之互為天地曰已事邁往已從其戊之通也小過亦金木之互為水火曰已上已九戊從其己之窮也天地盡而則詳於戊己壬癸不言從戊己之通復而知之也

易紀

大畜五

六二

九二與說輶

象曰與說輶中无尤也

巽兌為皮毛火克則金成艮震之為精骨水生則木樸近取諸身而知天地運行金火乘於木水以為輪轉之道於輿製可觀其金革之坤其載也兌其蓋也无妄之乾其輪也震其輶也自華用黃牛之章則蓋載已為堅完大畜止而不行說舊換新之謂也象言日新其德於

此見之蓋審於乾坤機軸之所轉也乘龍御天為乾道之變化所從生元運之大始也至於分運而華變也實則舍車以成其化而大畜既興以審其行應乎乾道變化之成者也革之從夫則皮毛從乎首極可觀其困於外大畜從剝則骨氣通於腹中可觀其說於中中氣之元既換逆結所不開也自復之動以順行而外愈畜則中愈通通則說化釋然於男女之義亦可深言矣革之二女同居則其情忌而志不相得故為仇疾之生大畜之二男同居而守其所止則其德之中通而自无尤也

大畜六

此可見諸賢不家食之時曰亦恐怨尤之生女尤於同室男尤於共功之故也責終於剝而无尤出入朋來之无疾咎所以消也大畜以始於屯而无尤良馬天衢之事通所以行也

九三良馬逐利艱貞日閑與衡利有攸往

象曰利有攸往上合志也

男道莫良於震之初復之自知即良知也婦道莫良於兌之少歸妹之甥族之良也良臣本於有始良婦要於有終馬者乾之象良婦不二其夫良臣不二於主故良

臣取象於良馬與以情動不守曰奔震以情動不守曰逐恃其健行之力一馬動而羣馬皆往逐之象也女奔其情欲男逐其名利久畜之餘必致之勢也然而德業之新爭於灾咎之窮聽其羣逐可乎亦利於艱難以行耳曰者艱貞之時心口所自語互離之象也與者說輻之車已駕也難以剛範於外曰衛民以剝防於內曰閑閑則防閑之禮制所自生出入進止之節不可少衛則養衛之儀仗所自制旌旗斧鉞之備不可殊乘道之行取无相之儀如文官之牙隸漸之用朋為儀是已剛道

大畜七

之行取于戈之衛如武職之森威大畜之曰閑與衡是也然後利有攸往開天之氣象渙然一新然即此知為上艾之合志何也天地相應則相合水火之分无非歸天地之合極天地之合无非欲水火之交通嗟嗟分而剝復為天行之始大畜合而屯蒙為水行之交分之終者合之始復要所以合行也升合志於巽兌之分亦猶是也問大分大合曰外運分而後合合則交而內運從之大畜升之根城根城合而華實從之則大畜合而生升合而成生成之道志合而後情交其在屯鼎時乎

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

動物之屬趾下見牙角上見皆良兌之偏行也良牙而兌角有餘於角者不足於牙兌勝也有餘於牙者不足於角良勝也大畜之言角從其乾首言牙從其互兌之口也馬得乾之健其德性之良觀之駢際牛得坤之順其中氣之通觀之童時器者角之初萌也角未生坤氣之未醒角既成坤氣之有度而獨以童牛之牯為坤元之始通凡郊天之牲所以取用於童來也然馬之健下行在蹄可以占天之開牛之順上開在角可以占地之

大畜八

六五

闢而要天從地開故觀馬之長不可不觀牛之童童之謂元吉也大統之元觀之龍虎從乎天地之始也入運之元微之馬牛從乎人用之通也元安失牛即以為失大畜得牛即以為喜元他欲其土氣之中通故也天開之始不離乎地開之初元安之分乾元乾元始而坤元隨之則象在於童牛矣

六五續豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

分從其山之義曰哀分從其水之義曰續物象之生也

艮從天地之用為角良兌從水火之用為牙然皆於乾首之上言之從其噬頤之類也角分於牛坤氣之通也牙分於豕坎氣之通也坤之通在於牛之初牯坎之通在於豕之初續然後知豕之與雄坎離之象也言豕而不言雉明之未啓也然於豕牙以觀坎剝之足則雉是故止從者爻之所生可知矣山之畜乾也豈但曰畜之而已所畜者大地水火之精微微之物象君子德業之起溫故知新知之此矣何也蹄角之與爪牙兵象也走

大畜九

六五

六五

教之情見牝則投而况於人乎角取其牛之初牯則抵觸之怒未生牙取其豕之初續則吞噬之橫未起故地道開而知喜非復前此災沴之梗矣坎道開而知慶非復前此青害之熾矣然皆取象於用則何也以柔道之不可開天故也小畜言血脈乎掌之類柔故也察物之微者觀天之畫天地開闢之機近取諸身皆可知之如頭角崢嶸齒牙瑩潤者骨氣之至足也速取諸物自牛之角豕之牙推之皆可以見矣坎離通而為耳目聰明之用鼎是也乾坤通而有頤角尾趾之凶避壯是也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

艮一陽居五之上為畜之極而不復畜又居畜之後而不必畜以天下言之猶之聖君哲相磨礱斯世已久至此政清刑措時雍於變元所用乎哉亂擊奸之臣而但與鴻猷碩德之彥從容論道培養太和之氣故上不求通而自无不通象稱多識前言往行以畜其德之君子上九一爻當之可也以身言之猶之數知格物之功已極深研幾於窮理困憊之際至此忽然天光雲影為

易記

大畜十

六

飛魚躍觸處皆可感通觀臨翁詩曰向來枉費推移力此日中流自在行正符此爻義也問四五爻皆與初二爻應此何獨无所應曰四五爻為畜之主而初爻在下是懷才抱德之士无躁進之心見時之不可為則潛伏而甘為四所畜二以剛而居下之中是有見幾明決之智度勢尚未可以遽進則暫處革野以待時清况五以陰而居畜之事正其當權時也上則以陽而居畜之極三又以陽而居健之至是三上皆道同德合之人有鶴鳴子和之應豈復有拘拳維繫之意哉問三戒其艱貞

上則直贊之以何天之衢何也曰三近於四猶恐有掣肘阻抑之虞故必極其艱貞開習而後可往上下无所阻內无所礙真如翱翔天際舒展自如承五柔中之君以事之則計无不從言无不聽曩時所畜之德至此可以表率四方策名朝野而道乃大行也

易記

大畜十一

六

三三

卷七

頤貞吉觀頤自求口實

山西書文物三
倫樂四會藏書

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地之大近取諸身一一見之非影響之說也自四中乘四偏以為運行乾坤言大明終始六位時乘即官義之啓也又言四體之幹暢於四肢即肢體之行也以此分之運行其通也官義之中應於肢體之旁蓋自需訟

易記

頤一

一

晉夷始也其後也肢體之旁歸於官義之中蓋自隨蠱漸歸始也其外行以歸止其內止以起行行止中間為震艮之立體故曰時止則止時行則行其外中以歸引其內卦以起中引申中間為巽兌之立體故曰巽以時中兌以時引其通也既未泰否交於咸恒損益其復也順過中小復於坎離乾坤是故順大過之火生於艮止而下於震地闢於中矣水生於巽申而上兌於天闢於極矣是之謂水火歸天地中小之震巽相濟之水火所生順過之艮兌相交之天地所生也是之謂既未轉泰

易記

頤二

二

否是故震艮為肝肢體之從生也艮曰止其所是肢體歸於背之後為所也上見則為口頤之兌巽兌之體為肺胸背之外庇也艮曰行其庭是背以胸之前為庭也上見則為額頤之合坎居背之後所坎為腎肝木之本也離居胸之前庭離為心肺金之源也曰不獲其身以肝未得腎之生也大過之兌以啓巽則腎生矣腎生而上為耳見於口頤之旁從其生也曰不見其人其肺未見其心出也頤之艮以起震則心出矣心出而上為目出於額頤之間從其克也口隨象也從耳而明耳水也水歸於澤則津池也而中生木卉故潤於舌齒歸林之象也巽蠱象也從目而起日火也火歸於山則巽端也而中有金華故息反於山根漸之象也日開闢有上下之苞涵中孚之象耳通塞有左右之輪廓小過之象也肢體通於腹中官義歸於首極觀之肢體背以胸為面而出之四體則手與足交而手與手交足與足交即天地之分通於水火而各以臂開掌為五指之分每指與大指交大指即泰否之為兌合其四指為金木通水火既未為交濟則觀其交通而歸復可知觀之官義耳靜

而目動耳直而目橫此即天地之通於水火而觸見於
面鼻靜而口動鼻直而口橫耳垂之直口角之橫以接
之目背之橫山根之直以接之故口鼻亦即泰否為兌
合而鼻中見息津中見舌既未為交濟亦觀其交通而
歸復可知若此者皆造化自然之符合增損安排不著
者也問頤為口旁何不言上下之類曰震艮用剛則取
其腮肉之豐巽兌用柔則取其顙骨之峻由豐者養厚
頤之謂也骨峻者任隆大過之謂也問需為飲食而頤
為養何也曰四中之始天水之生以濟地火之出需其
養之始也四偏之歸地火之終以養天水之始頤其養
之極也火正也水中也頤養震而火出則大過啓巽而
水生火出而水生先其言道也卦中虛則可觀震反艮
其反觀也觀其所養謂大過其頤之所養也觀其水生
於中可知其火養之正中不生而謂正得其養未也此
可反觀而知之大過實也頤虛以養之頤虛也口實以
養之此不但其口食之實也凡虛誕之理浮慕之起非
實也非實不可以養虛即非其所以養之正也又可反
觀而知之觀之道要矣我問艮欲其收視退聽則退聽

藏乎收視觀實之為卦是已而實皆言之至此又為反
觀抑又有進為者乎曰然觀於頤過則聰明之固也化
於中小則聖智之固也故艮震為恐懼修省之功此則
所不睹不聞之處而天德之上達也問噬嗑何不言養
曰噬嗑為旁運之終見天地終於水火而水火復始其
天地故觀人文而知化之成觀天文而知時之變頤過
為中行之終水火之生日月之重新也天地之始乾坤
之另闢也此其養通於天地聖人之大者也艮兌之合
天地之養雷風之合萬物之生也天地之未開猶若民
之未定養艮反震而火生火生則地闢與養賢及民之
道一也艮賢也震民也為者互坤之數也大過巽而說
行水生則天闢與臣起而定君之道一也兌臣也巽從
兌而尊一君一者互乾之數也故特以頤為時用之大
頤之時若未御極則君以民為本聖未得位則聖以養
為資元不及病民則无大過誤君凡大過之過順養不
及以及之以天下之大養欲天下之大用聖人能事也
豈易哉問四中中行之始不言聖人四偏中行之盡
言聖人何也曰凡四中四偏之合處皆有聖人之出故

八體卦從乾體之開言聖人之作睹聖在極至則賢在
中通故曰外比於賢以從上又曰又以尚賢也至四偏
之歸順過之中五天地中小之中五水火正四偏四中
之合聖賢之生也問順之時用待大畜之終而後見乎
曰非也自噬嗑為外運之盡即順過中行之歸也臨觀
為內運之終即中小之歸也外運從震艮之終始內運
從巽兌之終始是大畜之賢已出用而順之養獨在叔
攬英賢之初大畜外運也外運未窮則大畜所養之賢
可以復起屯蒙之用而應運以行若順之養賢則是大
運已盡而乾元再闢順中所養之賢非復尋常之比其
靈奇乎譬皆自顛拂得之顛拂之極而能具反常之道
此天地之所養靈玩文之所撰可知已

象曰山下有雷順君子以慎言語節飲食

山下有雷山止而雷動近取諸身口莫之上止下動順
過之象也耳目之下止上動中小之象也問目色下止
上動是已耳輪止動於何處見之曰目動而明其動止
可見耳靜而虛則不可見然觀其目則耳可知自是口
者言語所自出飲食所自入也離為言語卦厚離則言

語必多慎者良之德良止於上而无失出則慎之道得
矣坎為飲食大過厚坎則飲食必滋節者兌之德兌制
於上而无失入則節之道得也大過之道併於順則合
言順可矣問順養正為時用之大而言諸飲食小節也
曰大過獨立不懼避世无悶可謂聞天之大骨幹大精
神矣而言語不慎則精華殊露飲食不節則骨幹柔靡
以二者所聞為小則莫知其大者矣慎言語所以養正
之吉節飲食所以養中之行中正養而性命固性命固
而才情通雖乘龍御天之聖其所得力者不外乎此矣

問易言節各有旨乎曰凡節於運之盡處見之外運盡
於內則日以節天內運盡於節則月以節日合一歲日
時之數與肢指之用數元一不合者也自噬之剛柔分
分利見順過之節順為日數之歸三百六十日損於八
節準四體之八節大過為時數之歸七十二候領二十
四氣準養株之二十四節節之剛柔分分別見中小之
節中孚為月數之歸二十四氣領十二月準十二類節
小過為年數之歸八節領四時準四節之節主於順數
三十有二少陰之數也準數二十有八少陽之數也木

分而金合。合則數不可見。然名為準則輕重之數所定也。肢體歸官。數六以九出。則八以七歸。歸乾坤則運行之終而全體之始。月數從其元始。為六龍之歸。天乾健從其元始。為四德之時。行合盡而分分盡。而合所固然。已是故。禹言金玉之節。應大運之成。節言度數之節。應山運之成。此言言語飲食之節。自其本源之歸而言也。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

大過中貴則澤澤則精完。頤中虛則通則靈足。精完自下而上。靈足自上而下。觀其所養。可知精足觀其自養。可知靈生。精足於龍。靈全於龜。大過有龍潛之家。頤有龜伏之家。龜之靈在下。甲自上。甲而末者也。損益之十。明靈通之時。頤則伏藏之時也。伏藏之時以不食而養氣。故靈生人。惟飲食之氣勝於清虛。天靈所不啓也。初應四故托四之言。曰舍爾自有之靈龜。觀我所食之朵頤。是自失其貴也。豈有足貴乎。何言乎貴。曰坎離歸天地所貴。在離離貴則震之生離者亦貴。飲食之氣羣於清虛。於天地所資貴者亦皆虧而不足。靈之不足精

亦不完其害。豈小哉。問口食以下動托之四言何也。曰下動。錄於上止。是時飲食之權在四。而初為所用。故戒之曰如苞口。如朵。朵開合在三四之中。則其朵頤也。六二頤順拂經於丘。頤征凶。

象曰：六二征凶，行失類也。

逆行以來。兌聚水而上。歸乾則貯蓄之源。而後啓之巽。則水通。若兌啓巽而上。不至乾傾覆之道也。艮収火而下。歸坤則發生之本。而後啓之震。則火出。若艮啓震而下。不從坤拂亂之道也。是故自極通中。則百理皆順。於飲食為中和之應。節於衣服為經綸之成。章見之運行。則七毫之經綸。連家睽之中。饋是已至。困以兌窮而通。不為顛故。鼎趾之顛。猶為未悖。資豐之文明。以正不為悖。故曰未弔。弔。未章有慶。以藏之。若頤過則自偏反。極而百理皆逆。顛倒天地。拂亂經綸。之風氣於何微之。飲食則食毒。可以為生。顛頤之謂也。見之衣服則失制。反以為奇。拂經之謂也。是何也。火炎之極也。火極則震盡。而兌元根。故顛震下之窮。則艮上反之極。故拂顛拂並於頤。蓋至是而知天地生人。自顛拂始也。股後

口前巽兌顛其體以置之足後手前震艮拂其體以置之也正經以盡其用則必顛拂而見其體老人之情性多顛多拂窮則反本之謂也問既顛既拂順何以養正而生中曰去震以從艮即其所以養也從艮之謂於丘順於丘順之謂行失顛何也易以震艮為群巽兌為類天地之始同群而後與類故乾行非離羣坤行為與類咸恒損益羣類之達相當也天地之中辨類而後可以同群故泰否中辨欲其羣之不亂同人類族以解之據之盡勢所以應乎西南得朋之會至隨蠱之群類猶可

易說

卷九

九

其脊棟所豎而知天下類聚之力養於大失大得者順過之材大也以備開闢乾坤之用養於相絕而後續者中小之材小也以備水火相濟之需則各有以也六三拂順貞凶十年勿用无攸利彖曰十年勿用道大悖也問諸爻類拂之分曰震巽有根則兌不顛而艮不拂震巽之元根本自二始故顛拂兼言之三之震蓋其拂也四通於兌其類也五從乎上其拂也問三不言拂經而言拂順何也曰震蓋而火結則不但拂經而且拂順順道之拂食性之火反也問悖何以成曰大化之道水起木而无所不生火克金而无所不殺然殺以回生殺而即不復生者以火之極烈結土而啣金也啣金殺木而結土併以殺木則必不可解人得之而成惡物得之而成毒故遇有悖之機噬過毒而順則其大悖之成於此知天地中正至於精微曰聖天下類拂至於固必曰悖土悖以燥其陰魄金悖以殺其滋生大悖之極則大聖之生聖生而陽明之赫履錯之所以辟咎也人知天地之養道悖則殺而不知悖者天地所以養聖人之靈也

易說

卷十

十

然而運會之數不可即轉也悖氣之生物即悖氣之生人故曰惡極而不可掩罪大而不可解其小者耳至逆氣之生物異常其生人亦異常其大者耳應乎乾坤之畫而裁逆之起天地之養養其大過之氣聖人之養養其大過之才此順之時用所以大也三以悖逆方熾以為可以即用焉非也乾坤之數應五十年者坤數之全也十年之後乃其悖之盡而解之始也

六四顛順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛順之吉上施光也

易記

卷十一

十一

下三爻顛拂皆凶上三爻顛拂皆吉可知時當顛拂而顛拂之極即大吉大利之所生問曰得吉猶之虎視何也兌巽為虎之性而艮震為體顛之艮震大開虎口之食也艮震為龍之性而兌巽為體大過之兌巽曲旋龍潛之藏也是故虎嘯風生於履變文於革而大食於順虎方食而視反怒視之眈眈不舍虎之多欲也聖人養賢有虎成之賢養其欲之不饜有龍德之賢龍无欲窮祿不足以咬之故曰獨立不懼避世无悶養其潛德之成也然而虎食即在龍潛之際氣數之終虎必噬人不

似履虎之時聖人於此知之深矣山欽火以從地終為虎之養欲則兌欽水以從天始為龍之无悶於以侍乾坤之水通而火見則聖人作而萬物觀龍虎之會也兌取也巽施也處顛拂之時取天下之財以養天下之賢其取用之道必經常所不載今從上施之以為養賢及民之用其道光大矣光者艮之上見也觀其光者知為聖賢大集之徵非微見於顛拂之時也以人身觀之順上止而下動通之大過則上受而下施是食物所銷歸之時也其粗濁之精於巽之股下洩之而體清者升上為民之光華而不可掩與聖人養賢及民之大為光之先見一也問顛終言欲曰欲始於需而順過其窮也艮震合坤飲食之欲在其中矣兌巽合乾男女之欲在其中矣虎食為所養之大龍潛為无欲之真他如顛拂之飲食无饜至老夫女妻老婦士夫之男女无賢皆應於氣數之窮者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上為止體之貞而五居之以守於勿動是居貞之吉也

易記

卷十二

十二

問卦无坎離而言利涉何也曰艮生震從坤則離下出
巽歸兌從乾則水上行離下出則地開坎上行則乾開
此順利涉大過過涉之所以云云也然順以養大過則
地以開天艮以用震則巽以行兌此惟上時則然而五
猶未也所謂居貞之吉順從乎上人身之首出也肢體
之力併於肩則脊棟之豎出於頂與開天之賢由上主
持以行於利涉之會一也

上九由順屬吉利涉大川

象曰由順屬吉大有慶也

易

卷十三

三

四中之通雖自巽兌起艮震而要之震得自由巽從之
則志行之暢乃從其氣脉之合以有成豫之震上是已
四偏中歸離以震艮從巽兌而要之艮得自由兌從之
則氣骨之歸乃主其風欽之極以有始順之艮上是已
以是知運行由震手足暢於腹心此乾之交坤乃其腹
事之中也歸復由艮官震歸於元首此坤之歸乾乃其
首出之始也是故震得自由而大有得以其交通之中
也使其疑之不淨即非為仁由已之所以天下歸仁也
艮得自由而不言得以其在羣類絕夫之後也則一惟

危厲之不已乃知為仁由已之所以開天闢地也然則
究竟言之當艮背行庭之始即艮得自由之本根乎曰
然通由於震則天地通中復由於艮而天地合極巽兌
從之者也故艮為天根兌旋頂極大過之上爻所以言
頂也使艮背之見有身行庭之見有人反不得行之失
類則道不可自由而坎離不生豈復有吉利之大乎夫
水火開天地之極以涉川之利象之中小之水火起泰
否之中亦以涉川之利象之順其從之者也而順為大
有慶何也易中大有之云皆以天地水火之全備言之
自大者以名卦而履上與豫四言之四中之通復於其
中也順上言之四中之終始於其極也離喜而坎慶自
順之利涉而坎先通於天極然後出於地中先乾後坤
而天地開言慶而喜不必言猶坤若辟卦也若禮先而
元宴後大畜之文嘉厚可以併言之矣

三三

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

問易之分震艮為大巽兌為小今以巽兌之歸為大者之過震艮之歸為小者之過何也曰外運之巽兌歸天為大則震艮歸地可不言內運之艮震從月為小則巽兌從日可无言天行每日過日一度有奇積一歲而氣盈六日是以大過之過為大過也月行每日不及日十

易記

大過一

五

二度有奇積一歲而朔虛六日是以不及之過為小過也則以此按日月之數於震艮巽兌之運行而每歲之差愆可見見於歸妹愆期之爻積元運之中則不但期之愆而名之過過者遠不相及之謂也外運巽兌歸天之謂大相過震艮歸地之謂大相及此積於天過乎日之盡數而知之者也內交之震艮從月謂小相過巽兌從日謂小相及此積於月過乎日之盡數而知之者也隨蠱漸歸為閑餘之從始而順過中小為正運之將開不大小過之終不見其大小合之始故遠均之數合始

易記

大過二

六

於乾而過差之數積盡於坤乾言天地之合準之日月四時者元會之合符坤言過差之數主於極至者裁逆之起即為乾坤之改則知運行之數大小相合必至於大小相過統天之數大小之行相及於相過之盡又相合而不相違之從始也然則分運以配卦何也曰上下篇之合以運行始於屯蒙遯壯終於噬賁渙節每四卦以當一月之二十四日而每少六日以當土數之中虛是運行時虛十二卦數以通坤氣之中合歸時積十二卦數以歸乾體之極乾適用九盡於噬賁坤適用六盡於渙節而六盡於九九盡於六之數皆在其中迨運行一周而按震艮巽兌之體數已多十二日而後順過中小為全歸大過準氣盈之數小過準朔虛之數積三百六十年而閏月之數已十二年為一小元積三十小元而閏月之數亦滿三百六十年而終古之運行皆可推矣天地之大人身具之日月運行之分按之四十八卦於人身官骸之用數備之摠之二十四氣以當大過於人則二十四脊節也時分八節以當順於人則八體節也十二月以當中孚於人則十二頸節也而分四時以

當小過於人則四卦城也二十四氣提之十二月氣以升太極乾之六龍所從生四時分之八節以主地維乾四德所從始也是前此間餘之數所全盡而後此大統之數所全始盡於坎離之極生於乾坤之始此用九用六之所以云也問分行之三十二卦以當四體之運是已中行之三十二卦亦以入運何也曰分運之數以準散中行之數以準官官散合而成運當官啓時可不問散而要官必應於散之節當散行時可无問官而要散必從乎官之通故皆以當運行之數反之散盡而官見

大過三

是以有順頤頤頤之可言也問大過言棟何也曰官震自著棟而升者也離通坎於震艮之通則體之分股也兌巽從之為血脉反之則肢歸四體如室之有柱坎通離於兌巽之道則胃之分腸也震艮從之為氣機反之則腸胃分而成流者脊股之合而成脊如居室之有棟故艮所言履震艮從巽兌之歸大過言脊棟頤中從大過之歸也通於人運之用言頤頤而頤頤可知論官之道也柱以立地棟以擎天論材之道也自盡漸為情窮而材見盡言漸言漸漸濟之材有分也至頤過中

小則巽兌之大材為棟震艮之大材為柱而小材為樞機樞機之開闔在棟柱之中是大廈之構也震艮之柱揭人之體幹也巽兌之棟猶人之脊豎也造化構震艮巽兌之材以開乾坤坎離之宇與人身體脊之豎以定首履心腎之位一也隨盡時之棟宇雖壞尚可整飭整飭之材易頤過大壞而另構之時也另構之材難乾自強故其生材本天為不可援今乾未開本弱也坤中虛故其生材條理而枝暢今坤未開本弱也本弱則木心不強而易綿末弱則文理不密而易折所謂大任之材

大過四

者其氣象是也任之而多撓全在於此而棄於其過者不知則大足慮也惟頤養正養正即以生中正者中之基也棄及而正剛過而中則大過之材成矣巽而說行也問頤不言動之歸止何也曰言觀頤則動已歸止矣震艮之運行枝反其根而頤口見兌巽之運行流歸於源而頤頤開有生而具者也然震艮為巽兌之基本生而後火出火克而後金成水之源也故頤養正自上而觀下曰養賢以及萬民應之日出則地闢與人目明之啓一也剛過而中自下而上曰巽而說行乃亨應之月

出則天開與人耳聰之通一也後所以次之坎離歸乾坤為日月麗天之始而要以地歸天在於脊棟之不挽上棟之不挽要於下柱之能立此非正以養中不可得大材之成故曰順之時大矣哉此非剝過而中不可得大材之用而開天闢地之難也故曰大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

問澤水生木何以言滅曰兌露也露以風凝而寒霜凜冽則木華盡滅金殺之威也然則震木以火滅巽木以澤滅乎曰然因應望望之滅已為澤之无木但其時變

易記

大過五

十九

以為通非其殺滅時也惟噬賁歸順固并歸大過則可知望滅以无大過以戰教之窮也无併於戰九併於六之道也順為骨髓之生以應河圖之始大過為繁華之滅以應洛書之終順所以靜觀其養之之道也巽相也无獨也震行也巽立也震懼也巽恐也震行陽盛之時而巽配之則立之非獨今巽以无滅而无交是獨立也獨立之木枝葉斂於本根而震動未起則不懼是以至於乾曰確乎其不可拔震世之艮以遯之艮止則氣問令艮止而无從之風霜肅於外而說意足於中是以至

於乾而樂行憂遠无碍也繇此思之君子自隨為嚮晦宴息而震以恐懼乎其所不聞艮以戒慎乎其所不睹可謂本體之功夫醒切之至矣而究也獨立不懼則風骨之全遯世无悶則心靈之決是其謂龍潛之道乎虎以巽兌為性而震艮其身也龍以震艮為性而无巽其身也故順為虎之得食大過為龍之方潛以應乾坤開塞之盡山澤之固而不開也至乾坤開而山起為雷則雲之從也澤啓為風則風之從也雷風通而水火之精華乃見斯所以應於聖人作觀之期也

易記

大過六

三十

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

无脊也巽股也承其生者其藉也世之置物於地者下以柔物承之亦曰藉今巽承於无剝過之屬也則須其藉者也潛物之屬艮骨也震氣以動之化而為介則其龜也无皮也巽毛以疏之化而為所砌之片則其鱗也順過所以有龜龍之象也動物之屬震艮其足也蹄以視之則柔以有行无巽其脊也毛以藉之則剝可无清植物之屬震艮其枝幹也巽兌其草茅也人其葉童也

順過所以有動植之象也生物之毛與天地之茅一也
問泰否之言拔茅何也曰骨氣內通而後皮毛外脫鳥
獸毛毳之時也於泰否之時見之皮毛外固而骨氣內
渾鳥獸毳毛之時也於大過之時見之白者老之謂順
過為乾坤之未開茅塞之象也至乾坤轉而屯蒙為天
造草昧蓋自茅塞而轉開之是故隆冬之時動植之物
應茅塞之不通飛潛之物應介合之不啓風氣內歛也
所以无咎者內柔用剝外旋之周也內剝用柔外義之
密也而以藉之義為柔在下何也四剝之中下則尾出

易記

大過七

二

毛以藉之上則首出髮以覆之既未言尾從其中下也
乾言首出則髮多而无毛從其中上也大過之時未首
出則下之藉毛乃其上所覆髮之基坻也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

楊者巽木之易生木過時則枯楊則雖枯亦生况感於
兌澤之潤乎但枯時正根已稿而生稊根之旁也旁生
而楊亦榮若五之華是未生也問老夫女妻仍是隨之
卦象乎曰非然也按先天之圖次以觀之乾坤之行始

始於艮兌起震巽為男女長少之相配咸恒損益是已
至四中之通則水歸澤澤雷隨之火歸山而風從之是二
長隨少之象至澤歸天天得之山歸地地得之二老得
幼之象也問過以相與何也曰乾行非過之盡兌尚與
於震乾不可以相得也惟乾過而兌從之陽老則欲少
陰之生坤行非不及之盡艮尚與於巽坤不可以有得
也惟坤亦過於不及而艮從之陰老則欲少陽之生
人道應之而夫老則乾精之純女幼則坤脈之粹純粹
之精脈胎育之特殊也此中與之子所從生亦開天之
神聖所從生也問旁根安能生神聖曰大化中行生在
正根若咸損之化生是已大化偏行生於旁根若蠱歸
之胎育是已旁生之盡則正運之始是大小過過差之
過而神聖之生所以與天地日月四時之元一不合也
問陰陽之過則相與是已二為老夫五為老婦何也曰
凡圓圖運行合之下圖以為生乾下得兌乾以君之之
始也則坤所謂龍生於血亦老夫得女妻之義也坤上
得艮坤以藏之之終也則人可以生鬼亦老婦士夫之
義也繇此思之而陰陽風氣相遇相遇夫亦可以深言

易記

大過八

二

矣常人之情愈老而愈不可已無論已若君子涵養之大實有得於顛拂以養之中非其飲食之謂也而究不出於飲食之義大有過於合交者實有得於老少相生之情非其夫婦之謂也而究不外於夫婦之義飲食顛拂之盡而中正之生夫婦過差之終而適合之始天地之極為胎育聖人之元而世豈无覺之者也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

易

大過九

三

象曰棟隆之吉不橈乎下也

柱者震艮之材棟者巽兌之材也震艮之材其性直故挺立之火巽兌之材其性橫故扶起者大哲匠見其精微而材力之用從其情性之所宜所以无橈折之虞也而三四之棟材有異何也三應上末弱也則枝葉不茂而雨露之潤不足又復以剛居剛其為棟也中枯而脉槁以支柱輔之不受令枯木之鑿不可以含筍是其駭也以此任重橈所隨之矣四之棟以剛居柔氣脉中股柱輔相受棟宇所以隆起也又戒於有它之吝何也曰

四應初本弱也本弱者不生於根深凝極之地則全其堅心勁節之強而全須所輔者也兌吾也巽他也他人之謂他他念之謂他剛任則念在於柔剛任於四之上則念在於初之下而橈之矣於此知三之棟橈橈於過剛過於自用之害也四之棟從柔則兌不立於獨而自任之念分從柔之下則巽不以說上行而開天之力薄有不橈橈即橈於過於用人者之害也問輔為何義曰大過中乾其主也順中坤以輔之則巽從乾之主而艮輔之三上之應也兌從乾之主而震輔之四初之應也問何於上下之義若有情思邪曰養賢及民自上而下也巽而說行自下而上也下則闢地上則闢天立順失類自下而上從天闢也往上下不可畏凶故隸於已棟隆有各自上而下從地闢也橈下至於貽羞故敗於人九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

楊之易生下則生梯上則生華艮蒙升也兌以說之則其華也澤之可久山之可大以震巽為本根之立也今艮兌未起震巽是无本之華也何可久哉問乾得兌以

啓巽則坎通而无不利坤得艮以啓震則離生而无不
嘉乃云亦可醜何也曰離好而坎醜人好而鬼醜坤守
以安貞水歸於兌則无咎火歸於艮則无譽是坤又括
囊之詞也今坤滿以窮陰則艮生而可以為好者兌殺
而亦可為醜人變而鬼生也何也老夫精純女妻脈粹
粹以溢純而生子之賢人逆之所以晚秀也老婦金寒
則水冷士夫木推則火躁金以殺木水以滅火則子不
生非不生也生於金水中之氣脈无水火之陽以主之
則不生人而生鬼人不及見也天地金水之處亦為鬼

易經
大過十一
五

方今孕婦之有鬼胎无他金水之寒也離火得濟而鬼
方可伐鬼不可以侵人之謂也氣數過差之極或相得
而生或相得而殺或相得於陽精之過而龍鳳生或相
得於陰暗之過而鬼魅出蓋即男女老少之盡處觀其
所甚深也問易言醜始於觀漸之文何也曰人道始於
可欲之善鬼道始於可惡之惡自乾開於嘉美之會主
謙而好惡分人鬼之通也但是陰陽逢中未為老少過
差之盡至其窮也老陽生人老陰生鬼則必醜盡而好
見觀入於醜避出於嘉而中間水戰之場水火之爭人

鬼之關也故漸爻以羣醜名之離曰有嘉折首獲匪其
醜折其醜惡之首而餘醜不治以其好可轉而醜醜亦
可轉而好嘉美之功也既未之火治以主水亂而曰鬼
方之伐伐鬼所以生人也解三爻言醜醜之盡也以貪
滿好殺之氣皆鬼道而解散之也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

人身之四柱斷為地祇而取齊於首人身之脊棟頸為
天柱豎而上之所以首出也不言首而言頂以艮震之

易經
大過十二
六

上為口頰合之以至於首兌巽之上為頰頰又攢而合
之以至於首則頂極也是故首之通腹也折而至於腹
指之甲腹之歸首也合而至於毛髮之縱是故地之歸
天也為六合之極與民之歸君也為六龍合於首出之
極一也今震艮巽兌歸矣而既未未歸坎離之源坎離
未歸乾坤之極所以相爭相戰者坎離之為也何也水
以歸乾而得定定則其清火以歸坤而後安安則其事
而大過之時未也窮坎挾於震艮而不知釋以歸乾窮
離昵於巽兌而不能釋以歸坤不相釋必相爭爭則數

之盡者應之過涉之數後數之通者從氣而首出之也
問順上何以利涉曰艮為主居止之極所以死生之
故得以自隸而先從之說極則貪功決極而致死此其
難者以為天下勸焉可也不可咎者開天之際致命遂
志之時也問安知不滅於火而滅於水曰順大過之水
過於水不及之盡及則有慶大過之盡又從而過過則
有殃火生則水滅火生始於腹中則水滅見於頂上數
所期也

易紀

大過十三

四七

三三

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨
乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川
丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎習也離性也重險之謂習坎以水之歸體而言也水
既消歸則重重坎垓俱見而水流在中道水者披卻行
危與之深相習而後知之世亂之極人生之難與天下
坎險之情變相習亦遂成重重險難之故而不易解矣

易紀

坎一

四八

問習之極即性生乎曰然坎窮於巽卧則習以扶性離
生於震作則性不染習故離言明作而出坤之二爻則
不習无不利也坎以下卦立體上卦入用順以正養大
過之中中即坎水始生正則離火始出顧坎水生於消
歸之後真義內動不盈科不行火可以外助其說而水
不可以內假一物誠信之謂也水定火生誠足明行人
之行險流離坎垓終守信義而不失者必能弘濟於艱
難蓋本之此問坎出於屯則滿盈時也而不言行險之
信何也曰屯震動而火生即為虛炎之起而水從之不

可以信言也解之上震更為虛浮慢藏治容之為即詩所謂不知命也大无信也震艮肝也巽兌肺也坎腎也離心也離心亨者謂五之剝中亨通於離五之柔中也坎以剝中上亨於心則離以柔中下畜於北相因者也自四中之交交於咸恒損益腹之中也故損之山上而澤下四偏之歸併於隨蠱漸歸為巽上而口下以應肺肝之歸休坎所以離心亨行有尚為腎亨於心上之耳亨於目則心亨於腎上而目亨於耳於順大過見之耳亨於目即亨於目中之通莫息而上之頂極目亨於耳

易記

坎二

五

萬民大過為萬民而定一君定之此也問坎行有尚尚於天也又言天險不可升何也曰隨蠱之雷以澤變而後山以風通是本源之火變而水通也漸歸之山從風變而後澤以雷通是相濟之水變而火通也故肝併於肺口併於巽至順過之震艮併於巽兌為腎併於心耳併於目以為交通中小之巽兌併於震艮以為變化水從火地雷山從風澤之化故莫息之山從風化其精也舌津之雷從澤化其神也精上而神從不可以人意測與人君御極不可以圖度天命一也是故兌階也巽升也升卦為有形之階歸於大過之中則於穆不測天險之謂也險極於天則下通於地地在順中是高山丘陵所振勢而收也山川邑乎人物而王公之興即在其中王公者坎功之稱也坎功出天地之中三才之始也立國依水而設險守之治平天下之始基也設无形之險以象天為君極之懸絕設有形之險以象地人和因其地利也而時用之大亦即在此坎以守之離以征之離之用自坎而出未有入險不精微而出用能神明者也則言坎之時用而離之出征可知矣問八體卦獨言坎

易記

坎三

五

守為難征何也曰震艮巽兌敵立也乾坤戰陣也坎謀
暑也離戈兵也坎離為征守之畫而首出廢物萬國咸
寧為乾坤之開乃王公御極之時也故謂天險不可升
亦有待之詞也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦應天言離心亨行有尚通天之義也象言乎水洊至
者自水之層下而觀之也水自坎科而出以陣逐陣而
謂之洊至雷自坎水而出以聲逐聲而謂之洊雷雷之
洊雷之有本也水之洊水有源也近取諸身坎水足則

易

坎

三

震生有常德之出於行也巽教事也巽風為坎水之源
而巽震合生則教事之常習也常德行則流離坎河而
信義不失習教事則人與事習者不至扞格而難操出
險之具也問坎求濟變何取於常曰火起則艮兌盡變
坎竭則震巽失常顛拂者變之極也水火盡而後生水
有源恒久之道所從始也火有本感通之道所從始也
然離坎之卦言恒雷風之薄從其水火之通也乾坤之
卦言咸山澤之通從其天地之位也然後咸恒各為一
卦以配乎四中之通焉

初六習坎入於坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

坎窞者坎科之內窟也有其陷在水內明而最下則暗
離出也坎入也而務下則初其入之者也在天之水巽
以疏之則散而成注在地之水震以通之則有道可行
二前五震水行之道也離得也坎失也初止務入則失
其通行之道是行險失信勿之可行其絀諸苦獲陷
而莫知之避其若人也與

九二坎有險求小得

易

坎

三

象曰求小得未出中也

坎有險謂二方陷於險中也坎互震則求離互巽則與
求與於適用之時所以交於物情求與於歸體之際所
以交於心亨離始於虛坎行以資資之感虛虛則易通
而誠不感偽則所求之得離大坎小二得有乎上下之
陰得之小者也王公之不失信行初有一邑一國明給
其求亦猶是己未有險中而可得於天下之大也所得
之大其在王用出征之後乎問與未濟之未出中何異
曰坎離全體之卦誠為至誠明為至明所以有得坎離

反窮之卦誠之不足明亦不全求與之情未至而輕欲其濟是以不續終也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

自下而上曰來來者互震之行也下坎來矣而上坎又過是以來之坎坎也險五也枕者一之震也三倚於二則枕二以為安也問何知震以之為枕曰震行也巽生也離作也坎卧也行之具舟中之象本所以代足也坐之具渙之奔机巽股之所需也卧之具枕席是也是時

易記

坎六

三

乾將首出矣而坎體方卧則暫渙在枕震木大而卧中得木山有得者也且藉二以為高卧之具即此為藏入於坎窞之法雖有濟險之具置勿用焉藏之可也何也三者前坎之畫四者後坎之生也造化之終數三必應之造化之始數四必應之應其終數首凶必隨之而三止於无功者以乘於互震之生也於是乎下體終窮之數初受之上體終窮之數上受之矣

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

坎剝也離來也剝來之際水火之際也然天地際於泰

交之中水火不際於既濟之中何也曰泰為天地水火之交合中起分既濟為水火天地不交之終從乎天地水火合極之始火分之盡水生則合地分之盡天生則合故天地之際分際也水火之際合際也既濟之水一交而絕絕而從其水生之源乃所以合也問坎源何始曰自漸歸之通以成隨蠱之復中小之通以成順遯之復故既未之終自從坎離之始大過為坎離而歸天則合之極順為大本而始地則分之始然方合於一極未

易記

坎七

三

之有分也天地分則水火分天地水火分而雷風山澤俱分分其用以歸體也水火合則天地合天地水火合而雷風山澤俱合合其體以起用也是即坎離入守出征之才其所從分也問剝來之際於四爻言之曰下卦為本源之始上卦為交際之生離為黃離則坎為玄坎坎離之元也坎離始元而交濟之生坎之四水濟之始也離之四火絕之終也險之人道則樽酒簋飯之初情通天地之大矣酒坎也通離而互兌其樽也食饋者離也簋以竹為之互震之行則簋以盛之者也天一為水

生之始地二為火生之初近取諸身而心一身二是其數也故二在險中有求與之性而四則情交可見坎離之交飲食先之男女其後也則知性情在樽酒簋飯已坎无竹而土多則土缶之仰孟也離吐也坎納也交既通其數煩交方始其數簡故知納之省約也離明未出則坎其暗室互震則明生是納之而入者自其牖通天所牖人之初倪也天地之元運開於水火之相濟帝王之繼天始於情交之初歡皆有天機之初倪人為所用而不知也樽酒簋飯用並是未有宴安之接與鼎養之隆也其相結納也要約不煩是未有統天之紀與經綸之章也納之自牖其明不多是皆未有大明之始與晉明之昭也以此知天地分於水火已通之後曰於食之福曰帝乙歸妹之好不足以留合運於不分水火濟於天地未明之先執道把約牖下教言而卒之開天始運以迄承乎乾元之大統要一二人合歡之初而已始其无窮固非後來智計之煩多所可及也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

坎水之行以盈滿為遠平平則屋料險當之不見二之水初生水落石出見險而不見水故曰坎有險五之水既生已出險矣而猶為未盈則俟之祇既平為可矣天神也地祇也天本於地復无祇悔所以為天根日神也月祇也日本於月而月以遠望為既平所以從日御也而祇之未平則為中之未大月中也日正也月為水源日為火本月小也日大也得乎日之謂大二小得而未出中五出中而猶未大也問月以朔虛而望盈水以冬虛而憂盈是坎不盈時月亦自平也日是時為日月之從生趨乎寅中之候以為則發現精光於昴畢之間是離所謂日月麗天之初非其平時則非中之大時也問大於何時曰乾坤開而大明終始則日月之光明相對雲行雨施則水火滿盈之相通以此知王公出險而中道之未大以未至於乘龍御天之時此坎之時用於刑柔相際之後所以審時候而合天也問以盈為平何義曰月氣也氣盈則平日脈也脈足則和氣之平祇之平也脈之和神之和也聲音從月血脈從日仄聲時險平故安貼小過之晉下而不上平之謂也好爵爾靡和之

謂也至於御天之駕輪轉中度和之至也和鸞應律平之至也咸恒以從之而天下和平中道之大何如也

上六係用徽纆冥於叢棘三歲不得出

象曰上六失道凶三歲也

巽繩也巽終為兌繩之經也坎絲也配之他卦為絲重也坎歸兌則純絲之繩乃繫用之微纆也植物之棘刺者坎也叢棘則其重坎也係用微纆又冥於叢棘之上欲為解脫而不能安之頃刻而不得失道之極也問所失何道曰坎之經震以解之兌之結巽以散之而要於

易記

坎十

文

坎之孚信不失則自坎起震乃其出險之道也行險而失信人而无信不知其可此之謂也納諸陷阱下之大也與上失於處險之盡天地山終之數也計其明其三歲乎乾坤之數十故曰十年不克征水火之數三三歲之凶其在離明之出有嘉折首之時乎上必及之矣初窮於下庶民之凶也上窮於上王公之凶也

三三

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

坎者乾之中其性沈則陷而行離者坤之中其性炎則麗而見地之中虛水之中實所欲陷也故天險不可升者行於地之山川丘陵坎陷之全界也天之中實離之中虛所欲麗也故日自地出而行於天則月從之麗天而精華之著者麗土而結實之成附麗之全界也不言

易記

離一

三六

百華言百穀坎資其生離貴其成也問離之麗正何也曰水通於巽通於之至之道也火麗於震麗於正直之道也水火之變化也水從乎火巽從乎震則巽反兌燮之成也震反艮化之成也水通至乾則雲行雨施品物流形之見也火化至乾則各正性命保合太和之成也使萬物无火之正麗而欲水中有成不可得也其於人也離雖明德而人主之心體不正不足以主大化之成亦以是也問運行之水行以震火通以巽安得謂離皆麗正曰水行於震火行於巽其交通也交通之水中直

火中橫橫直之交以震巽合於天地之中也故同人與
困又曰以中直也若其本體正以直始中以曲成坤言
直其正麗正之始也問重明曰八體皆重麗澤之終則
隨風之始重險之終於地也東山之終則海雷之始重
明之行於天也重明之於人君則重華也重明麗天於
人君則則天而協帝非分運之所後也坎之上行五之
剛中是已離之下行二之柔中是已火上不正水上則
中正之合水下不正火下則中正之合坎離之亨通此
之故也自行有尚之歸項極也項下之腎以生肝則顛
從項以下之而心以成肺會於氣脈之中通氣通則其
壯之行脈通則其壯之畜也上則神從乎精以歸極精
先極而神後至故子生而顛門之未合下則氣始乎脈
以通中脈先畜而氣後隨故女媧而從男以有行以是
通坤體之中則四體之幹以分五指之肢行乎六氣之
暢此坤所以為黃中之通也乾坤有牝牡之象從坎離
而出坎為牡離為牝乾馬也坤牛也坎離之中牛得離
之牝火以生土足以畜水之行馬離牝其骨氣從乾乾
極通坤中則水生本行之通非坤土所能塞故曰行地

元離坎離之乾坤未開離為牝牡之生未即其合交之
際言牝之畜以待牡之交黃牛之畜以守之離正可以
制坎濕所以定坎離之體也坎離定而後牡龍以行日
牝馬以行水日月麗天即大明終始之始百穀麗土即
含弘光大之始重明麗正即六位時成之始也天之日
進而月退地之火畜而水行即牝牛之畜而牝馬之行
也問離君德也以君德為牝交可乎曰坎之上行即大
君之道離之下畜即元后之德也至坤曰德合元體所
以高厚之為覆載也問乾坤定上下之位坎離出東西
之門終古猶是也序卦之次乾坤未開而坎離先行何
也曰先天之圖立體後天之序運行也運行之序趨於
時變而其本體之定位不易乾坤十二爻分之則十二
運每一運行之終復歸本根之始觀每歲之運終復還
本源之始而生之則終古統天之運次可知近取諸身
具見之矣審肺肝之歸察心腎之復而其終則有始者
猶天地之開則可知君子之功夫自艮背行庭以來至
此為離人而天離賢而聖聖人之於天道也於乾坤之
始開見其大全而諸卦爻之分運因時之宜者也問坎

離為心腎之通震艮肝也巽兌肺也肺肝不可相通乎
曰恐懼震德也修者巽德也戒艮德慎兌德也言恐懼
修者思不出位為肺肝之合德合於頤過之歸而正以
養中正即艮震之為心始中即兌巽之為肝生也肺肝
合德心腎之本源也宜乎震反艮所為不獲其身所以
至命也巽行兌度為不見其人所以盡性也才情反於
性命功夫即本體於此見之後天所以復於先天也離
心亨而命極於天北畜而性始於地是後天之終而先
天之復始也水上於天極通於地則常德不離火生於
地中通於天則離明相照是故道高于於穆之極此所
謂夫子之不可及猶天之不可階而升也故其為用也
時乘六龍雲行雨施而天下平元他精渾之極而已故
曰鳥吾知其能飛數吾知其能走至於龍吾不知其何
以乘風雲而上天而方在坎時則不可見以乾元之氣
未始也德厚於結明之始猶所謂數厚以崇禮故其為
用含弘而要於有成元他神明之至而已而方在離時
則言初震以坤元之脈未生也然則天險之極即乾元
之從始乎曰然天險之極下之即乾元之大地火之中

出之即坤元之至至與不合精神則不可以時用言者
也然則必純陽之精純陰之神乃其極至乎曰八卦以
三爻起運其精神小以六爻歸體其精神大凡天地通
水火皆交於山澤起為雷風分而折之精神揚於氣脈
也至於歸體而海雷反震山則其數大之全也隨風反
震澤則其精微之微也洊至之水升於天極兩作之明
起於地中是合天地之極以通水火之中大山大海之
合起為從龍從虎之應精神之主純者變通之无待聖
賢天人之分豈不皆知所從來哉

象曰明兩作離大人以繼明照於四方
坎卧也離作也前作方已後作即生兩作中間可觀其
明之相離離者取絲之義也千絲萬絲只取一絲而自
然不斷以絲自於水中相離若水盡火起則斷而不續
矣絲此觀之水為天地之精火為天地之神明者神之
見也精極皆絲天地之精以生神亦一絲之相接而不
斷耳問一絲何來曰火化夜之疑木化絲之結坎歸天
極精微如絲於星飛見之精離而神生於益膏而火燃
見之陽明无等待一絲離而全明盡復鬼全明則不見

所以相繼耳問水火斷續之故可言其全乎曰運行之時水行於地火同於天故蒙蹇爻接而同人爻斷水連則火斷火斷則從金同人所以言斷金也歸體之時水極於天火極於地故濟水終於不續而離火始於相繼水斷則火繼火繼則從水離所以言履正也問何不言月繼光曰月收其精氣之歸而日全其神明之始言日月相繼而月光之從歸者已在其先也至明已繼而日火也明得天水之生月水也先得地火之克則言日而月可无言矣問君子同於斷金大人歸於繼明何也曰

易記

離六

六

火斷見於金可知生人之性合於粹則无間有雜則間而不合矣水繼見於木可知上天之命接於純則不已有雜則已而不接矣性无間而金成則同人為玄渾之始命不已而木萌則相繼而光明出人心之明每日相繼而要以繼於一元之始者為大人之生繼明而從乾之行所以有大明終始之說也詩云文王之明為緝熙又曰純亦不已即大哉聖人之道所著見之謂也四中四方也四方之中該四隅之隅故月朔於東西之中以金成在木生之後也日生於南北之極以水一在火二

先也月晦為未濟不續之終而日明為離明相繼之始故卦次先坎而後離乾坤極而通坎離之中中所照者四中之方也艮兌終而震巽始立不易方者四隅之方也四隅從四中之照中可兼隅隅不可兼中四方全照而知天下有共主主子繼明之始不待後來者也

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

易以兌為履此以離為履何也曰兌之履言其震行有得分運時之履也今坎言行震艮之中也離言履巽兌

易記

離七

四

之中也履者行道而有得於心也運行之履偏得者也歸體之履中得者也坎歸天極而行之大威離歸地中而心之大得天行之威亦天之行道而有得於心人心於用處難得一足未濟之上曰有孚失是是也於本體難得一然至於人心所同然者是已艮舉也兌錯也敬氣應求雲龍風虎錯之極而舉之威也震木生離火象所謂明麗乎正也震惟自恐懼而來敬體也敬以生明神明也大過之初為離明未生則知敬德不足不敬則苟故曰苟錯錯諸地也百邪生於一苟百辟行以一敬

坎終則邪離始則威雷震之惟辟易行之維辟作威之義也其苟於逐非之情不能當敬體所照臨王用出征即以正邦蓋本於此繇斯以觀自卦言之離中真柔為主正足以制水於不邪而定天命之真自爻言之離中真柔為主然可以敬行辟咎而知人性之至於此知重明麗正有以也正則其敬也坤道開而言直其正也直即其正正即其敬以直內也坎離交而敬以辟邪即乾坤開而性以遠習不敬辟咎而欲不疑所行得乎

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

天地開曰天主而地黃是時坤未開而黃自何來曰運行盡於順過者混合之時也混合而天欲開一真淺於坎者主是也地欲開而一真淺於離者黃是也月以主為體受光則白以金之生水日以黃為體生明則紅以木生而著藏在人則心黃也坎離心亨為主之通黃腎主也畜牝牛為黃之守主通之日月麗天即坎離通而乾坤開故乾曰純粹之精主之主也坤曰黃中通理黃之主也於坎離主黃之通已先天主地黃之始非謂日

月麗天之初未有主黃之分也天地之初天大而地小水多而火少開天以地開水以火火通而水應所以黃黃謂離元而主為坎元可以不言何也黃足以制主於其始也問黃離得中道何也曰天地外也欲其坎離中通得其道則通不得不可以有通也火生於震震東北也得離而行則中通之道水生於巽巽西南也得坎而行則中通之道水火起於震巽固天地大本大源之中道所初得也至於運行之卦爻多言中道之得而不言主黃之始以其遠於乾坤之元而鼎之黃在耳耳目

易記

離九

六

為主黃之通即本天地日月而來者也解之黃在天氣脈為主黃之通即本坎離之心亨牝畜而來者也九三日是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

坎自地而歸天離自天而入地三四其中通也故坎離通於乾坤為大明終始而坎本體則於三言終无功前水歸於東也離三言日昃之離前明歸於西也坎四言

剝索之際後坎生於西也離四言突如其來後明生於東也造化之道水有不續之終即火有相繼之始水有剝索之際即火所焚死之時生於而死於火所固然已凡分運之死生要皆坎離之本體所分見也若本源不絕運行之未盡也本體絕則竟絕矣誰能續之是故日晏之離明於其死也而猶未即盡殘水生木氣猶有存也然亦何可久乎按易多言勿恤勿憂此欲其敬而不嗟人之七情憂懼為多每以憂恤之多而失性命之不然生之道非一端害於憂恤之故而不盡其情死之道

易記

離十

四

惟一致苦於戚嗟之故而不淨其累則鼓缶之歌有深義也水火之際始於食之用立終於死立用歌缶者土器也水始於土克火終於土生終於土中歸於天極其濟也以中其歸也以極死生之念可不係也不然而大耋之嗟笑太過言老離則大耋也大耋之必死何足累善乎敬者之自得也可以死矣死不死於前明之盡而死於後明之生突如其來如水來後火未突水乾則木燃故焚木盡則氣絕故死離取而坎舍舍極則棄天地之於人也取其精神棄其形骸无一物之不化而化即

化於火水性有所納火性无所容重水无所不納故一物之生為萬有重火无一可容故萬有歸於一无是故水始於精之无遺火歸於神之无累

六五出涕沱若戚嗟若言

象曰六五之吉離王公也

坎憂也離喜也離與坎通則坎憂中有喜喜者從其初有樽酒約契之歡也坎與離通則離喜中有憂憂患之極者涕沱戚嗟之盡也如言離似其坎若言坎似其離總以坎離之通焉故也五虎王公之位以正天下曰王

易記

離十一

四

用出征蓋自憂患中出也要傷於坎離之心則觀於涕傷於艮兌之情則觀之沱傷於乾坤之性則觀之戚嗟憂患无不至者慶喜无不全坎離盡而乾坤開可不為慶喜之全乎問坎未見有相抱何以憂患之至曰天下之國勢自艮體敵立而不交至於水火之爭與王者開天滅絕者焚死三四爻言死生豈一身哉國命亦如是已坎謀也離斷也坎非窮之極不至吁合歡之約要言不煩離非窮之極不至於決斷之時憂患皆至所謂離王公之位而出征以正天下豈得已哉數日迫之時致

之耳

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

坎以守國離以出征凡坎之深謀至計要通離之明體以為用火之明見於上故知上之才可為王者出征之用也問出征以離師行以坎何也曰坎離從乾坤之極坎尚於天為君極之立離出於地為君德之行故離為用而坎立體乾坤從坎離之中不在需訟晉夷分從其體而在師比同有交盡其用師之坎為丈人之功而大有之離為天子之德故坎之功成而離德之著坎行有

易

離十二

四九

尚應乎首出之候者也有正坎焉本孚信而行有尚者真首也有邪坎焉本逆志而亦行有尚者偽首也是時離起腹中正與首上相應數所期也故明夷之三亦曰得其大首而離不可以行師則折滅之有待若離自出征而互兌則其折也折其偽首而真首出焉乾所以首出而成事也問離其君自出征在師中言其臣之奉君命與曰然乾坤用以悖逆之毒在離既未之火挾逆於小通而成者也非坎能以衆正解之不可以王乾坤開

極悖逆之毒在坎坎離之水顛拂於大過而成者也非

用以出征而折之不可以帝則各以其時也離好而坎

醜天下坎邪之熾而從偽首之出者无在非醜從真首

之出者无在非好願好醜何常正折其首而醜類可不

窮故曰獲匪其醜以醜之可變為好也問乾以兌為嘉

此以離為嘉何也曰天下之美在離兌得之為嘉故乾

之兌為萬美之嘉會不在征行時也萃之離成於兌亦

其行之有嘉則凡孚嘉避嘉之類可知而獨離之嘉為

最盛是師行之能以衆正者所不可及也師行而用坎

易

離十三

五

臣道也而主之以坤震艮得而耦之故有長子之吉又有弟子之凶若征行用離君德也而主之以乾非巽兌所得而分也且師之坎所全者地之三爻所不全者尚有二爻在也故取順者半舍逆者亦半不若全離之性足制全坎之命全乾之健足制全坤之順獲匪其醜蓋亦不必其獲之也自是而正邦以德不必言功而正則全正師言正功而悖悖於小人之亂邦以其正於極主者不可以反正於中通者尚是往來未盡之數也離之征行有嘉可易及乎

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

問乾坤開而咸恒始何也曰天地之道中以歸極極以通中通轉而不已也中矣而歸之極否為天地不交即水火不濟之始故震巽歸兌艮之體坎離歸乾坤之極極矣而通之中既未交於咸恒之始泰否交於損益之

易記

咸一

二

中故天地水火四中為之中通雷風山澤四偏為之中便是故咸之卦本否也以地柔之上天剛之下即為澤上山下之咸澤其感也山其應也相感而應則相與而交然而澤者地之氣也山者天之氣也所以感應相與者非山澤也山澤即二氣之所通也恒之卦本泰也以天剛之上地柔之下為雷上風下之恒山澤相與為天地之交雷風相與為水火之濟咸恒者損益之始機隨盡而後則相與之窮也觀其相與可知性情相與之本於天者性情之未滿其始也故咸之止不遂說之行則

恒之動遷從其巽之立而損益之性情從其交之中隨盡以後之性情又從其交之窮也是故剛柔之配合為大化之從生與男女之配合為人道之從生一也二小相當而相求寤寐反側之初也二長相當而咸配正家久遠之道也隨盡以後少長過差非復男下求女女下從男之初矣是故二氣感應以相與所以亨正而說所以利貞男下女所以取女吉也而因以通於天地聖人之大皆可見其所以矣問乾言品物流形咸言化生何也曰雷風者交通之道山澤者變化之道也乾坤言統

易記

咸二

二

體之全則雷風合交以通水火形氣之生也山澤變化以歸天地性命之復也要以中通於咸損者即其性命之變化中通於恒益者即其形氣之生也山澤風化而雷風形生忽然而來者有不待男女之合交咸之所出遠也男女之合交而生者亦其氣化也損益則山澤精化而雷風形生隨盡而後則形氣之後而精神之化也兌和也艮平也於履巽之交通見之至大過之巽兌過而震艮不及則不和小過之震艮過而巽兌不及則不平故言過撓過涉與過恭過哀之事守乎過差之盡所

以待達中之始人情之通從其大化之轉大化之轉皆
厭苦其高遠苦難之行而主之者聖人也聖人之感一
本其天地水火交通之中以相適故澤風啓而慾心釋
元氣噬而燥心融天下所以共復於和平之天也是故
乘龍御天聖人為天地之真宰感而和平聖人為人心
之元初象龍之御日主五行大禮之始也月通六氣大
樂之始也感之和而天下之聲音中節感之平而天下
之血脉中度亦俱始於此矣是故雷風復山澤天地萬
物之性命也山澤通雷風天地萬物之情欲也情欲自
歸性命而大化皆成性命自通情欲而大化皆生生於
感通之始機也觀其所感而見夫不得不感者即天地
萬物所感之元一不和无一不平者原非其沴戾之氣
也彼矯情者之不通於感與拂情者之不適於感皆不
定與於天地聖人之大者也何也日新之盛德自性命
而通富有之大業自情欲而復也君子有見於此而了
然於我所以感通天下之故非人意也大傳所以於四
文詳其窮神知化之盛德也

剛柔上下總論

問山澤雷風之象先天所本有何待於剛柔相易曰先
天之象為天地之全體至全體所運則即全體中合運
之一氣相推而變以為時行物生非謂先天之定象可
移為後天之推行也問剛柔上下外內運之卦不言而
中行言之中行之四中又不言而四偏言之何也曰外
內運之行皆是剛柔相推但四中乘四偏之行乾之所
謂旁通也故不言上下旁通之會合於中行則從泰否
既未之交於中而歸之極乃上下之可見也問嘗以既
未三上初四爻易之皆成咸恒損益以初上三四爻易
之皆成隨蠱漸歸今日俱從泰否而易何也曰坎離歸
乾坤之五二又震艮巽兌歸乾坤之初四三上爻所以
歸極泰否通既未之二五爻則即通咸恒損益之三上
初四爻所以通中是故天地欲通水火則泰否二象之
剛柔上下以成咸恒而損益之中可知水火欲復於天
地亦泰否二象之剛柔上下以成隨蠱而漸歸從之順
過則上下之極致中小又其從之者也是故外運自分
內運自合也合始於中爻只從其泰否之轉而二少二
長之初爻與中爻有異則水火之濟亦有異泰否轉而

為少長之過差則水火之濟又有異矣究於乾坤之極而為老幼之過差故水火窮則變變則通也以此知山澤雷風之象自具感應相與之情欲從乎天地通水火自有剝來上下之氣機精氣感而形體生其究也形體之歸歸於精神感合之極則各正之保合皆歸首出之極而感亨之中也感之義至矣哉始於感山澤感而雷風通終於感雷風感而山澤極也乾曰利貞者性情也知性情之元亨而不知性情之利貞不可與於成道之極至也

易記

咸五

五

象曰山上有澤咸君子以虛受人

卦應乎天澤上山下為二氣之相感通象應乎地所以感通者即今之山上有澤者是已離火者人也天下之火歸山山虛也水容也聚於澤則受風來施也而澤為之受山上有澤則澤以山而受天下之火與君子有以說於心而以虛受天下之人一也恒之象從天則雷風相與從地則雷風能立震行也巽立也震易也巽方也行則機之可圖立則方之有定與君子將欲有行而允以方立字一己之身一也虛而无我者太虛之公也受

乎斯人之感通而无迹立而不易者大地之方也定乎吾身之本根而可久凡易之道倫乎君子德業之全而要以人我之通為始機與天地德業之全而要以水火之通為始機一也山澤之中受火人身之心位也雷風之中立坎即人身之腎位也通於運行之大而反本體之歸故震巽分歸曰艮其背不獲其身艮兌分歸曰行其庭不見其人是全而通者全而復之也

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

易記

咸六

六

問咸以人身取象何也曰天地之大倫於一身水火自雷風而通水歸澤而火歸山即人身之立體也山歸地而澤歸天即首腹之立極也是故乾六龍啓四德之行六官之所以通四體也咸則交通之氣脉即坤所以暢於四肢也巽歸於三指分為五足為冬春之轉則自右而左手為夏秋之轉則自左而右咸其始於左足之大趾乎土氣之趾動而木火金水之趾隨之天地之氣機見於此矣問易不於雷風之恒言之曰山澤之通氣雷風先之也分艮以驗肢體分兌以驗官竅此咸六爻取

象之義也而即此為志在外何也曰泰否既未為天地水火之對轉驗之人身則皮毛氣脈之對轉也皮毛固表以衛精骨之極氣脈中通以暢血肉之肢是故泰否之通氣脈暢而皮毛疎脫故觀後茅茹而知志之在外乾坤之極氣脈歸而皮毛固密故觀藉用白茅而知志之在內於臨乎始之咸恒損益為山澤雷風之對轉驗之人身則肢節官竅之對轉也於咸恒觀肢節從官竅之開於損益觀官竅從肢節之歸何也泰言志在在外之盡也否言志在在內之始也故損益皆言大得志則

易記

咸七

七

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

四肢之暢骨主而肉隨下則腓股上則腦輔類古不言背者後背而前胸良兇之大體也何不言剝骨之用曰咸恒之為卦男不勝女骨不勝肉之象也故皆於柔處言之天下骨能自立肉則妄動而不已志在內則肉反於骨志在外而骨從乎肉故知所感皆肉類也二既感矣足之骨不足自主而從乎腓之動害之道也夫咸腓何遠至凶曰腓之為言非也人心執其所是從離而上應於肱人心行其所非從坎而下應於腓舌者腓刑之刺深其所非也所以然者坤為黃中之通氣之薄者腓必不重行之遂非者也道義者乾之所主上篇自乾至大有始言害若咸恒情卦也情偽相感而利害生有情之感者无一不利即有偽之感者无一不害故四曰感害而順則无之何也人之身柔宜順剛下宜順上則良宜順兇兇居也而良止之是其情初未即涉於邪偽猶小體之无害於大體也問順為何義曰造化終於逆而始於順小過曰上逆曰已上已亢豈非逆害之要乎通

易記

咸八

八

之戚而先上艮下逆之極順之始也

九三戚其股執其隨往各

象曰戚其股亦不處也志在隨人所執下也

三位下之上兌反則巽其股也股生為處戚則二不居戚股則三亦不處相因者也執者艮之性股之為隨以其隨足而動也艮收離其人也兌收坎其已也三志不守已而隨人是其所執者不在上而在下也問艮不上從於兌而執在下何也曰卦言止而說巽而動為性命之正情六爻之感應而相與惟聖人能之若戚恒之

易記

咸九

九

天內而地外則逐地而分損益之天外而地內則抱地而合此戚恒所以有推之而分損益所以有合弗克違之說也常人得之為情欲之初起戚則股隨腓拇而動於下腓隨輔頰舌而動於上恒則巽後於下而不上震振於上而不下大抵然已

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

止而說者戚之貞也止則无妄逐之行其氣常虛說則在會心之餘其境自靜靜虛之意来自性天不因情感

而後有是以愧悔之心一切消亡而不見不貞而受情

感之害不可得悔之亡矣童艮之少憧憧者蒙心之未

覺也往來不已者震艮之機而從乎巽兌之轉見於身

而股體之往來從乎呼吸與見於心而朋類之往來從

乎思慮一也何言乎朋曰兌友也艮朋也巽婦也震夫

也咸為朋之從友恒為婦之從夫巽爾也兌則其爾之

思也天下朋之從友與人心朋之從思一也凡爾思之

所及皆朋類之所從自一念以至萬念皆是物也未有

孤而无偶者也甚矣蒙心之未覺也蒙心覺則光大矣

易記

咸十

十

問光大曰坎來於乾則先而兌未啓巽則坎未通離出於坤則大而艮未起震則離未通正其重心時也若坎離之通為光大則知性命之通於情欲皆有所歸來而朋從不足為思慮之擾矣何也造化以終開始自震曰恐懼修省艮曰思不出位則其工夫全歸本體而後順為朋類之失中孚為朋類之絕絕天下之朋與絕吾心之朋一也朋絕而後可以自歸自歸而乾不離群坤為與類咸始感應以相與即乾坤之羣類所以始交也受朋從之擾者固失其所止而絕朋類之從者亦不得其

說其為感道之害均也故夫子於紫傳以明之然則憧
憧之心非即感害之心乎曰然君子知屈伸之機與天
下同蒙而後與天下同覺守其蒙之所覺即光大矣窮
神知化光大之謂也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢者喉間之肉咽是也躁動之人下則股隨於腓而靜
居不能上則脢隨於輔類古而含默不得莊生所謂澹
言若娃也以未道觀之艮兌末也震巽本也坤曰惕於

易記

咸十一

十二

四股通之咸而兌以澤末則英華之見乾曰確乎不拔
通之恒而巽以潤本則本根之深也故咸為志末恒為
立本所以有立不易方之說也志末者務華言是已咸
之屬也立本者務實行是已恒之屬也咸道究於多言
恒道始於立行於其始機見之不待後來者也

上六咸其輔類舌

象曰咸其輔類舌滕口說也

艮行於背則言腓言股兌向於前則言心言脢言輔類
舌而獨以初為拇者是屈於後趾向於前以應於心初

與四應之謂也兌口也而類之內其輔也而類之舌
其類也而色衛乎舌之中心靈之所見也行出於股體
艮主之言見於口舌兌司之兌引於膝口說曰膝蔓延
不斷之謂也志末者之所以為咸自必在此

易記

咸十二

十三

三三

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

柔上剛下剛柔之相求也剛上柔下剛柔之定分也相求之始使有已定之分分定於始者可久非後來之意

易

恒一

三

設也有山澤之相求則自有雷風之相與配合於始者可久非後來之續交也止而定其說則自巽而從其動性情之從其始者可久非後來之轉念也問他卦无剛柔皆應之文獨未濟與恒言之何也曰天地欲交則山澤之交則柔皆感水火欲濟則雷風之交則柔皆應未濟言之將濟之機也恒言之相濟之始也則恒言剛柔相應而益知所感皆通此又感應之從其始者可久非後來之要結也恒之名卦不其了然乎問恒之名卦即恒之久於其道而恒亨无咎利貞之為久於其道何也

曰形象性情之交即道所在是已然必久之而後知道

之所通者大也咸速也速有速之道咸之利貞速於其道也恒久也久有久之道恒之利貞久於其道也速於其道故神化而莫知久於其道故恒久而不已神化莫知者人之德天地之德也恒久不已者人之道天地之道也天地之德為始之有終天地之道終則有始咸恒之終始圖全易之終始所從轉也天機之轉人事應之攸往之利也問益言立心勿恒以後不且有已幾乎曰非也益雖小變不失大常故豫曰恒不死中未亡也隨

易

恒二

四

益已後少長有過差性情有遷移而恒道自在也故歸妹雖柔柔剛而猶曰歸妹以婦以恒也是其恒適之未已也問小過之已上已亢不其已時乎曰小過已而頤乎之養化已成非已也乃終之所以有始也是故大小過之終咸恒之始也頤乎之終損益之始也而咸恒為損益之始咸之終又為恒之始而因以通於日月四時之道日月之行從天者也地起於震震其天根日得之而火有本則照之久使不得天根之始而欲為之照日不能也天啓於巽巽其月窟也月得之而水有源則

亦照之久使不得月窟之初而欲久為之照月不能也
問日月麗天之始已為繼明之照何得恒之得天曰日
月繼明相繼於震巽之體也使本體之有明元運行之
而无震巽以生之亦易盡之數也四時之行從乎日月
而秋終則變兌變而巽生巽久之而反於兌巽之成也
不變則血脉之腐敗通也冬終則化艮化而震生震久
之而反於艮震之成也不化則氣骨之朽敗通也以此
知乾之四時震巽艮兌之本使運行无變化之發生則
亦无歸復之凝成易盡之數也是故日月得天於震巽
日月之始也四時變化於艮兌四時之終則有其日月
之始也是謂天地之道所以恒久而不已也聖人與日
月合明其得天猶是與四時合序其變化猶是是謂聖
人久於其道也天下之變成於兌化成於艮猶天地之
變化按之運行而見者也觀其所恒謂觀其所以久於
其道也則天地萬物不能以孤陰孤陽而成化故其情
相與而成配亦不能以陰陽之乍交乍合而還元故其
情相抱而莫之離咸盡變化之數而常久生情交之始
也恒乎常久之生而變化成情之極也天地遂萬物之

易記

恒三

五

生成以自遂聖人遂萬民之生成以自遂情久之遂性
命之復也彼稿情者之不達於情與情之速變者之不
至於極豈足與於天地聖人之道哉

象曰雷風恒君子以立不易方

問山澤之體定於終古雷風起於一時而以為恒何也
曰雷風起水火之通山澤歸天地之極使无雷風之通
則亦无山澤之復焉有萬古之乾坤哉若然雷風風氣
也何以立不易方曰卦應圓圖雷風其雲雨之行施也
象應方圖雷風其方隅之中立也恒所不易之方即坤
所直大之方也坤對乾之曲旋則言直對乾之大圓則
言方恒對益之起行則言立對行之遠改則言立之不
易直之以方震以異而動也立不易方益以恒而立也
震以異動而知大方非塊然之物隨時之所至按其方
之所行天以時行地以方應益以恒立而知四隅非變
動之方四方定於常而後四時成於變使无所以不易
於方而欲大化之為圓成其可得乎是故乾者坤之基
恒者益之根也坤之直以方而不易恒接之立於不易
而後知西南得朋東北喪朋通之利西南不利東北與

易記

恒四

六

自我西郊之類皆其審方而應時者也問六二貴動恒
象貴立何也曰八體之卦定於西北東南之隅者也八
爻之卦定於東北西南之隅者也本體不動不可以交
通動於震巽而坎離之欲濟動於艮兌而天地之欲交
震巽從坤其始機也交通不立必至於遂變立於恒益
而既未之有時立於咸損而泰交之有時恒益從震巽
其始機也故六二之動為性光之始不疑其所行也若
子之恒為立身之始不遂於行乃所以大行也子言三
十而立又每言欲立欲達夫乃知立之義矣

易記

恒五

十七

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

巽者入也入土求深曰浚咸之兌上金也艮下於木也
上動而下入則浚之用也其於人也艮震骨氣也巽兌
膚肉也咸恒以骨氣出之膚肉則精深在於膚淺而深
求者失之損益以膚肉歸之骨氣則膚淺入於精深而
淺涉者失之恒不能淺益不能深皆凶道也何也膚肉
者骨氣之基淺者深入之本也造化之基始於膚淺
終於精深始求深而破其膚淺則精深无自而入終失

之淺而格於精深則膚淺无據而窮於此知學問之道
貴於下學上達者為有恒之真際而通於夫婦朋友君
民之交勿之有外也問何以知益之不深曰危以動懼
以語无交而求淺之謂也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

咸之山從乎澤澤之氣足而啓風則水有源損之澤從
於山之氣足而啓雷則大有本是故咸恒互大而水
通則萬物皆生損益互地而火通則萬物皆成其要觀

易記

恒六

十八

於二五之交乎離正也坎中也咸損之五心位也恒益
之二身位也咸於心守其正而悔亡恒於身久於中而
悔亦亡是澤說之正者不損於朋之所從巽風之足者
不遂於動之所牽兌巽之得其道也至於損五之艮氣
足溢二之震氣足皆受益之吉是艮震得其道而中正
之義可无言以艮震之中正易守而兌巽為難能也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也
巽能守坎惟巽之中爻能之恒不在二而在三巽之躁

動處也是所謂不良之女二三其德者也風躁而雷困以不靜女躁而男固以不貞則震動而巽承之非承之以巽乃承之以羞也或者厚坎之疑也既二三其德矣能定其所承之羞者何人乎問天下水性能容而火性不能容一物故離之四曰无所容今三與同詞何也曰水容也澤聚水則能受火火无所容雷以火發則盡无所容於人震動之愧悔也山虛也山上有火其人也風中有水其我也上澤下山則說得其止虛而有以受人上動下風則巽火於動愧而无以容皆其初念之不參

易記

卷七

元

於後來者也然則人心之愧悔使君有震霆之意乎曰然詞曰震无咎者存乎悔人心愧悔之地无地自容可知震霆之起亦天地陰陽之愧悔所不能自容之一刻也人而无恒士之失德與女之失身一也必也愧悔之大動然後懲忿窒慾違善改過不可得已亦本來之心所自為迫也人不可以无恥恥心即恒心也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

田者土爰稼穡之處乾二爻言之見龍在馬天地元陽

之氣所中通非有邪毒之逆也邪毒之逆生為禽以既未之火挾坎以為悖凡火之結而不可解者禽之為也巽言田冬狩也恒言田春蒐也巽獲三品去其害以歸乾坤之極恒之始田去其害以通水火之中震艮干戈也巽兌細罟也艮之於巽其引弓也震之於兌其發矢也震其馳驟兌其計獲也四中從之以為用故四中四偏之卦皆可為田亦稼穡亦狩亦獵之常道也然師以坎之在二為有禽而恒之四為无禽何也小過以震艮宜下巽兌宜上為濟水之生金巽下而不上震上而

易記

卷八

子

不下則知禽害之悖在下而四則久非其位又安得禽害之所在乎以是知恒之為道也不當深而深之不能如益之與利不當高而高之不能如損之速害无益之高深於土田之平中反為荒忽不治龍德之庸言庸行不得而見固恒情之通病所以有待於解時也問解之震上亦為位之未當曰解之震從其水火之通火通而兌德修水通而震功成四雖未當上其成功時也主之於離為所射之人中之於坎為所射之隼動而不括出而有獲故曰以解悖也恒非其位也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

震夫也巽婦也三之婦不恒其德而恒其德者反在於夫豈其所當貞乎乎造化之數一至而二從中散為萬萬亦二之從一也艮兌起於震巽為一以開二之始故咸曰一數而百慮震巽反於艮兌為二以從一之終故損曰蟠精而致一天地之為物不貳萬物之生於不測无他致一之極也後之致一本於始之從一二之從一中間再加一物再參一念精神之不可以盡致也見之

易九

恒九

二

婦人之貞吉為從一而終而安在守終於其始恒是已隨蠱而後則少長之不配也問震男長女少亦二之從一也女長男少亦二之從一也自恒之巽為不恒其德則知隨蠱以後二三其德者多矣天地之變皆始於此易所以申明之曰男女正天地之大義也問男不言從一何也曰陽之道普施而不濫陰之道從一而不二天地風氣之正也故乾曰德施之普觀雲雨之行施不以方拘其後性命之各正同歸於太和之所保合所以為利貞之性情也情變起而氣交濫則風乘之以淫淫風

之害於正氣而世亂成婦妹之象以象剝而亟稱其婦

之知恒者謂足守節義之窮也問震道也巽義也巽德

之制宜是義以制道今曰夫子制義是為道之制義何

也曰天地之生氣皆艮起震而後兌啓巽以從之是巽

之裁制出於震所自有非謂震之外又有所謂巽德之

制也造化之始巽風太過而无震氣以主之者生不可

久家人之夫子不能制義而從婦所為无吉昌之氣者

也問震上而不下何以從婦曰咸恒之艮震從乎巽兌

損益之巽兌從乎震艮故咸之朋從乎友恒之夫從其

易九

恒十

二

婦卦情如此情感之害者所必至也而亦以見天下過

高之性不制其婦夫有繇未也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

夫之從婦非震性所能久始於靡懦終必振起是之謂

振恒在上也功坎也不恒其德則變風起有害於濟水

之生振恒在上則燥雷之動有害於濟水之出豈復有

水火相濟之功乎繇此思之聽雷震之非其地而知禽

害之不去於四位知之聽雷震之非其時而知雨水之

不通於上位知之何也恒應正月之候非龍蛇啓蟄之時而雷聲大作雨暘失節自此始人道亦猶是也向也受制於婦而不思其終至於窮極而大振其為夫之道大之无功小愈失德是以凶也君臣之道亦若是已

三三

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

臨遯者兌艮之歸天地也澤歸地而化則神清山歸天而從其化則精壯神清則上至於天極精壯則大始於地中君子之極主也是故小畜履之謂心德而反之臨深履薄之際則反觀之微猶豫之謂躬行而反之歛精伏氣之候測剛強之生生之謂亨不遯不可以得亨也

問履黃五剛得位遯亦有然何也曰履時无乾位之當不能大決其私說則不從讓之起豫不足以成行遯時无乾位之當不能下說其係果是未嘗從臨之反觀不足以成遯是故山行而歸天歸於天所應山之時也履之澤應乎天龍知之而躍淵欲其及時從乎乾道之章也遯之天應乎山龍知之而歸山亦及其時從乎天地之間也甚哉時不可失也失則天不應山山欲遯而无歸矣問傳言大畜時也小過亦言與時行何也曰隨蠱為外運之中轉盡言不事王侯高尚其事風氣畜止之

始也而歸順過之極漸歸為內運之中轉漸曰鴻漸於陸羽用為儀風氣避藏之初也而歸於中小之從其極大畜不失其時之止避不失其時之行非行也行以從其所止則外畜之成於內避也故止不失隨蠱之時則至順為不食之龜大過為既潛之龍曰避世无間行不失漸歸之時歸妹之天地不交否塞之成也中庸言避世於守塞之後此之謂也止可以自至而行必有與避與時行與乎臨之時而行者也小過與時行與乎中孚之時而行者也小過言穴穴即避藏中蟄伏之處也以是歸天地之極中庸所以言避入隱微之至而後通於神聖之德也是故咸為龍蛇之蟄言避之將起壯也而方在歸妹之時霜降水收風澤歸地之驗也天清氣肅雷山歸天之驗也歸則无有不消而按於造化消長之道欲消而反長何也臨觀為否之欲塞必有泰之餘通故八月之海潮為甚大避壯為泰之已通必有否之餘塞故二月之山寒為多雨蓋皆長而後消者也問臨避守既未之終非從泰否也曰坎離為乾坤之開既未為泰否之始故大壯之四陽其夾之過也而要以是時為

避之有終然後為壯而欲行之始與大畜之時為畜之有成然後為吾道大行之始一也何也无妄災也大畜急行而犯之非大正之能止健也臨之剝長易消曰消不久也泰之長不盡其侵剝之力不可得消故不可不守避之終也問小畜之風生宜為水長豫之雷生宜為火長而臨避皆為水長何也曰泰否應坎離之中小畜豫之消長從其復姤之中也既未從乾坤之極臨避之消長從之夫剝之中也水火歸山澤澤欲翁而反闢則風生而水長山欲止而反動則雷動生火從其風動生水而水亦長臨時金足生水而水長金水之足大亨以正之天道也避時之不欲生火而水長木未萌而火未生地地道浸淫之害也故復姤止言剛柔之長而臨避則言剝來浸長浸者侵也君子於此知大侵小而收成之主足小侵大而災害其所生因時制義以防之則所闕之大也問時義可詳乎曰臨觀雖應八月避壯雖應二月而臨之從觀陽常侵陰是觀在九月之候餘陽尚在陰自退而讓之一讓而臨之浸長於天之道道足制義也避從大壯進居正月即陽明為故陰道之不解退也

不能退則不可出而相持持則不勝蓋當行避之始知
有今日矣小畜之道德之義制之豫為震行之欲止是
時之義要於全震之終有盡簪之慶所以得朋也臨之
道制於避之義避為艮止之欲行是時之義要於全震
之始以免觸藩之危所以善於喪朋也人有恒言曰義
命知時之止可以存義知時之用可以與幾知臨避時
義之大然後知睽解蹇時用之所以大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天在山中以畜其天下雷行則本真之固是復小而畜

易記

遯四

七

大也天下有山以始其雷在天上以為交通之始是小
之遠則大之壯也問地中有山不為小天下有山則為
小何也曰四偏之道從四中之通則大從四中之復則
小能為謙光者能為遯世者也艮歸坤近也歸乾則遠
大通而美則艮其好也水塞而醜則震其惡也此謙所
以為好惡之分際也若避壯之水火未通是艮好將生
而震惡未形嚴凝者巽之風也巽在春夏為和風方其
初春則震雷未作而嚴凝之風力尚在也君子體之為
不惡則无激烈之行嚴凝則守退藏之密陰邪自不相

使所以超然遠去而遯君子之為也問君子遯世无悶
避之極至也豈止於遯小人曰乾坤者艮兌之歸極也
則言龍德之本天臨遯者艮兌之守否也則言蟄藏之
遠世於臨二陽在四陰之中見君子之精微於遯四陽
在二陰之外見君子之高遠各以時之所之也

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

毛髮以衛精髓之極乾統之尾之重者首不足背氣以
通腠肉之中坤統之足不重則手不恭履者謙之尾也

易記

遯五

八

賁者遯之尾也履虎之尾於風和則不咥人火克之不
燥也豫藏龍首於氣澤則无害物水生之不濡也水火
之足所以從天地之交至臨之澤歸地之至則交盡而
上還其源遯之山歸天之極則交盡而上反其本大地
之化所以始水火之濟然而地化於上天之載則血脉
歸神明之清天化於下地之始而精氣受毛尾之累何
也既未之交通從尾即首極之下行也小狐濡尾不續
終水之溺也故初不知極即老狐歸化從晉亦有累不
能自說人言狐難化尾可知其地方哉中庸毛猶有倫

之義乎一毛擬化况其尾乎然則何適以處之亦取其用於勿往而已問避有何往曰往以求交狝之類是已使守止之終而歸天極亦可以說去而不足為累不然則此尾處必造化之災所自起也夫天地既開坎離之餘災見於畜畜之際故大畜欲不犯災咸恒既開而既未之餘災見於避壯之分陽長則陰消陰不消即其災生之處也何也臨之餘陽侵陰則避之餘陰自不能讓陽壯前二陰既為物之用角避後二陰必為物之屬尾所必然已物之尾而有屬者如蜂蠆之屬是已

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

問避與革同詞何也曰革貴之變化應成亥之候而臨觀即在其中避壯之所從始也則可知革所革固者即避所執用之者也艮氣也巽伏也艮手固物曰執物之勢也風欲從其氣收執之謂也問避以尾屬而執用黃牛之革為及毛之欲固何也曰臨之坤其黃牛也兌其黃牛之革也執用黃牛謂避不離臨也下累於尾則上洩其手之極若周身之皮毛外為黃固而後內為玄通

則惟恐艮之不執而兌之易說也何也皮毛之道以金水而固以木火而疎疎則說說化之義也問大畜畜之而欲其說避欲執之而不說何也大畜在噬賁火化之先艮說其故則震生其新龍所脫骨之道也外畜則內避骨說舊而新則精從神而壯乃避在渙節水挾之後天說其地艮說其澤是避說其臨物避之不成皆此之故也問何以莫之勝曰火窮於小過精氣之火皆勝於皮毛之水故既未皆貴於離象得中柔得中而艮莫之勝則兌莫之說矣夫艮者避之志震者行之志震欲行

而艮為執止於天不躁動乎人合於臨而自藏其說固不見是而无悔也非夫執志不堅而退藏不吝者也

九三係避有疾厲畜臣妾吉

象曰係避之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

巽兌之情多係震艮之道足以自主可不言係不知厚巽中之艮仍不自主而附於二陰之近其情必係凡艮兌之交止即起動動窮而疾生震動也艮係也過動則係甚而隱係累之動則疾憊之象也凡避以超然遠去而係累如此豈處避之道然不知避之所以小利貞者

三之為也震主而艮僕則其臣也艮在而兌隨則其妻也臣妻者小人女子之可防者也臣妻之用使之情事一元係戀而大變乃生三處以情之相係難自疾憊矣亦臣妻之吉道也巽之謂事從巽則小從震則大用以小事則其情相聯不可用以大事則其奸无自生此小之所以利貞三為之畜也畜者艮止之義使可大事則再為浸長而否象成災害之生也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

卷八

遯八

三

艮好也震惡也乾父何以言好曰艮從乾亦其好也乾起震亦其惡也在卦初時不好不惡過中則有好惡之見但好之在遯惡仍未見君子之吉道也禍福而見惡乃其危厲之生也問大壯之四陽已長何又言否曰臨幾泰而君子安於道消不成其泰遯幾否小人恃其浸長必至於否故臨不言君子之泰而遯言小人之否且以全運觀之小畜履謙豫從泰而轉否時之將否必有餘泰謙言下濟上行猶餘泰之所通也臨觀遯壯從否轉而泰時之將泰必有餘否遯言君子遯而小人否猶

餘否之所塞也餘泰之通未盡而君子已有於行之機餘否之未通必有一大塞之禍不知者以為時已泰矣而知遯之時義者行之必遠此五上之所以嘉肥也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

離之英華曰美美成於兌之甘和曰嘉不有嘉美之結不見其凝成之至也然外運之卦失始不言嘉而於萃內運之卦渙節不言嘉而於遯何也外運天地通於水火英華著而嘉美成萃之謂也內運水火歸於天地英

卷九

遯十

三

華著而嘉美成遯之謂也是故畜履謙豫之卦不言嘉未至於成也臨觀之卦不言嘉地成於天美充成於震艮而震又成於其艮則當位而應者為與時之行五之為也故以五為遯之嘉嘉而後知臨遯氣脉之歸非獲无結實者也說其係屬而得其說好臨之而其者遯之而嘉而天地之始志正於此矣風氣為氣伏之始正志而正情之生出於非禮弗履之時即內美之所外見也問華嘉何歸曰碩果不食即華之嘉美所留是所歸於天地者也性養未碩即遯之嘉美所留是所通於水火

者也畜履謙豫通而窮於豐旅渙節臨觀遯壯窮而通於家睽蹇解嘉也者善其成之以為生之始也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

震艮氣骨也巽兌血肉也血脉之至其神骨氣之至其精也外運之大畜與萃而骨之始生則氣脉之始通至內運而互於天地水火之中者氣脉皆均精神達合互於雷風山澤之偏者過不及之數也故臨遯艮兌之合為精脉之潤厚為巽震之合則由氣之偏肥也大壯與

易

遯十一

三

觀震巽合為神氣之清厚為艮兌之合則風骨之偏脊也肥遯而壯羸此之謂也而要肥得於不疑疑則厚巽之損也問小畜之上有所疑遯之上无所疑何也曰疑者巽之本性兌決而去巽之疑則良行而起震之斷小畜之疑陰翳也履之光明兌決之也決而无疑則從泰交而豫曰斷可識矣疑之盡之然斷後生疑四曰易疑自疑之者矣則自豫以後臨觀之相疑者久矣不疑臨何以八月有凶觀何以進退而志夫平至臨之兌共而反之觀遯之良行而斷之杜可知遯之成肥與觀之內

起合通於豁然无碍之域出而相交大壯所以見天地正大之情也問與卦之三爻何以異曰升之巽无疑亦得於兌決之後者也大畜者地斷而天无所疑升者天決而地无所疑交見之也小畜者天決而地无所疑遯者地決而天无所疑亦交見之也問中行之疑斷何在曰四中之通水之疑決於火之斷同人所以斷金也四中之窮火之斷究於水之疑既濟之四爻是已極至起為外運中行通之內運巽者水之始震者火之始也兌畫其巽震起其艮此疑斷之所以殊分也

易

遯十二

五

三三

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天下之情可見矣

謙之止而順反之豫則順以動小畜復合之而知巽兌始乾則艮震終坤從乎泰否之交也遯之止而剝反之大壯則剝以動臨觀合之而知兌巽終坤則艮震始乾從乎咸恒之交也大者天地之謂也兌巽從坤而反震艮則大臨大觀也艮震從乾而互巽兌則大遯大壯也

易記

大壯一

三五

而致壯之故可知矣豫順以動順不能用動曰天地以順動謂小畜之天健合於豫之地順以動之也乾剝則能以動然亦以觀之順而巽者在其先也天下風氣而已畜履於謙豫於風之歛而得氣之行此易知也至臨為厚震骨氣之加健也遯為厚巽血肉之加豐也觀為厚艮其資風之內化也則反觀為神清大壯厚兌其實氣之外行也則出行為精壯神清之終精壯之始也震下正也臨厚震初其志行正也兌上正也大壯厚兌其大者之正也下大正以行之行之大而脉有全叔上大

以守之守之正而精无妄出震行艮終而兌歛之巽所以應坤之大終兌負巽始而艮出之震所以應乾之大

始大壯之義盡之一貞有以也問咸恒見天地萬物之情此又言之何也曰天地之通水火性命也即師比同有之通也其中為泰否之終既未而行之畜履豫謙為天地互水火亦性命之道也故四卦所言皆從泰否之義性命終而情欲隨之則四偏接之以有終山澤起雷風情欲也即順過中小之窮也其中為咸恒之始損益而行之臨觀遯壯為天地互雷風山澤亦情欲之道也

易記

大壯二

三六

故四卦所言皆從咸恒之義情欲始而性命隨之則四中接之以有始四偏者隨盡漸歸四中者需訟晉夬天地以山澤起雷風天地之情也水火以山澤起雷風萬物之情也咸恒中互有天水故其情可盡見若此四卦之互則天地行於山澤雷風未有水火也而明其為正大者何也通微入妙者兌巽之才也粗疎大畧者艮震之才也天地互艮震觀為微妙之終則大壯為正大之始天地互水火謙豫為正大之終從乎畜履微妙之始所以有幾微神妙之先見也至水火之卦言小事之言

小者之亨與可小宜下之類又皆細微之盡處也問小
畜與豫不可以情言乎曰非也小畜交時也交時之情
誰則不見若大壯自臨觀人謂天地之无情而今則明
明可見不待出交之後也猶之性命通於水火誰則不
見而見於履姤之先乃其先幾也畜之大萃以正正大
之始也而升後之卦不言微妙以非精神之見時也然
則與萃見天地萬物之情有以異乎曰外運成列天地
之通水火性命之始也而萃畜山澤之感即升養雷風
之既此致命凝命之所以有成也內運合交從其中通

易

大壯三

五七

故性命之通復通復於情欲之終始此需晉所以為性
命之初通也此其義在中庸乎避世不見知而入於隱
深之源即與乎知能之始今從避得壯言情則造端乎
夫婦矣言正大之情則察乎天地矣察乎父母之情而
後六子之情可調而治世无避世之學欲壯而行蓋恐
與天地不相似也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

澤上有地反之風行地上則省方之觀民也天下有山
反之雷在天上則大壯之從君而君子體之為非禮之

戒以正氣之壯足以辟羣非而行之也問壯時要有非
禮曰履以兌為禮謂其筋骸之屬血脉之節也節以說
於心象以震為樂謂律呂之制聲氣之調也調以安其
行氣脉不相悖禮樂不相離雖曰履以和行實則讓以
制履則可知履歸臨而觀其收樂之終讓歸避而壯其
行禮之始禮樂所以互相生剋之以動也問无妄有匪
正之肯與大壯有非禮之動何也曰天從地始則是從
非出天下雷行正也必有匪正者竊其動機之先若天
下之兌禮有定分天上之震以存兌非禮也乃妄動之

易

大壯四

五八

似禮者革升終於臨觀則小觀不可以為觀要當始其
避壯則非禮不可以為履觀小者不見其禮樂之從生
履不謹其始而其後之履和不至讓專不先欲調於中
和之適不可得也是外通之始大畜以全其性命之本
源內運之始不可不全其中和之氣脉故小畜其有得
於心履其實踐也謙豫其致養以行之臨其深薄之戒
統也觀其反觀內照之潔清避其避世不知之否藏壯
其非禮弗履之謹戒也故避壯為畜履之本臨觀為謙
豫之源不觀於易不知顏魯之學至於天地之大也

初九壯於趾征凶有孚

象曰壯於趾其孚窮也

尾與髮通趾與角通震足也兌趾也乾則圓成坤則分
岐初趾而三角此之謂也數之首足皆骨而趾角皆筋
爪牙相應又手口之合而筋骨之利器也問大畜言牙
牯夫始言趾角外運所見也大壯言之何也曰凡筋骨
之所外見皆內運之氣脉所交通也爪牙從水火之滅
則善噬蹄角從乾坤之戰則善闢趾決於下角觸於上
偏則見於天地以衡水火之中則禽獸衛生人之中物
生之道也物用其所偏知其壯之在趾也厚兌者孚信
也孚信之窮謂震生而兌盡也人情孚成則不怒怒生
則孚窮可知壯趾之征是孚之至處即是孚之窮處也
震未通而兌先窮不善出其震者也上不可行其怒而
下先窮其孚自敗其壯者也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

卦之剛以動也震動以乾剛為本而乾貴於二爻之中
用趾用角皆偏也以中行之則无偏躁之虞而中以正

守二之所以貞吉也臨以將止而行行之不正不可以
有止也壯以將亨而貞貞不守中不可以有事也問遯
之五不言中何也曰遯之乾窮貴正以歛之正則當位
壯之乾通貴中以通之中則吉行

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

君子小人消長攸分易言最詳惟泰否為消長之中則
言君子小人往來之數雖均至臨觀而柔長之過剛所
不勝也故其詞曰小人无咎君子吝遯壯而剛長之過

亦未是剛之勝也故遯曰君子好遯小人否也大壯曰
小人用壯君子罔也問四剛之壯小人安得而用之曰
遯之小人浸長反而君子之壯壯於小人之下是君子
之壯小人得而用之矣震之生明恍惚不定是象罔也
即小人之所用以制君子君子為其用之而不疑是也小
人欲消而反壯君子欲長而反罔是小人君子俱為消
長之數所用而不自知也問罔自何來曰臨觀神清可
以反照曰觀我生君子明非小人之所得害也大壯積
強不可以自隸歸之遯而无疑者出之見而不真用罔

之欲勝於用壯必不得之數也危厲之至而觸藩羸角
是其象也臨下兌羊也觀為欄夜分而入大壯之上棟
下宇宮室也外震為藩編竹以為蔽應之天曉羊所欲
觸之而出也天下氣脉之行於臭味乎微之臨之味甘
反而為神清之至爻所以言至臨也壯之臭羶出而為
精躁之大爻所以象羶羊也羶羶也是故知臨之深大
君之宜也大壯之用臣子之莽也自否未以來小人門
戶之設則藩籬之堅羊之喜觸不得其門戶之所在以
為藩籬之隙光可以觸之而出而不知其適為所制也

易記

大壯七

二

兌與艮通故羊有角羸者肥之反也失情人瘠瘦羊難
肥羸久則敗謂羸為敗可也問大傳言觸羸而長之謂
震之觸兌而出今以為兌羊之觸震藩何也曰臨避之
通也艮從兌而避觀壯之通也震從兌而壯則震生之
猶未離其類也可知君子之性情亦羶羊之類以震動
之氣而用兌故喜觸而不疑也問易多言羊曰震巽之
始於天震馬也巽牛也馬牛之在大畜以應雷風之通
於水火艮犬也兌羊也艮兌之在大壯以應山澤之通
於天地履謙之卦不言犬羊蓋取山澤之德已至於天

地也然而不至者亦有微義焉山澤之合則天淵之應
履養乎類而言之有眇跛之詞眇者澤應天而不至於
天也故世以為望澤而歎羊之義也跛者山守地而不
至於地也故世以為畫地而止臨避之卦不言犬羊者
亦取山澤之德已至於天地也然而觀互艮應犬之守
夜山止於地也大壯厚兌應羊之觸藩澤應乎天也自
大壯而往則失澤之從天也避之不入於微者壯之必
至於躁壯以羊之羸角而夫欲羊之有羣不可得已角
兵象也此於天地應之水火若抵觸不止以至於晉其

易記

大壯八

三

角不待夫而即戎矣豈能健而說決而和以成順天應
人之允德也哉是故君子允德之成只於羊之性情觀
其深藏豈謂善攝生者如牧羊視其後者而鞭之蓋亦
有見於澤應天而至於天者之難也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大與之類

象曰藩決不羸尚往也

震之妄動未有不悔所以貞者動根於艮之止所以吉
而悔亡也厚巽兌者禽聞之象也天地守其翁以待開
與君子守其貞以待二柔之藩自為開決一也兌決也

震開也開則无羸角之困矣所以然者乾道下起而尊
尚其震之往天之所開誰能閉之可知向者觸藩之羸
亦君子之躁不待時也觀者大與之蓋載也大壯之乾
其旋轉之輪也輪之冕竅二之中也四震為輶所貴於
二之中以往者也足卦所以成藩決之勢者明乎二四
之為而要非得力於遜不足以幾此也遜以艮震之火
不勝其巽兌之水則骨氣執其皮毛而不說骨氣壯於
大與之輶觀其深矣天地輪轉水火之流行也大畜說
輶而後行則機軸之新舊以火化新則水通屯蒙之所

以大亨也大壯壯於輶而後行則孤觸之藩可以制羊
角之羸而不可阻大與之壯蹇解之所以克險也

六五喪羊於易无悔

象曰喪羊於易位不當也

坤言西南得朋兌得艮而歸之則震生震生而艮喪則
巽生而兌喪是震巽之始艮兌之終應東北喪朋之候
也得必有喪數其然耳喪羊亦非不當曰羊雖有喪喪
之於易則不可乾以易知以震也乾生之易不可離坤
成之難復之震下其易知也曰商旅不行后不省方以

敦守之何其保之之難也大壯之震起乾上山以起雷
之躁容易之失也是故艮喪而終於有慶濟水之生也
壯之兌喪於始之以易火出之早也雷躁而離其正則
風生而失其和雷過而風不及水火之不濟自此始矣
與人心動而不正天機之說意不存國事之不可以有
濟則奈何以容易一念喪失其羊而不知也然則羊之
抵觸雖不可而制之即兌德有成非謂羊可竟喪失之
也莊生謂臧穀亡羊蓋亦有見於此此惟五見之矣五
以藩決不羸之後以為天下事无足難我則即此是位

之不當不足為壯主也大壯上震之位本不如遜下艮
之位為得當四為乾所尚非不當也所不當之位獨在
於五謂棄四之一決而休直如此懈弛之極也

上六羝羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

問三上皆以象羊何也曰全體皆兌則皆其喜觸之性
三觸上上亦觸三三觸上而羸其角初時情事也至四
之藩決三角之羸已解而上之羸不可解是向之持以
羸三者今則自受其挾制而還在不能退遂之際矣巽

退也允遂也謂遂足其上之意也而上不能何也卦惟泰之柔剛為往來交通之中若臨則二剛欲退而不能觀則二剛欲退而有待故三言觀我生進退而四利用賓於王惟至於剝則全不利有攸往也遯則二柔欲進而難止大壯則二柔欲退而不能欲不退而安心遂意以處之則亦不能非不能也時未至夫猶非无號之凶而上自不詳所以窮也何也巽性精微故觀雖四柔之長亦可以靜觀其進退之數而處之震性粗莽當大壯四剛之長即不能以從容詳審之意而解之則甚矣用

易記

大壯十一

五

壯之卒以杜窮也艱者艱難求詳之謂也詳則知羸之不解非三之為也有以與震通而巽可退也有以與艮通而兌可遂也是故臨之咎不長而小人善於道長之會大壯之咎不長而小人亦善於道消之際也

三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而虜乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

問晉次遯何也曰師比之水需訟所通也師比之水歸小畜履則臨觀之終宜為需訟之始同有之火晉夷所通也同有之火歸謙豫則遯壯之終宜為晉夷之始此以天地之通復觀之也水行從天外之道也則噬賁起屯蒙宜為需訟之始火行從地內之道也則渙節起家

易記

晉一

四六

巽宜為晉夷之始此以水火之通復觀之也是故需訟之水通復於天天者巽兌之中也巽出而兌入晉夷之火通復於地地者震艮之中也震出而艮入水出於巽巽者退也退則水行天下火出於震震者進也進則明出地上此需晉所以相通也問日出於地而地又震日何也曰坎陷也離麗也坎陷於地離麗於天此次離從乾坤之極四中之體也需晉者乾坤中通之始也需為天之生水則恐其下陷晉為地之生火則樂為上麗健足而後順全固之者也順全而後比之地順從乎水健

足而後大有之天行以文明而交通之道得也先之以
剛健不陷天體之所以先亨也柔順上履出地之大明
也諸卦之離明不言大文明者專稱之也專稱於乾而
時柔六龍帝德之開也專稱於晉而大明應乎先亨王
道之始也月得天之中剛日得地之中柔而月則不如
日柔之貴何也月則為大化之通日柔為萬靈之主故
日行從天審乎上進之始月行從地審乎幾望之中而
天地之靈通可按候而知也是故月進而上日退而下
為陰揆陽則萬靈不宰世表之微君德應之日進而上
月退而下為陽主陰則萬化皆通世表之微君德應之
間外內運之來進與中行何分曰日月乘於外運則賁
華為降之終而噬嗑為升之始通之中行月降則日升
日升則月降師比之行已中為月降之終而升之始同
有之行寅亥為日升之終而降之始升降之上下應運
行之節候而獨以需晉之通郊而為日月升降之中內
運之豐旅為降之終家睽為升之始又自中行而通者
也凡升降之道倍之而八而升降之中道不倍之而一
世所以有九道之說也乾君也坤臣也下坤其有國之

候也乾不下陷而得健坤以上履而得康健之在君出
險圖功所以開天也康之在侯降康多福所以安民也
問乾馬也真剛在坎坤牛也真柔在離則需馬晉牛可
也而何不然曰取其交通之始可觀其盛際也馬雖得
坎通之離則康以成健馬雖體乾通之坤則臣以成君
震其蓄也艮其底也則可謂需晉者牛卧玩月馬行向
明之象也離上則君所歸予也周官授人天子十二閑
馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之此
其象也日下行而天子之明德不昭六轡如濡路車乘
黃之詩不作可以知群侯之不朝今柔進上行而所歸
之馬主於蓄康可知君德之昭然矣馬盛可以占君德
牛盛可以觀民生晉象君德之盛而需濟民生可以无
言曰初明曰旦卯後曰晝幾中曰日正午曰日中日西
曰暮夕曰夕正中曰夜訟之惕中深夜之中也水歸知
惕火接知懼問地農於日日接於地何也曰天地既通
於水火日所出之方正水所朝宗之處水火相接即君
臣交泰之從始也問蒙爻已言接何也曰離明之體與
坎相接大人所以繼明也至運行之分日下月上而氣

脉消則水火斷而不交月下日上而氣脉長則水火連而相接蒙通之晉而塞亦相連則知接之旁通以應天下之物情接之中行以應朝廷之禮遇三者水火之數也水行之邪竄通逃以訟其君則禡之三火德之大明禮文以見其臣則接之三三禡於終朝三接於晝日日之主也周禮大行人之職諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞蓋本之此需之飲食宴享之盛也晉之交接情文之著也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

易記

晉一

四九

乾坤之全體性命之本源也故言高厚之合德乾坤之中通性命之流行也故言私欲之相訟與明德之自昭命自天秉私欲陷而與天相訟命之所以不自隸也性自地出火順從而與明相麗性之所以得自昭也問乾言自強是已坤柔何以自昭曰至強者至柔之主也大暗者大明之生也乾自強而坤柔不足以弱之離自昭而坎昧不足以暗之以此知使民无訟而歸之天以明德之昭而出之地也終朝三禡大畏民志之象也其虞為贊成之時乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

地麗於天之生火進西南而地從之坤爻所以言晉也需之水出乾互兌其穴也晉之火出地互艮其山也山止曰摧上以手抑之而使下與山鑒於上而不可升一也乾下行於險陷之盡坤上行於摧抑之盡數所爭也兌啓為巽則穴之出艮啓為震則正之行也乾公也坤獨也巽言也震行也坎真也為孚光之著而人不疑離明之初悅愬未定是罔孚也水行於天之中德之衍也火麗以地之正德之裕也平沙之衍險陷所不爭平地之裕摧抑所不擾以山澤之脉氣行於天地之通焉故也而圖進之急者禍疾反之中正不足也坎命而離性命從生而性足以立命則五即其命也乾施而坤受初應不及五是其未受也二則受之矣至師而王三錫命乃其眷注之全時也人以中德之通受命於天與人臣以中道之進受命於君一也則知所以受命之通只於水火觀之水行而不陷則行之清淺者不重之深淵火行之得麗則裕於寬平者不隘之山谷寬平者天地

易記

晉五

五十

中通之處水火所以中交也水火交於寬平之不隘而後歸於高深之至極天空地濶之意象也峻隘之地水火不可得而交與峻隘之人君臣不可以相信一也

六二晉如愁如受茲介福於其王母

象曰受茲介福以中正也

火性而水愁凡懼之始爭於愁之盡二前五坎愁象也守愁所以得懼貞吉之義也介者見也介有分辯之義又有靜正之義故水之福食養之福火之福靜介之福也卦言安康不介胡康火之生土火施而土受也問火

易

卷六

五

君德也以為王母何也曰坎君道也亦父道也行之天下臣子之道也離君德也亦母德也行之地上婦女之德也咸性其文王迎釋之時乎以其從天地之始則王父王母也師比為王道之興其武王一戎衣時乎同有為王道之成其文德彰明時乎而回視需其王父以健不陷於其子晉其王母以母之康得受於其女福祿從生之始也問坤母道也而以為女何也曰五體之坤為母運行之坤亦可以為女從其火之生也水歸天天有中正之位以為无訟之極王父得之以為化源火生地

則地有中正之位以為靜正之福王母得之以為風始王者受命之始固即臣子受福之初也乾外也王父主无訟之成其虞尚質成讓耕讓畔之民俗乎坤內也王母起閭閻之化其文母風行米薪米繁之女教乎

六三象允悔亡

象曰象允之志上行也

坤之為象允之謂信也然何以不言孚而言允大都自信為孚與人同信而信之大成為允信不足以盡之乾之謂君君主命者也而以晉之離主之需為命之下行

易

卷七

五

則上施命而下先行明德昭而衆心從允置所歌干城腹心之象也觀衆人之志可以知風運之上行太平欲開猶大化之无所疑於天地而後至師曰以此毒天下而民從之比曰下順從則武功之錄成也凡天道成於无為坎勝也人不知其所以故上篇不言悔亡地道成於人意離勝也所行一不當而悔者多矣離雖為自昭之明德要以信於人心之同然者合於義運之上升然後其悔可亡凡以中心悔疚之處非可易亡之物也九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

離明之昭必有坎暗之邪以相掩大者為寇戎之生小者為鼠竊之出乾大坤小則需之坎其寇也晉四之離互坎則其鼠也凡鼠夜竄如訟二爻所云是已而鼫鼠獨能晝出以其竊石火而生即詩所謂碩鼠晉明之餘災也天地從水火之通審天地中止之位所以定泰交之基訟晉之二五爻是已審水火不當之位不足以數交濟之用需之水在天上晉之火在地上是已若此之水行於地大有之火行於天以為交則无此說矣問需

湯紀

晉八

五三

之上爻不當何也曰水欲其下出不欲其上入火欲其上明不欲其下暗坎失也離得也得而互坎乃奸貪也乾公也坎出於公及飲食之權即樂群而敬友坤私也坎竊於私在昭明之世必自貪而畏人天下明主之側反為奸貪之伏有以也國家不去鼠竊之臣而貪風不息則年不降康與人心不去鼠竊之念而得失累心則德不昭明一也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

全體之坤離出於坎為性脫於習中通之坤離離於坎

為吉凶之生其悔何也坎歸之極暗則離出之極昭詩言文王曰其德靡悔以悔亡見明體之昭无以加矣需不欲失晉不計得何也曰得失之計終不可解者人心之後求也當其始而水出於天歸於天未至於地之交而為師比則不至於失火出於地入於地未至於天之交而為同有則不見其得而要所以主之者離也離外見而內隱隱中必有一念坎外顯而內微微中必有一念无他得失之故也苟離明之見為失得勿恤之心主

湯紀

晉九

五三

於顯比之成曰舍逆取順失前禽也乃真見王者失得不攖之心源自晉之明體始之也問恤自何來曰惕自陽生恤自陰生恤非人心之正乃情識之私諸卦爻以憂恤為害者多而在晉時即所累於得失之念者是也明德之昭无所累而不至師比之武功不成離之謂喜坎之謂慶性以至於比道之顯明非吉慶之聚乎上九晉其角離用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰離用伐邑道未光也

問外內運之卦言尾言角中行之卦亦言之何也曰外

內之運通於中行中之生物自得而偏之中行以為象
地火之上為角天水之下不為尾割勝之謂也若既未
之言尾柔勝也從四中之始則角以火晉從四偏之終
則尾以水濡何也外內運之水火從天地之始故割未
之累於天地之卦言之中行之天地從水火之交故割
柔之累於水火之卦言之晉者地道之勝而火上進必
有角之屬應之而生兵象之見也其於人也明德初昭
而兵象先見尚非光明所及之時也坤邑也五坎則其
伐也而上用兵其伐邑之規是文王運密伐崇之時也
易記
若明夷之初天下皆師之象而明夷蒙大難之後可以
見天命升墜之故而用晦而明者沈幾識渺非若晉明
初出之時也

三三 上五震下五坎

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以
之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

乾言大明終始謂坎始終於乾極離始終於坤中而卦
中所言則離行天坎行地也至需訟而坎出於天歸於
天晉夷則離出於地入於地於出之始而見其歸之終
即大明之終始所以分運也至師比而坎行於地同有
而火行於天於復之終而得通之始即行天行地之水

大所以交通也天關於生之始地積於穀之終乾始於
乘龍御天之大而其終也不過一光坤則不至於水墜
龍戰之畫不可得轉也至中行而坎歸天不過一訟離
入地不至於珠夷之傷不可得轉也問乾金生水水歸乾
歸其所生也而何以訟地中之木生火火入地亦入於
所生而何以夷曰訟以既陷之坎情險而不知歸歸則
復於乾元之始訟所以元吉也若離火之明六子之氣
皆不足以掩之而坤土為離火之生三得其生之極而
火之明盡盡於坤數之終故詞曰晉晝也明夷晝也晝

夷之數既於君德之始師衆之運爭於民生之初相困者也是故世以為水足需矣而寧知需之即訟以為明已晉矣而寧知晉之即夷凡太平之開闢於既數之盡必有人焉主之訟之大人為天命之攸歸夷之文王為明德之在因乾始而坤終之故也要之晉夷已始非離行之盡數也坎難也坤則其大難也以天地斯文之真宰而囚之不見謂非大難之象焉不可其德內文明而外柔順則不用明而用順順從其晦焉故也火之道自水出洛書之道自河圖出九疇之道自八卦生伏羲之

易記

明夷二

五七

後有大禹至封為夷明之象文王囚羑之日即箕子狎狂之時而箕子為倍艱文王之順猶見其明下卦之象也箕子之艱則全晦其明上卦之象也乾外也坤內也外大起於天下需之謂也內難起於家庭明夷之謂也內難而能正其志志者互震也夷以土晦之極而震木生震木生離火文王之文明當之演易之謂也文王移先天之易為後天與箕子之叙晦而相合天之所與也問箕子之象何與於卦曰天地晦極轉明之際在於東北東北為朝鮮以子爵受箕子封應之天象亦箕子之次

也世謂箕子以洪範授武王身可不仕而道不可不傳已不知斯道之氣味箕子艱守於東北之終文王化行於西南之始固已相接而相通有不待於訪而後授也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

坤之為象也臨以兌為臨兌者官也官臨為臨夷以離為蒞離者主也主臨為蒞卦應天行惜主德之見夷只言象大難象應地道幸民生之有主則言蒞衆卦欲晦其明恐明不晦不可免難象欲晦之生明明不生不可以救民人知夷之晦傷於明而不知傷之處即為生之處日雖大明過明而不養之以晦必竭之道也不用明而用晦晦即明之所從生如二言順則衆之所依以興者也若晉角之各用其明於剛發易見必窮之道也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

問明夷之火有飛象是已地亦有飛象何也曰觀後天圖地火上而天水下上者其飛而下者其潛也中行之乾坤元體巽兌即乾行震艮即坤行中孚之巽兌化水

易記

明夷三

五八

則潛與需訟之天以行水一也小過之震艮化火則飛
與晉夷之地以行火一也先觀於天地水火之始而後
察乎雷風山澤之終動植之類可以觀大化之本源飛
潛之類可以觀大化之交通當潛而不潛災眚之道也
无以成水火之濟當飛而不飛亦既難之未免免之而
後可以成天地之泰是故晉晝也日入則其暮也上晦
之義登其上而翼下垂飛而投宿之象以應明夷之窮
窮而後通泰所以有翩翩之樂也坎以夜窺離以晝行
則君子之于行也離互坎飲食也需晉之日中方食生
義之相接也夷則夜分不食之候也離通而震行之謂
道道則車馬之錫也坎通而翼行之謂義義則宴食之
惟也而明夷非其時矣互震則有主人之象无翼則无
延賓之義交接无窮而離為語言之偽則主人之有言
也以應明夷之窮窮而後通泰所以有于食之福也離
也者文王也初有文明之德從之而興明既夷矣是文
明之既數大君受之而于行之既數君子受之矣
六二明夷於左股用拯馬壯吉
象曰六二之吉順以則也

天地之東西人身之左右也股出坤腹之下明入於西
應之右股而左股去明已遠傷必及之於此知需言出
自穴是水之出天為官裏之啓火之入地為股體之收
故乾為百官之君坤為一體之義股肱之傷心腹之憂
也不急拯之可乎拯救者震之才也震木克坤土之結
而離火生夷傷所以復全也錫馬之蕃將為用之正用
於拯拯之際而壯行可以相及即南狩之所亟須也乃
即此謂順以則何也曰水歸天以翼歸兌則旋之成圓
以為規則火歸地以艮起震則直之以方而為矩矩之
方始於地而圓之即規非另有規則也故主乾之用九
為天則之見坤之直方為地則之始以從之通之中行
訟之水歸於兌則從天之極而水復生明夷之火始於
震則本地之水而火復出是天地規矩準則之合水火
所從生也是故則者震之度也順者離中之真柔也順
以則謂離之中順以震則而行訟必以坎之中剛敵乎
翼源而從之也是故坎為命源離為性始命以始性性
以生命於性命之源始言繼明猶所謂文王之緝熙也
水歸於有源之謂復命火上於有則之謂率性順則於

明夷之中猶所謂文王之不識不知順帝之則也是故
日之明麗於有物有則以為推行之始與心之明順於
手足之則以為交通之始則所以極其手足以為腹
心之用者真明王之吉道也何也官義肢體相通者也
需順以聽夷順以則相因者也金水生聽聽入於其微
通之於師則審律呂之節樂所生也木火主視視見其
矩則通之同人則類族物之辨禮所成也天生蒸民有
物有則邇觀其從來而順履其全用聖人之所蓄言也
九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

易記

明夷六

六二

象曰南狩之志乃大得也

水在震中者師之將火在震中者夷之主也出狩者天
子之事三未為王有天子之德矣三在子正北也坤道
南行自子向午則知其南狩三應上上之謂大首也問
乾為首出以坤為大首何也曰乾坤水火主體者也乾
首出而清則坤腹藏以寧位心腎而暢四肢皆言其立
體也泰否既未之中通即首腹之運行也乾坤立極而
乾挾坎之窮逆故以離折之曰有嘉折首乾坤中通而
坤晦其火之全明故以師立之曰正可以上然不至師

已得其大首於南狩之時矣問乾挾其坎逆坤晦其離
明何也曰觀坎於大過之終則知坎逆在乾不去其坎
逆乾首不可得出觀離在小過之終則知離晦在坤不
去其大晦之首大明之首不可得出也問坤腹也而何
以為首曰立體之腹開於首出之始運行之首盡於腹
藏之終積於坤陰之盡以敵陽明之生謂坤上為首獨
其體卦陰疑於陽而必戰者也三以極明應極晦則大
首之得三主之南狩之志天地之心也互震則動衆火
則疑而以為不可疾貞何也曰王道之成尚待師比之

易記

明夷七

六三

通夷方用晦而明非其時不可也問師為土克水而討
何以隕曰水通而震木生則克土而行故長子帥師必
以中行本行則土盡則夷為火生土土挾其生則火愈
生而土愈晦故其首盡在離明養晦時雖已得之其天
命未絕必至師可以王乃其亡王之盡教元首之凶應
之矣夫武之革命在革卦言之而中行之卦即以夷師
為王道之興何也曰中通之卦明乎王道之通外逆之
卦明乎氣數之變謂水火得其中通之用則可以王矣
氣數之盡其在革焉時乎革與明夷皆應成之運師比

皆以辰而通成明夷言中通章言外運无二候也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

明之入也自右腹而下自左腹而上而明復接心則人之冥昧將覺矣四應丑之候是入於左腹時也未夷之前為晉晉時昭明其心易見既夷之後所生之明復接於心所謂明夷之心其心難知意與也火復則風生心開則意隨其心難明測意之所向祇可自知耳離得曰得震得曰獲獲心意者我思古人實獲我心之謂也互

易

明夷八

六五

震門也五艮處也出則日將明發之謂也然猶未也亦第意之欲出耳揣人心意中得其自處之道般其滄喪我同為臣僕其微子之謂乎微者幾也心之意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

乾自強則亢啓巽而不陷於水安有訟坤不息則艮趨震而不息於火安有明夷此乾坤所以為體體之極也訟明夷者天地之中通也乾自強之不足則水陷於訟之長而不消不歸其源也坤不息之不足則火熾於明

夷之絕而不續不反其本也近取諸身人之情滿必不

收於水歸之際人之息重必大斡於明發之時往來之

煩行絕之微也呼吸之重明息之微也是故訟不可長

而長之天命之不安貞也明不可息而息之人性之不

離明也則甚矣交通者之有得而无失也與王之離熙

與亡王之不寤只爭此際古云天命絕續間不容髮此

之謂也是故二者地之中也六二之明生於地中而五

則上晦以守之明以生而反見其晦之極則箕子之貞

象之箕子之朝鮮天地明發之鄉也上應箕宿亦春回

易

明夷九

六五

明發之始也其既生則文王也其已息則殷紂也箕子悔而文王明九疇明而八卦合天所期也非人意之所及也問需晉方始而訟夷相既何也曰四通之通通於四偏之復故自漸之風變豐節有明夷之文既未所以爭於震用之伐也今其運回矣天主乎地以為泰否之爻則火主乎水以為既未之濟訟之不足師比之利也故其後為艮震之有成明之不息同人大有之利也故其後為巽兌之有終明行不反於本源而欲交濟之无害未之有也

上六不明晦初登於天後入於地

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

晉明夷當卯酉之中天地明晦之界也日入於地中便是
不明之晦至明夷之極日升矣而始言之何也曰日
月行於天地自卯而辰者陰之盡也陰盡而陽會是日
初登於天之時也自酉而戌者陽之盡也陽盡而陰會
則日復入於地之時也故夷之上爻皆辰戌之通而月
行與日反故錫於終夜輓於終朝天地之月人之明命
也月无光則邪魄可據天地之日人之明德也日无明
則迷魂必隕邪魄无光假白如乾迷魂无明全晦如坤
魄據於陽明之全魂隕於陰晦之盡古所謂天命不假
易也問日月終古如常豈有隕落曰寅申為日月離明
之始以其為金木所初生也至卯酉而金木之旺月光
之新則前魄之輓也日明之新則前魂之隕也吾聞日
改月化體不虧傷凡物之改化於魂魄者人不及見也
而性命已新命之已新訟之四得之性之已新夷之三
得之而積邪積迷之餘氣從其輓落者皆在二上之爻
應與亡之分不兩存者也問離言照四方此言照四國

何也曰日月出卯酉之中以行子午之極則四隅皆其

照照及於寅申巳亥則言四方四國者四方之國也國

者有土之稱人也者離也人主得天之離離為坤土之
生有人此有土之謂也而孰意土之極也遂以傷明傷
則其則之失也問明出時是此則明入時亦是此則失
何入地即為失則曰人以明行為禮度之應節離所以
重明貴震乎正也至明夷而二為漸震之生故順則而
行上為前震之盡故失則而隕亡王應之縱慾之敗有
以也彼為禮度之失其小者耳而庸知明德已夷即天
命之已去乎其初高明自擅入登天然其後事之失則
真入地之晦而不覺所以應於晉之即夷為反對之盡
也

三三

家人利女貞

彖曰家人男正位乎外女正位乎內男女正天地之大義也家人有嚴君焉父之謂也父父子子兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外運分別內運合交外運雷山之列從地為水火之通復風澤之列從天為水火之通復內運之通則水火濟以通天地之交復則天地不交之終以歸水火未濟之

易記

家人一

極所以然者何也外運之雷山風澤為天地之通復而水火之中從之先天之圖義也內運之風澤雷山為既未之通復而泰否之中從之後天之圖義也問家人之次晉何也曰外運之四中通之訟明夷師同人以通之需晉比大有所以通內運之行也故家人睽接晉為火道之濟蹇解接需為水道之濟需晉通於比大有則家人睽通於小畜履蹇解通之證據是故家人解從水火之濟為天地泰交之始臨遯從天地不交所以守水火之不濟固內外之異道也問以家人名卦何也曰人者

易記

家人二

離也日上同天天天下大同之人道也家國分風風從火化一家之人道也是時蹇解之上其外也家人睽之下其內也蹇之五位皆正而解從之男正位乎外也家人之五位皆正而睽從之女正位乎內也而家人之正為蹇之正所從生女貞之始也問易不詳於男而詳於女於家人始之何也曰外運之男生從地女生從天天地之通變於水火必男生而後女有成本源之道也內運之女化從火男通從水水火交濟於天地必女以正守而後男以中通交通之道也外運之男借乎女男道也而女從之女之義也內運之女成乎男女道也而男從之男之義也然不但曰男女之義而曰天地之大義天地之風化則氣行故萬物為之交通男女之正守則中通故人道之有家室以此知男之從女非其道也乃義之宜也適宜之大通之天地正則義之制也不正則其義之害也故恒之始已言夫子制義從婦凶也其後蹇憊言義而終之歸妹則曰无攸利柔乘剛也問其散也何以為嚴曰歛於蹇則嚴其正風也發於睽則散其邪風也故遯亦言嚴乾君也其上從乾其嚴君也嚴君之

於家整肅潔齊之象也是故震以通水之源亨屯者得之以不離盤桓之根者為正行之志巽以離火之化有家者得之以不離嚴凝之氣者為正家之風嚴凝之氣風化之始也問與女也以爲母嚴可已以爲父之嚴何也曰坎離接既未之始坎父也離母也而坎以巽生則與其父之嚴道也巽風嚴凝而離從之則謂父母之皆嚴君可也父母之爲嚴君而合觀於家人睽蹇解之卦皆六子之倫也六子之相生爲父父子子相序爲兄弟第第相配爲夫夫婦婦而家道之正正子其嚴巽嚴而

易記

家人三

三

先定家道正而天下之皆定矣問天下之大定於家道之正何也曰六十卦之分皆運行而六子之氣脈得有正定正此四卦造化正定之處天下之所樂得也是故男之開天所以令天下之有家故蒙曰子克家剛柔接也女之成家亦所以令天下之有國故家人曰家道正而天下定未有外行而不通之內未有內正而不定其外者也問天下之定倘抑始於既濟之定乎曰然男女之正即本既濟而來既濟之定謂六位之皆正也窮時定於一身之氣脈通則即定於家國天下之風聲六子

從震雷之動而天下開六子從巽風之嚴而天下定天下之所以各正也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

外運之震巽在下爲坎離之本源始於極至曰天下雷行物與无妄此特筆也明乎以雷行為有始而升則東以時升從之者也故至屯而動乎險中焉則未以與火亦其從之者也內運之巽震在上爲坎離之交濟始於中通曰風自火出此特筆也明乎以風生爲有源而解則險之以動從之者也故至小畜而風行天上豫之雷

易記

家人四

四

出地奮亦其從之者也是故易於終以知其始豐於渙節終於四偏之後其始也晉之火自地出故家人之風自大出需之水自天出故解之雷自水出火之出風其和也水之出雷其中也風雷通於中和之始天地之以油然相濟也其於人也與言也震行也離中之未得坎之通而不燥故言之有物坎中之剛得離之通而不溺故行之有恒刑於寡妻至於兄弟以御於家邦人道之油然相濟風化之源也故風自火出爲明巽之風生至風行天上則天下明巽之風成火禮之血脈所通也

雷自水出為悖逆之風解至雷出地奮則天下中氣之
全通大樂之聲音所暢也是之謂中通之至也觀其中
通則知其偏復觀其風變則知其氣改窮大失居行之
无恒之極也言語階亂言之无物之極也中和之盡而
後節以制度之生中孚謹於居室小過謹於過恭以待
水火之濟又有物有恒之從始也

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

有家謂二也離中真有坎中真无家人有家決有廟效

易記

家人五

五

離之通也坎中剛上決而下瀆則亂離中柔上防而下
閑則治離之防閑防閑其坎之瀆亂也既濟之水上下
思患豫防家人之閑謂初之應四與生坎變亂之易生
也與為離之志震為坎之志而相過於初有風火而无
當水則防閑之最早也早則及其未變之志而定之行
之於巽女德之所以別嫌明微也行之於蹇男道之所
以正行而中節也防閑之不早使其與牽當不至豐旅
之窮而變動之見於心志者多矣豈足為假家之始乎
問易之謹變曰化而裁之存乎變謂萬物化生於震而

巽裁之以為兌則其變也離主之推而行之存乎通謂
萬物相推於艮而震出之以為行則其通也坎通之外
運之坎通從其離變故屯蒙從革禹之成內運離變以
為坎通離火无本坎水无源坎之相通全在離之得中
而喜守則風化之成此家人所以為既濟之始變而不
欲其從變之易也象言女貞女以正定則男不安動安
動則男窮於豐女奔於渙一轉機耳

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

易記

家人六

六

震發也巽開也開發其水火之行而艮得其火所以成
也兌得其水所以遂也謂遂足其志之所說也造化之
初以風火之蓄成當水之通是其開發之道非其遂成
之時也坤與訟言无成大壯與家人言无遂此之謂也
問華貴變之有遂何也曰天地之道說以遂其生正以
復其性非謂无之可以不遂也但燦開之盡而後遂足
之成不遂不可以有成不開不可以有遂惟其屯蒙之
通也而因以遂其變貴以成其化於天地之風骨見之
惟其蹇解之未通也而家人以正其風蹇以正其氣於

天地之氣脈見之氣脈通而風骨之變化可以外全所以有革鼎之成革鼎而後豐旅有來章之慶亦其成也渙節有安節甘節之亨亦其遂也而家人之初則不可以有遂從其正風之始開也何言乎順曰離出之六二之中柔得乎坤道之順至性之未滿女之初心莫有加焉離不自主而順從乎巽中從其旁運行之道然也屯之水從雷以為通之本家人之火從風以為化之源天地濟於水火人生濟於飲食天地之相濟也要於木火之化而金水之生家人之風以化火與鼎之木以巽火

易記

家人七

七

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也風火之際或雨或暘之未定於人情則坎怒也離其喜也坎離從巽兌之口則嗃其怒聲之高也嘻嘻則其喜聲之出也互坎於離則嗃嗃嘻嘻之未定也震躁於行則失嗃嗃之躁於言猶未為失也多怒則悔而危厲未失則猶為有家之譽也家人有嚴君除父母則皆婦子也婦子嘻嘻有家人之制節所自失也門節自何來曰旅之火歸於山骨之所以成同也節之水歸於澤筋之所

易記

家人八

八

得於濟水之節焉故也節而信之以成中孚之濟故未
濟終而憐憐於知節家人始而亦致戒於失節節之道
要已哉闢睢始化曰不淫不傷其盛矣乎要亦聖人之
性情同天地之節焉无他道也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

天生富貴地主貧賤水火者天地之中也交通則富貴
歸體則貧賤屯蒙之震艮從水未離乎貧賤也革鼎之
兌巽從火已至於富貴也是噬賁困井之本源不如屯

易記

家人九

九

蒙革鼎之交通也至於內運則家人之富在火蹇之貴
在水豐旅者貧賤之主也漢節者富貴之盡也是豐旅
漢節之本源不如家人睽蹇解之交通也問貴不在睽
而在蹇何也曰外運水多而火少水多則富火少則貴
屯言滿盈而不言富以卦无巽也鼎則曰利出否以從
貴也貴在則富可知內運火多而水少火多則富水少
則貴家人之富以巽之得位也蹇則曰利見大人以從
貴也艮震從貴以有巽兌之交通也下卦之巽不如下
震之為行正上卦之震不如上巽之為得位行正而通

水之有本則離明出得位而化火之有源則濟水生脈
感而後氣通則富威而後貴出斯內運之巽要於巽位
也家人之順在位在火之位也小畜曰衆得位得天之
位也巽得火位而飲之於兌則艮以水行而起之為震
所以成蹇解之功巽得天位而飲之於兌則艮以地行
而起之為震所以成泰交之通造化之道通內所以成
外用小所以成大小者吉而大者皆吉猶是小過之所
云云也故睽之謂小事吉而巽實始之

九五王假有家勿恤吉

易記

家人十

十

象曰王假有家交相愛也

師比以坎為王家人以巽為王何也曰蹇解之水家人
睽之火所化也火之化水風釀之則巽其王也故蹇之
坎未始不為王而王之用巽為水化之源則所假於有
家時也王之出艮為朋來之主則大蹇之以中節時也
易言乎假曰假假也以假為格假以真化之謂也震真
而巽假坎真而離假天之生震為无妄而地之聚澤為
王假假之謂也无妄不可以主本无假不可以起化風
者峰也峰化似我不知其假也漢之假廟家人之假家

皆是道也王者外乘之運以七為有國之始下震主之
曰剛柔始交內乘之運以家人為有家之始上巽主之
曰王假有家謂二五之交也問交不待於蹇之正配巽
離皆四而何以得交曰外運之噬賁為反本也蒙為交
通震交於巽坎之下交即巽也內運之渙節為還源家
人睽為交通離交於坎巽之中交即坎也是故上巽之
五爻為假家之王假則自交天地以風火交化而水生
與王者以刑於寡妻之交化而人才之生武功之競一
也故以巽之歛火為假家之道以艮之行水為正邦之
易紀
家人十一
才此即女正位內男正位外之本旨也坎惡也離愛也
兌孤也巽相也交以水足濟火則坎不惡而離相愛不
交以水不濟以火則離之愛不勝其坎之惡也言交而
不言相愛以坎之无離也大都外始於中之无尤而終
於仇之有疾內始於情通之相愛而終之於機密之相
害曰君失臣臣失身是所謂愛惡相攻而吉凶生此愛
惡之大分不可不明也而家人則其方交而相愛之時
也恤者憂之意未濟之時多憂方且戒之若濟時喜愛
之生而中啣恤則有不可恤以失水火之和亦不致吉

祥之集泰者天地之交三曰勿恤而後為福祉之吉家
人勿恤而後睽曰有慶蹇曰內喜文王之難難在宮鐘
鼓樂之此之謂也
上九有孚威如終吉
蒙曰威如之吉反身之謂也
巽終於兌兌其孚也巽儀也艮威也兌孚而艮守威之
者也巽終於兌則艮始其震震身也凡易之道往必有
反自五之交相愛風與震交身之位也不交則身之反
也反身即是威若非別有威也故曰反身之謂也來有
易紀
家人十二
身心之无得而能令家邦之胥化者也故假家者以孚
信為家道之有威而威以保孚蹇之反身修德蓋本諸
此也大有為天地水火之交而曰威如吉亦謂无艮也
然乾之為艮即天威也應天時行反身不足言矣震艮
巽兌之交情交之威也心本於身必反身而後威者也

三三

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而
鹿乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽
而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽
之時用大矣哉

問風火不動而火澤之動何也曰家人之風以畜火風
正則火定轉而為睽則定極而動動則火動而上澤動
而下乾言流濕就燥其全機也睽動而相分章息而相

易記

睽一

十三

併其分運也分運之道內按之動定之脈外按之呼吸
之息內欲其動而分者女道血脈之經行也外欲其合
而併者女道津息之從歸也故睽從中通之始為二女
同居之不同行章從其外極之終為二女之同居不相
得問其離兌三女也何言二女曰其之畜離為父母行
藏道以正家則睽之二女乃其同居思嫁時也離行從
坎兌行從艮是睽之從蹇為志之思交而各得其配故
不同行若輩已分於蒙女以男之不交而志不相得通
極而變所固無耳問章不疑而睽疑何也曰蒙章為男

女之分行離出於本明之體所以不疑睽蹇為男女之

合交明行於精微之通則疑疑之易生睽以去其嫌疑

而交乃合疑則不可以得合也問睽以成行章以成變

豈盡女人之事哉曰非然也天地之象分男女之形體

性分男女之情欲男以主生女以主成其始也女居而

從男之行其終也男通而從女之變蓋於睽之性情先

觀其深矣天下之澤流而就日與人身之脈趨於從心

一也此即女之性情所從生也天下之山正而就月與

人身之氣趨而歸腎一也此即男之性情所從生也家

易記

睽二

十四

人之風曉乎日其象必暗暗則疑睽之風飲為澤而鹿
乎日清明之生也明則信信於以兌為之睽也則蹇之
山不起雷而守乎險則從乎兌之所睽也澤本水也水
聚而鹿火則思交音日出地上需月出天上日月從天
地而通而日月之進退可知也睽之澤鹿乎日蹇之山
從於月山澤又從日月而通而日月之進退亦愈可知
也家人睽為進而上豐旅為退而下豐言日昃可知是
下之終節不可失時之極可知是上之始上從其需晉
之始下從其漸歸妹之終者也日者血脈之至也月者

精氣之通也血脈麗日而華然後精氣映月而清五之
柔得中而應乎二之剛是日華之新情生於澤之相麗
也然後蹇之剛得中而節乎三之行是月精之消機發
於山之已止也山澤感而雷風作水火之所以交也人
道之明燭光沁見於性情之會當亦如是吉祥之徵也
乃吉亦有大小之辨焉凡易之始皆自終來也蒙自順
來出於大過為大事之開家人睽自中孚來出於小過
為小事之吉家道不正不可以定國小事不言不可以
圖大察其細節知大業之有整謹其幾微知大用之有
易記 卷三 五
成通之天地萬物之全亦猶是已天地合體也而火通
於巽兌天之事也水通於震艮地之事也睽之而開則
各有其事感之而合无有不同不睽不可以有同也男
女合體也而水行於震艮男之志也火行於巽兌女之
志也睽之而開則各有其志感之而合无有不通不睽
不可以有通也至於萬物之紛氣脈之大全也火通於
巽兌萬脈之疏也水通於震艮萬氣之貫也睽之而開
則其事甚懸殊而究其分感之而合則其事從於氣類
不睽不可得類也血脈以火澤而睽故精氣以雷水而

解睽於派分則解於條析人以大化合同而交而抑知
其派別者之疏於明麗條析者之一无浸淫乎能睽者
本於未濟之治辨不能睽者出於既濟之濡交解之所
以言孤也始於嫌疑終於節義不審於別嫌明微之用
者不可以有交即不可以有成也是以與泰同辭焉水
火之濟天地之所繇以交也而即以此為時用之大睽
之時用脈行而氣通天地萬物之交濟所以无有壅閼
之患也革之時用風變而氣化天地萬物之本源斯所
以有疑成之歸也
易記 卷四 六
象曰上火下澤睽君子以同而異
水上火下其交通也交已而火上水下其定分也定後
起交此既未之道也未之運行則風自火出其交通也
交已而風反之澤則上火而下澤其定分也定已而山
之起雷為雷自水出又其交通也從水火之交如是從
天地之交亦如是而天下異同之辨可得而詳之矣水
火通於天地之中地異而天同水異而火同先師而後
同人則先異而後同水火通於雷山風澤之旁則風雷
同而山澤異先睽而後蹇則先同而後異所以者何也

造化之初澤從風聞而離通於中則濟水之生生於風火之合化是其同也雨降而水行則睽之澤從於蹇之山而分溫之是其異也至於旅則火歸於萬山而各異水歸於一海而皆同渙以風行水上為上同則旅以火從山下為下異可知是睽以同而異風以火翕之謂也渙以異而同水以風通之謂也知師與同人之水異而合於火同於人為性命之合天下之所以志氣相通也分之而山澤之異則才幹大小之辨盡漸之所以相殊也知睽蹇之以同而異於人為氣脈之條貫天下之所

易記

卷五

之

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
象曰見惡人以辟咎也
兌之初體於人為天和自得之君子兌說之生即震悔之亡是純德也人道之相濟以馬馬蕃庶於晉而喪於睽何也異離兌皆牛也艮坎震皆馬也需晉之天地交通為牛馬盛衰之會睽蹇之水火交通為牛馬得喪之際家人之異生離即牛生睽則離火克而兌金成金火之得水木之喪也應之牛得則馬喪喪兌而不得其艮則天地不交故大壯喪羊喪震而不得其巽則水天不交故睽喪馬得必有喪教所期也此正於晉所蕃庶之後一喪而後有全得也通之人道之交情好睽蹇之後初應四而互坎盜象也喪亡之徵必在於焉然不可少此一喪也中孚馬匹之亡故窮時水火相濟睽而喪馬不行故通時水火相交何也相睽則相思相思則相遇若有得而无喪則亦非其真相遇而君子了然於得喪之際矣震木盡於兌金之成金成而水生則震復解之來復馬復之象也然必戒於勿逐逐者震之性天地之開震良有往復而巽兌從之貴震之有行故大畜為良

易記

卷六

之

馬之逐水火之交良震之性復從其兌莫而生貴兌之
有居故睽不欲震行之逐不逐而兌不失其元和則巽
啓而水生震之復也猶之盛德君子盜喪其馬而究感
於醇和之氣則歸而還之也此可見世情之嫌疑天懷
之中和不愛无妄以真行而得牛睽以和居而得馬
皆出人意計所不及天致之也世有和而不流之君子
而合睽有幾於馬復見其兆焉耳善者離也惡者坎也
徒坎非惡而惡生於離之挾坎故噬嗑與睽皆言之噬
嗑以惡之有間不可以歸天地之化故曰惡極而不可

易記

卷七

元

揜罪大而不可解睽以惡之有間不可以致水火之交
天地萬物之成也窮結於噬嗑通猶未解於睽其後見
馬隼之不可不射悖之不可不解而在睽之初猶可恒
然而見之兌見於所說也老氏以主人之行羣無所役
其角虎无所投其爪蠆尾不整持噬不加匪但无患害
之及且若舉風昔之兌心而辟去之不存也問離以敬
辟咎睽以和辟咎何也曰離若德也若成曰辟離以全
體之明震震之敬故敬行而坎辟兌以下體之和震於
上離之明即雷水之解所從生就和說之中已具迅雷

之性是坎惡之所黑奪也黑奪而不化者然後剝削之
刑比之噬膚亦猶之噬嗑之道而大小之有異也

九二遇主於巷无咎

象曰遇主於巷未失道也

家人之離二下巽五假之以為交睽之離五上兌二遇
之而亦得遇卦言得中而應乎剛交則不必言應不交
則從其應而遇之也問澤火何以相遇曰澤即是水故
仍可以遇火雷即是火故仍可以解水遇則說之鹿者
止以行險險難之解也臣道得之而說以遇於明主之

易記

卷八

六

僖止以行乎大人之功蓋有以也問巷為何義曰兌室
也巷者室中之通也二女雖不同行而同居豈无相遇
遇之於巷似非正道然則以震行為道乘以兌行為道
大畜之上曰何天之衢可知是良馬逐行以交於屯者
相遇於御天之路夫曰王庭升曰升階可知因不失亨
者之遇於堂陸之間若內運則不然震之行疎緩緩必
有所失兌之行精微所謂小事吉者以從小處相通也
總以睽孤之時臣之於主窮於朝廟之上而過於委巷
之中精微委曲之心足以釋臣上之睽乎一險之路豈

失道者之所為乎問家不失節朝不失道相因者歟曰
已火不從風之嚴疑謂之失節澤必鹿火之相通不為
大道澤火之不失道而後雷水從之曰義无咎也

六三見與喪其牛掣其人天且剝无初有終

象曰見與喪位不當也无初有終遇剛也

睽自二至上之位皆不正而不正之說无如三不正之
明无如上卦之所蘇以成睽也而要之疑以三起三以
處位不當而說所見端自足致上又疑見之多也離車
而互坎之輪者與也巽者繩也巽上則牽兌下日曳牛

易記

睽九

二

引與行掣而使不前者亦兌也初喪馬兌三駕牛而且
掣猶然既未普坎之意但以睽時之人情相疑上與之
應而不相遇則疑見之多必以三之喪且掣者二之為
也人也者離也與所載也喪坎之行而不濟於離其人
之克傷必其天剝之刑也問此象之旨謂何哉曰牽而
制之所以變也化而生之所以通也化貴其良為全卦
之守守則生變貴其兌為全卦之牽牽則制喪馬掣牛
乾坤之受其所牽也喪與雷人坎離之受其所牽也天
且剝焉則克制之矣金啣火燥以傷於天日之表猶人

之天刑也巽傷則无與於震傷於山氣之通猶人之剝
刑也良傷則无與於兌皆以兌不過離而燥戾之過无
復說而肅明之初機也人以為天真不雨而不知制於
離火之盡則化為坎水之生天道之制化與人情之制
化一也不經此一番疑見之多而後釋則謂初二之見
而相遇過非其真也問睽言天剝不傷其離履言眇跛
則坎離之俱傷何也日兌之毀決從坎離之中金火未
極也從乾坤之極極則害於坎離之中矣問困亦言剝
則何也曰克剝之道象之刑獄九坎離之爭於震艮巽
兌刑賞之會即榮辱死生之際也因之剝則小刑也至
於惡極罪大則墜以劫法而滅之睽之天剝亦小刑也
解之可以赦宥者也豐旅為生理之盡則致刑之用不
復滯獄以留之何也木火之盡而疑問之去則金水乃
生與刑獄之用而大化乃同一也問无初有終與无庚
後庚之同詞何也曰盡為甲木之生日終則有始其外
行始於復見於屯巽為庚金之生日无初有終其內運
則始於睽終於節甲木之始於屯者庚猶火生庚生於
睽應辰土之候是无初也其後甲終於噬嗑而兌金猶

易記

睽十

二

守苦節而不改是有終也造化非甲木元以開天非庚金元以成地甲木始於剛明而終於壯烈庚金始於元和而終於風節不知甲庚之行者不知天地始終之道也然未有此時不過而能有終亦未有此時不疑而能有遇造化兩賜之感皆陰陽相疑之極而以渾火之終為水山之始是始乘之元初而遇剛之有終人道亦若是已

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

易記

睽十一

三

巽相而兌獨水多而日一日之一震以兌之獨不止睽之疑直以睽疑之故而孤而无與矣孤而无與豈无以行濟物之志乎然易交可以得常人不可以得无夫无夫之遇正以其睽孤之故也嘗觀之天矣有渾氣之未淨即日象之不孤睽之未盡也有山氣之未收即月光之不瑩蹇之未盡也睽蹇之未盡不可以見山澤性情之元和也外運以雷風之始為无屯鼎言之內運以兌艮之初為无睽言之而蹇不言以庚金之无和在兌而不征艮无見而亨利隨之矣人之有是德也謂之无夫

人之有是遇也謂之无夫之遇蓋不第賢知之交皆後起之情識也說中有无和則止中更无沴戾而攀援欣羨之意絕日以孤求澤以獨應應火如是應天亦如是通之於履所以言獨行之願與幽人之貞也天適然與之遇與人適然而與之遇一也遇則交交則孚交孚而厲以危厲之行行於睽疑之中金火相克之際也風收於澤而山起於雷通於國家之時用乃其志之行也問易於志行雷時而後言之何也曰人情於合交之始便謂志可得行此非也如既濟之位皆正皆當以為志可行矣未幾即亂必經未濟之後從真治定而四始言其志行家人睽從既未而通者也人謂家人孚交之時志可行也而不知睽疑之生必經睽疑之繹而後其志乃行以其孚交之後不可得睽也與復否志行之機一也

易記

睽十二

四

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

五位不正之卦宜悔之多惟初之鹿在說初而說无妄附悔之亡也五之明在象中而明无妄見悔之亡也悔亡之德本无與世相睽之意而况下爻之疑間亦已噬去不存乎厥宗謂四也四互火之上文明之宗也自二以上猶噬嗑之為間者中四之剛也互坎者豕之象也三爻之柔則所噬之膚肉也問離之明上出何不以上爻為宗曰說而麗明莫親於四江漢朝宗之處也此處之象進止行人文之大宗也且祖功宗德從家廟而言也故巽先從坤之象皆以為廟而水火之在中其祖宗也故晉同人小過既濟皆有王父王母祖宗考妣之文而通之內運則睽其宗德塞其祖功而渙為立廟從其水火之本源也噬嗑以外體之兌巽合為口而艮震其噬也睽以內體之巽兌合為口而艮震其噬也家人中饋陳以待噬者也大化之道物間於其中則坎離无自而交坎離之交精神氣脈之化也肉骨從心腎之通坎離之屬也尾角從首腹之極乾坤之屬也故遯欲其

易記

卷十三

五

易記

卷十四

六

尾之不屬而壯欲其角之不羸而後睽之脈化塞之氣通患在皮膚之重錮於骨氣而不化不得交通之機而四已噬去之不存與噬嗑之噬膚噬腊噬肺之屬一也問五為睽主而用四之德以為噬何也曰自五遇於二而三上之疑不足為問四初之爻為无妄之遇非他爻之所及也噬嗑以初上之合噬之大也故諸爻皆噬睽以三四之合噬之小也故五以四為噬大化之合坎離畫而乾坤之氣從根抵而復小化之合既夫轉而泰否之氣從交通而復解言復小畜言復自道此之謂也則甚矣小事之吉為足貴也君子之致濟不尚過苦之節君子之合睽不取皮膚之交皆造化精微之極致也過苦則氣脈之俱枯膚交而痛癢皆隔不足當精誠之之合致惟四有噬嗑之德五受其成而往焉吉慶之來也離喜也坎慶也離化而坎通大化之陰雖欲解而吉慶之祥兆先見五之謂也夫

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上之多見亦仍見其三也豕五坎也下兌則泥塗也睽
應三月之候豕之負塗火躁而水已將濟之象也離人
也五坎其鬼也凡坎離之通皆人鬼之交渙則為神立
廟而睽則載鬼滿車立廟者本源之神也滿車者運行
之鬼也本源之神從其誠假運行之鬼從其疑召疑生
則鬼來疑盡則鬼去以睽在陽明之際鬼不傷人之時

易記

卷十五

四七

也若疑成豕而聞戶無人則真鬼瞰其室也坎為弓
弧也謂弓曰弧孤之義也矢者震也矢從中出震從坎
出而主之者離也此睽所以為弧矢之利也艮為張弧
兌其括也震為說弧與之不括也不括則說而弛之天
之將雨也俄而雲雷張之象也俄而氣散說之象也要
必說之盡而雨乃聚時時張舉乃虛氣耳人情亦然疑
之將釋一大疑而交乃合不可強也問先後之異何也
曰氣化盛時先火而後水兌疑而震為之辭則先疑而
後釋氣化衰時亦先火而後水震疑而兌為之結故豕

得疑疾渙以散之渙而不散疑成而殺機動矣故節曰

君失臣臣失身此睽之所以先張後說旅之所以先笑

後號也總以外運之震莫知幾於初念而不作後念之

疑故曰君子幾求而性明也內運之失過壯而失明故

先念為迷火旺而水濟之故後念為醒性以遇雨謂往

以遇乎解水之通則羣疑亡矣與離兌類也震坎艮羣

也類之不明而群疑之生明盡則疑釋外運之群類相

分而不相攝故信而不疑內運之羣類比睽則疑而不

信然自大壯以來藩決不羸藩藩去而羣群散睽所以

易記

卷十六

四八

應泰之通也所以否不亂羣同人類辨以從之自觀以

後門戶密而黨與聚節所以應否之塞也水火之交存

亡之數也火亡則水生以應群疑喪之數可也

三三

塞利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

渙節險在後也塞解險在前也需訟為天地之難曰險在前也以乾道行之曰剛健而不陷通之塞解為水火之難亦曰險在前也以艮道行之曰見險而能止易道之貴處而防陷蓋如此也問屯貴能動塞貴能止何也

易記

塞一

元

曰外運之雷山為天行非險之所能陷故屯動乎險中而蒙亦果行而无所滯內運火化而後水生爻反於澤而後山欲為雷雷不止以待濟水之生不可以得動也君子之有得於此也澤欲其麓明而有靜山欲其見險而能止山從澤而止從靜定塞之根路有以也問以知止為知何也曰日從雷風而出之謂明月應山澤而歸之謂知明以神發知則精微自乾坤之與幾於震巽為知之至坤之時發於艮兌為知之光大故外運行乎屯曰君子幾求而往明也內運則說而麓乎明要待於見

險而止者以行之不止不可以有行塞所以亟稱其知

即豫言知幾之神所從生也問塞言利西南不利東北

與坤何異曰坤所吉統體也折於內運之卦爻以觀之

可知後天圖義之精深矣水火之中通也天地之風氣

東北從之西南坤所謂西南得明乃與類行風反之澤

則雷反之山火化而水通今則風澤來而山雷往蓋即

家人塞解之外是其運行也故水火之濟通之天地之

交天下濟而地上行亦風澤來而山雷往蓋即小畜履

謙豫之卦是其運行也惟四偏之窮也天地之風氣西

易記

塞二

子

南歸之東北地行於澤化為風而歸之天行於山化為雷而起之地中臨觀遯壯之天地不交不交以守水火之濟故置旅反雷山之本渙節歸風澤之源則火燭而水消濟道之窮也一寒一暑之轉運如是一陽一而之轉機亦如是也但兩陽之機轉於極至之已通則易易為耳問外運之不言方何也曰外運為天行不以方隅拘也通之中行則言前後左右上下以明四中之所通也中行通之內運則得喪窮通之候按方而北者也是故家人睽為風之反澤以迎日之初曉故睽曰說

而麗乎明蹇解為山之起雷以應月之初出則止而見其光此水火相濟之先幾也至旅曰止而麗乎明則蓋寓之應曰於窮山節曰說以行乎險則潮汐之應月於大海此水火不濟之先幾也此固天機之見於月生即見險而止者所由以通於微影剛柔之故也問不言得朋而言得中何也曰天地以濟水為中道水之濟火而風雷反之澤山乃為得朋不得中安能得朋朋來在五有以也則當其通而行以窮之道欲其往來連接而得朋友之助難矣其斯以為得朋之詳義與是故比五為

易記
蹇三

皆言之何也曰本源之水火初通不盡其用革則其用之成也交通之水火用於蹇蹇即其存義之終而解其與幾之始也使不如此時之用不足以致水火之濟无以成天地之交所關豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

外運火後而水通通則水之有餘故山下出泉之源至足艮極而起震震行之為果行也內運火化而水通火化不盛則雨水不盈雨水不盈而險阻不平是山上之水之不可以有行也坎功也離德也震反而艮其身也

易記
蹇一

蹇反而究其修也故蹇往之解為圖功之時而反之際為修德之事有火不患无水有德不患无功未有不及修而可徑往者也問蒙只果行便以育德何也曰外運資窮而蒙通山中存火其德也山下出水可以育之此果行即作聖之功也陽成則聖賢之德也內運之蹇蹇山之從澤其靜安之自修也水之從火其功崇之惟德也震身艮其反身也不然而功以浮動即德力之薄也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

易道入運只是反復反復即是往來蹇艮之為往來精
骨也蹇兌之為往來血脈也精骨見之動上氣之為也
血脈見之呼吸風之為也天地之卦風氣之始也水火
之卦風氣之中也外運之固井為往來之見見於本源
也內運之蹇解為往來之見見於交通也天地之道止
一風氣之往來本源之始以交通之盡者為風氣之全
暢而不知處通之道要不離蹇人道功名之會亦若是

易記

蹇五

五五

為己矣莫從震動其名也兌從艮止其譽也蹇之艮止
而映之兌隨之則知其來而有譽也惟龍德不論名譽
曰不成乎名也曰女子貞不字不名不字也亦有龍德
之慮焉所以然者天道先坎而後離先坎而震艮先之
震出於坎渾全於天機之動而不可止何名譽之足云
地道先離而後坎兌離而莫兌先之反身修德德立而
名隨之與也之動乎險中者其才矣才異則作用亦
異其待也兌宜也外運之水有餘故艮之起震起於无
待內運之水不足故艮之起震起於有待即待於反身

修德者之至足也解欲其來復讓欲其早收皆其待之
之意也而蹇之待為艮兌之相得宜之謂也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

坎離為王道之通而震巽艮兌則王臣也皆王臣而獨
二之為蹇蹇者坎復互坎也離互離則家多嗜嗜之情
坎互坎則邦多蹇蹇之事蹇之又蹇而不可得已者臣
子之自靖斯以見王者之有臣耳蓋如蹇安之軌謂之
王臣可乎震坎艮群也而艮又為躬離是而坎非是時

易記

蹇六

五五

蹇安者相與尤之曰是蹇蹇者何為也欲以擅功而榮
身耳而不知非此之故也其未濟也下渙其躬上渙其
摩所以四否蹇之運水火之濟映亡其摩蹇蹇其躬所
以從泰交之通然必於此明其故者何也蓋以蹇蹇者
王臣功成之時也艮故而震新艮終而震始新之功啟
而迺其終來之故所以白於其終也尤者坎之怨也坎
離之交易疑則易怨外運之卦二男同行貴无尤貴利
大畜之又言之二女同居則亦貴无尤為又言之內運
之卦亦然映也者女尤之始也蹇也者男尤之始也女

尤於害德男尤於爭功怨尤之不釋非所以定家非所以正邦也然德之修也以其嫌之辨功之著也非其躬之故睽終而疑解睽終而怨釋自諒然已

九三往蹇來反

象曰往蹇來反 喜之也

蹇外也睽內也雷風外也山澤內也往不足以起震未為外怒反則足以合兌乃其內喜喜者離明之成於兌說也山澤以離火之足而通其交功名以內情之喜而合其志其義一也離前遇坎則睽外有慶坎反得離則蹇內有喜天地將泰而吉祥見於小畜物難持解而喜慶見於睽蹇可先機而知之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位貴也

坎線也艮手也蒙之坎出於歸源之後線斷而復接之象也連則已接而不復斷也萬萬萬諸設於水中引一而出者相連而不斷天下山水之象亦若是焉已是萬水皆線之引也萬山皆手之接也蒙之水自天來天山皆在包蒙之中而蹇則所包之小山小水也蒙為天下

大源之水接於細流蹇則天下支派之水連於大往盡

源泉之與濟水兩相通也由此思之造化之道水濟則

連火未則斷既未者連續之終始也而通之中行則晉

接而同人斷通之內運則連之於蹇解斷之於置旅置

旅以後窮山大海遠為隔絕不相連接之象也是故天

下之大通則氣脈連接而不斷窮則氣脈斷絕而不連

連接則一統之始也斷絕則分爭之終也四之連三時

用之大孰有如此哉也言經綸蹇亦其經綸之盡也相

物於屯膏則人情之膠漆可知相物於萬絲則人情之

牽連可知木綿以為衣蛛織以為食物類且然而况人

乎問天下水實而火虛先實而後虛以三為當位之實

何也曰山者澤之依也澤欲與風從乎山欲起雷初既

有待則其氣皆厚聚於山而山復互水是三為當位之

實而可連接其交以求通也造化之虛感不足以致兩

人才之虛聲不足以濟難四不連三不得一實濟之才

也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

離火也從兌則其小事也坎水也從艮則其大蹇也有
親則可小蹇之象也有功則可大蹇之象也大蹇之終
即大解之始以五之濟水而生也水生而艮之起蹇其
朋來也問坤之得朋於西南應在於豫今言於蹇何也
曰朋來於水火之濟蹇是也朋來於天地之交豫是也
不利東北喪朋也一喪即得一去蹇來也而解之則已
至也至則 孚之以至於豫曰蓋晉乃應西南之得朋
也問何以知五之朋來曰以月之象觀之坎者月體也
艮蓋而全晦坤象也是喪朋在東北之方也震生而微
易記 蹇九 五
明解象也是得朋在西南之方也此言之蹇與欲交
則下應夫婦之求始於二女同居艮兌欲交則上應朋
友之得始於二男同行此即坤道所謂得常得朋之時
也問旅節之水火非日月乎曰日月通於晦明之相錯
窮於本源之自生火本於豐豐生則旅蓋水源於渙渙
生則節蓋旅之意義喪而節之道窮是夫婦朋友之
俱喪也問家人以正失節蹇以中節何也曰外運火之
不及以節其水之過內運水之不及以節其火之過節
之為卦以水節火節以水得以火失水密而火疎也蹇

水通而火之疎失主於水之密守是火之正不如其水
之中也濟時失節之在家人中節之在蹇女之通者男
之節也未時窮火之在豐蹇守之在節男之窮者女之
苦也節之蹇中藏通兌啟巽而水有源則艮起震而火
有本蹇之通中有節火過而風欲反澤水不及而雷復
反山故諸爻往之意少而來之意多以五為之節焉故
也大人解世之難與朋來集群策羣力之合而節制之
用在於一人此之象也解言无所往其來復言有攸往
夙吉從其所節之謂也以此思之而節之未發曰制度
教義德行解之已發而比禮比樂之容出之步趨應以
風雨大人之節德業應於天地之節候皆可知其所以
矣
上六往蹇來碩吉利見大人
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
震巽枝葉也坎離之通英華也結於艮兌則實成也實
成於兌不如實成於艮以艮之為可大也剝言碩上艮
也蹇之言碩下艮也中庸言誠之自成者仁知合德而
時措咸宜亦果實碩大之象也問碩於何來曰貴之成

果必有碩大者應運而結旅節之成果亦必有碩大者
應運而結結從天地之復生於剝言之不待屯時矣結
從水火之相濟於蹇解言之不待豫時矣是故三之當
位實德成之元碩者也上往以濟蹇將以外行也而上
志之在三所以反內而求應也從貴者引三以從五也
主其美利者離也而利歸於巽主其尊貴者坎也而坎
通於艮巽離无相從之道得初應之而就其三倍之利
艮與坎亦无相從之道得上應之而引為利見之榮凡
一王之興而富者得富貴者得貴推其繇來皆有相從
之故不知者第以為偶然之遭逢而已矣問此言碩解
言百果草木可得其詳乎曰果實之象不出八卦外故
而內肉者離也外肉而內核者坎也外囊而內解者巽
成於兌也坎專一兌分辦解以斜分以正合各正之性
也艮由也田則勞先銳也銳則有震直也巽則如帶如
條也果蘇之變象不可勝窮而細之至於兌巽物之耶
生亦如之則要取於艮果之碩大以成艮而震萌為長
子為玄黃圓天地水火之從開也

三三
解利西南无所往其來復吉有攸往風吉
彖曰解險以動動而无乎險解解利西南往得衆也其來
復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作
雷雨而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
險以動謂坎之能用動也復之動以順行通於屯之動
乎險中震主之也解則震不足以自主而為坎所以是
險以動通之於豫則順以動亦坤所以也屯之下震曰
志行正也雖難之未解而君子无俾免之心上體之震
去下之守而救動數動若苟道也苟動不可以得解而
天意之難數已盡亦可俾免矣衆者坤也即行於西南
而震往之則所得之衆也民者天所合也於雷水之卦
可以知民於澤火之卦可以知天也大得民則革以順
天際亦順天之始也故解以得民得衆之於得中相固
者也蹇往得中則水火濟解往得衆則天地交得衆而
不外於得中則水火不失其濟而天地終成其交斯所
貴於來復之吉也問往來之无定何也曰權足以自主
者往來无頻煩之數為險所以不可以有定矣離正也

坎中也水動為雷不動仍復於坎之中則亦可曰火出為風風入則仍是其離之正然離有餘而坎不足所以貴來之得中而深慮夫過動者之不復也解之震雖解難出於坎通之外恐不復通於豫之震雖知幾出於坤靜之外恐生疑何也以上體之震離坎雖皆過動之故也有似往謂自坎而往為震也夙者早也豫之雷應申之候猶未終日之時也解應己之候雷發之早也元所往其氣在兩兩所以春萬物之命有所往其氣在雷雷達其發生之氣則可矣雷發之春夏之交者過震則萌反壞故風則往有功雷發之秋夏之交者過震則實不結故不終日則吉君子率難而過動非以安民亦猶是已問與復同詞何也曰剝復夫婦天地始水火之中也凡風澤之中有夫婦之機凡雷山之中有剝復之機略言剝噬解言來復亦水火中剝噬之盡而復生之始也則安靜以養微陽不但復時為然雖坎在往來交通之中每欲往而即來而又不能來而不往往之以夙則亦无害其復也至小畜履謙豫之交亦有剝復夫婦之義曰復自道曰夫履亦天地中夫婦之盡而剝復之始

所以養復陽之生則一也豫所以有知幾之說也至風澤之從地水不可以夫婦言雷山之從天火不可以剝復言則臨遯豐渙之終焉故也天地解而雷雨作者震也震作則坎亦可以言作離成於中氣之結實為百穀良成於偏氣之結實為百果蕃之所以云碩也果以坎為核得水則萌以艮為甲得雷則拆果甲之分拆應雷雨之開解也應甲木之生破寒沍而出本根之所以盤桓也并焉其華寔之成解應乙木之生正穀面之時百萌之所以悉生也旅節其華寔之成所以然者草木之大本從天地之始故剝之碩果以應陽回之數若家人之佳瓜解之佳果生於水火之濟以應年穀之豐易精大小之辨而重氣候之節惟其時而已言用之火者坎之功也言時之大者不失其候也天地解陰陽之難而萬物皆生君子解斯世之難而萬民皆生非其時則不可為功碩不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

過者坎也大過小過皆厚坎也外運水過內運火過水過而挾其火行之以震則惡極罪大而不可解者水盡於火也火過而挾其水行之以巽則過小罪薄可以赦宥者火以水通也是震在陰盛之時出於離火而噬嗑之象曰勒法應陰之殺也陽盛之時震出於坎上而解之象曰赦宥應陽之生也赦者震之解也宥者艮之寬也也不說桂格其巖令未解也解後之艮乃无不寬然相宥也於此知噬嗑之惡極罪大重之所以致刑也中孚之議獄緩死解之所以赦宥也一赦宥而君子之民與百果草木之俱生矣

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

八體卦有水火之際於坎四爻言之八中八偏之中行有天地之際於泰三爻言之八外八內之運行有雷風山澤之際於解初爻言之八體之卦觀之水火之際一陰而合坎與離合則乾與坤合震艮與兌巽合是四偏之分終而四中之合始即外內運之從間也八中之卦

觀之天地之際一陰而分天與地分則天地與水火分

即八中之合終而八偏之分始是外內運之所從歸也至運行終於分歸噬嗑為剛柔之外分節亦其剛柔之內分也運行開於合始蒙為剛柔之接蹇則剛柔之運則即此是運行相合而易分之際甚矣其不可易易於此也天地之道莫要於水足以濟火而後地從以交天何也家人睽蹇解巽兌先而艮震後未而離既之始也故從泰交之通豐旅洪節震艮先而巽兌後既以守未之終也故從否終之蹇通之有窮一轉機耳問震艮道也何以為義曰外運之震艮為本始之道而巽兌從之故不失道而知義之首成內運兌艮之為存義巽震之為與幾睽蹇者所以為義之存也家人解者所以為道之爻也則於其道之有交而知義之无咎則甚矣道義之辨不可不詳也風之无害於氣與人道之无害於男一也故起之雷行曰以解悖也從此思之傳言和順於道德而理於義此即其理以積義之始也義爭於陰陽剛柔之分際天地泰不泰之關鍵也於此不失義而後知恒始於夫子制義然後女貞於始闢睽之有辨蓋

即君子反身修德之實際道德之所以和順也故水火相濟之於雷風即言行之有物有恒也至水火不濟之終而旅終於義喪則節終於道窮男之失義未有女之從道者也蓋觀於男女而通於天地之火而國家可知也男女為君子小人之從生男女不失義故五曰君子有解小人退也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

旅得坎氣而生屯之水不為旅以始源之水水以應日

易記

解六

四五

解以交濟之水生旅旅以使人獲而去之則人道之乘時也問既未之數滴取象於旅何也曰旅以九月成陣故既未之時旅以使人即旅之道以求濟三月分行故塞解之時人已遠旅旅不勝其人之道而可獲三者坎離之數也三狐之獲所以衡田田者中氣也去晉之鼠獲解之狐鼠去而火无窮虐之害旅獲而水无浸淫之虞乾坤之中氣可得而通也黃中色也矢直象也同人中直之德通之於解則中直之器也問望以大克得金矢解以水生得黃矢何也曰解以睽為旅矢之利是火

以兌旋之成則水以震直之生外運黃火噬得而屯用之內運黃水水得而自用之其寔制之自睽始也問為言黃耳此言黃矢何也曰主黃者天地之元始也外運之水通於火見天地之元於兌啓於巽聰明之德也內運之火通於水見天地之元於艮故為震黃矢之器也艮之起震以一為中轉故二可以得之而他爻不與也得之在二黃足以制旅之從矢足以殺旅之婦人之所以獲有其田也然即此為中道之得何也曰需晉為中通之始比大有為中交之終中行之應於極至旁通之所會歸也故外內運之水火皆欲其中道之得不得其道不可以會通於中而合歸於極也外運自天地之外而通水火之中故復之中則從道火得中道也夫之二爻水得中道也內運自水火之濟而通天地之交故師言之而小畜豫之卦即其中道之所通也問夫之水得中道於其解之水以震為中道何也曰外運巽之力過於震始源之中道也內運震之力過於巽交濟之中道也然後知天地之中為水火之大通火中之道為帝王之道行旁行之水不足通於中國猶人一隅之見不足

易記

解七

四六

與於大通水莫大於中通通莫大於中行黃矢之象稱
名雖小取類則大也問中道之得即坎離升降之道乎
曰然象進上行上行於東北之隅則入於西北之隅水
始下行下行於西南之隅則歸於東南之隅日行而水
應之日水之行大地之道中庸之道也帝王之道天地
之道也

六三貞且乘致寇至貞吝

象曰貞且乘亦可醜也自我臨戎又誰咎也

震為竹藝艮背也艮負而震行故以為負乘者坎之輪

易記

解八

四七

也三在二四之間則貞且乘也美者離之容醜者坎之
態家人曰交相愛離其兌之說也坎離方交而可為美
者亦可為醜坎淫於震之動也水火未濟守其醜而好
生男知義而女守節是以風化之可曲既濟而從純其
好而不知其醜家人之女失節而解之男失義失節則
淫失義則盜然後知君子之言有物而行有恒蓋以防
其始也坎我也自我而招之曰致兌金之生曰我先生
於睽解之寇動則出之為我坎在內為移在外為誰誰
者巽定其何人之詞節之三亦曰又誰咎謂坎兌之國

體也今正以坎互坎我即寇也則又以為誰之咎也以
此知國難未寧所憂外亂外亂解而大淫之生大盜之
至淫與盜相因者也大盜竊踞去非容易其在上時乎
九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

家人睽之巽兌從大為官竅之合說麗乎明口眼之通
也蹇解之艮震從之耳聾之通也蹇解之震艮從水股
指之分也分之四指為金木水火而拇其土也家人睽
之巽兌從之血脉之暢也咸拇為指動之始象於運行

易記

解九

四八

則解自春而起夏下解於艮而上啓於震解足而行乎
也艮牽於兌則當解之未蓋猶人一指之下牽而全體
之氣脈俱為係懸今言掛脚之豫此之謂也以此知艮
兌之下牽男女之情也震巽之上交朋友之義也蹇之
五言朋來矣至解之四而下牽於情欲之昵欲上合於
風雲之契未有能孚學者也四惟解之而結合之至有
不自知者矣解時孚今見於指之連於腹心水火之通
也豫時盍簪見乎足之衛於元首乾坤之通也於此微
言以喻之而四之不解以四之未當位也解之五位不

正而震其不正之主也不正之動下而不上正此一線之牽為難割也

六五君子維有解言有孚於小人

象曰君子有解小人退也

震為君子以其開坎而見離也故也曰君子幾而解曰君子解五之為君子則知三之互離竊君子之似者耳雷出水之中而行以火之性有不發發則直解而無餘非水之所能留滯而不解者也君子維有解謂止有解之一道无他端也解則不患四位之不當矣既未之離

易記

解十

元

妄見而疑坎則誠至而信睽往遇雨為群疑之亡以誠信之在坎也解則君子之解小人亦不疑君子而為之退者信其无所不解无一可恥也問屯蒙何不言維有解曰屯蒙與萃禹分雷動而風不散雲行而雨未施故曰施未光也蹇解與家人睽合風歛而待雷之動動則風從乎雷而盡解之矣問他卦之君子不言有孚於小人何也曰男女者君子小人之從生也君子從男小人從女當男正位外女正位內之初即慎別其進退之始機自睽以明別嫌疑而男女正故剛柔之際男足

以割女四又自解其拇而一无繫焉女不昵男即小人

之不疑君子而誠信而退之矣天地之大邪火阻而邪風牽雷火得正而雨不疑陽風不疑雷天下之所以審風而知氣也然則言進退不言消長何也曰始於進退之機終於消長之分進退之機始於解豫則消長之已分其後進退之機始於觀豐則消長之已分總之泰否之中轉於既未者不可有停也家人離下蹇坎上本既濟而求坎為濟主不可以小人言之而言謹守之節火以莫失水以長守依然未極而濟之詳義也睽則離上之謂君子解則坎下之謂小人本未濟而求兌下則睽睽以明之震上則斷解以破之依然濟極而未之詳義也所以小人退而君子進者猶之雨後為陰翳之解而陽明之見也人情无小人不致睽疑天地无陰逆不致過早雷維有解則坎无可結而皆開開則仍以陽明生之非雨之可以主賜則非小人之可主君子之進也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

公者長也當蹇之當位以圖功故艮出為震震解其坎

易記

解十一

十

而震之成功則仍反而為良故上之為公二得黃矢公
取而用之以射隼以隼害於田也公以解難之功著
出而射隼隼之所以无敢逆也城闕曰墉同人下離曰
墉解下坎亦曰墉坎離通者也三據下之上則其高也
問害其所生曰悖悖於何來曰悖以氣化之終火挾坎
逆而成者也鼎之初猶為未悖噬嗑過毒而豐為已悖
可知至頤大過為道之大悖而小通從以上逆悖逆之
極也悖結於地塞其天而解散於雷通之水也猶未解
解則其解之時也間既獲狐又射隼何也曰中孚之淫
氣結而為狐小過之逆氣結而為隼狐以應水之淫淫
則火不位上隼以應火之悖逆則水不位下田之中氣
不可得而通也獲之而淫淫之淨則中和之全所應於
小人之退而君子之進者並以應於禽獸之退而人道
之進也

易記

解十二

五

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二豎可用享
象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利
有攸往易之用二豎可用享二豎應有時損則益柔有時
損益盈虛與時偕行

問四中行於上下之交是已咸恒以來詳於四偏之上
下何也曰四中乘於四偏之旁中之極所以旁之通外
內之運行是已若中行之至比大有四中在左右之旁
交於四偏在上下之中通之中所以歸之極而損益其
轉機也問咸之兌上剛下損亦剛上柔下損不言而謂
之損下益上何也曰損即咸之所轉也咸以地之柔上
而後天之剛下則艮之從兌天地之欲泰也而泰不離
否損柔不足以為損轉之損而天之剛上而後地之柔
下是泰之乾上行於坤即損之艮上行於兌損之上行
即泰交之道所以上行也是否之道盡通於泰而不得
不損何也艮之從兌從其血脉之交也血脉之為繁華
則逐情逐情則失性故咸之為感害而恒為失德之差
兌之從艮從其骨氣之交也骨氣之為素靜則神清神

易記

損一

五二

清則精至且兌者金也金德之以火成其好修之不已也故曰損德之修也損以遠嗜慾之害而益其本真之固也有孚者兌之信也損偽所以存誠誠則定以從止止則安安則真元之本根吉道也則以是而无所咎於心良貞也兌可貞也損之又損於嗜慾之盡斯固君子之本願永矢勿諼焉可也所以靜以起慮安以起行而益道行攸性之利也天下之性行正志豈嗜慾不損者之有幾乎震盪也外有所合之謂也兌易也內有所畜之詞也謂損德之清真如是其將以易之用乎元論

易記

損二

五

百爾摩文可以供者即國家之禮莫重於享以其為神明之交也艮神也兌享也艮一也兌二也兌之五震則二蓋也古者享禮八蓋為盛四蓋為中二蓋為簡而損時之用二蓋二蓋乎哉誠之二合於神之一精神之一致形氣不足以間之是孚信之至也真元之言也真之可而性之利也感而必應通於天地之全者也乾言天地日月之合以為人神之不遠其極至也通於天地水火之中而咸以一起二則從以百慮損以二合一則通於一致致者人神之應也乾坤以來人神之應自有

此以二合一之一時而損是已不貴於咸恒以柔從剛而貴乎損益之損剛益柔乾坤以來有人神合一之時以應有此損剛益柔之一時也而損是已至隨蠱復之過差无艮兌之正應无復二蓋之可以用享以无復損則益柔之時也故歸妹之天地不交而豐之水火不濟人神之合者從乎虛消之數甚矣損益之時不可失也失於中之通而全於極至之歸本之有也是故泰否者四中之中也既未從泰否之交通損益者四偏之中也咸恒從損益之交通天地通水火之消長天地之時也艮兌震巽與時偕行之道也夫婦之年相配曰偕天地之時行艮兌與之偕合而成其交水火之時行巽震與之偕合而成其濟以是為與時偕行之道天水有消長則風澤之為損益地火有消長則雷山之為益虛是故損益之與兌外內運消息之中也損益之震艮外內運益虛之中也不言消息言損益以氣脈之中消息不可見而火之成金修之則損風之生水裕之則益損益者盈虛之始也兌之則盈虛者消息之終也乾言與時偕行損益應之其運行之中也乾言與時偕損益之中

易記

損三

五

歸則乾坤之極至也夫其偕行之與時而欲偕歸之合極不可得也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山上有澤上說以涵其下止則虛以受火山下有澤澤損以益山山則起雷澤則起風於人則忿欲易起也震不守根其忿易動發於其火也震戒而民懲民以心之所止者懲戒之則火不上炎風不守翕其欲易流流於其水也巽歛而兌窒兌以心之所說者窒塞之則水不下溺與造化之山止則雷不妄發澤靜則風不妄生一下溺與造化之山止則雷不妄發澤靜則風不妄生一也損者嗜慾之損本真之益也嗜慾之損孰切於此此夫子所以以不遠愁不戴過盡乎顏子之好學損德之修此之謂也

初九已事適往元咎酌損之

象曰已事適往尚合志也

天戊而地已天地以山澤為二氣之通則山戊而澤已外運以此為天地之合而中行於損益以通小過之窮亦應候而見者也問皆言已而不言戊何也曰甲乙之生丙丁丙火生戊以克水要於已收丁火為克水之盡

則謂已為止義可也感恆以來風欲係雷則澤不歸山

已上之不足也戊不足於已而庚辛不成則壬癸不生

濟水之竭也已土足而風歸則澤往往之之速曰過氣

行之謂也問損之過即本於成之速乎曰然成之速速

於推之而開損之過過於抱之而合不開不可得合開

之愈速則合之愈過天地中轉之機也以是為火克而

金戊則水生而木益日時計之者也天之風人之事也

風已而從山之交與人臣自己其修省之事而上從乎

一德之交一也外運之天地合志皆以通水火之交中

行於泰之尚乾坤專之也尚坤而乾與之交則損之尚

艮兌專之也尚艮而兌與之交此之合志即象所謂泰

道之上行也天地合交之志无非欲水火之通水火通

而生民之胥益豈其情昵之咎乎然不可不酌損之也

兌酒鐻也前注曰斟留斟曰酌澤之從小不竭其源然

後山之起雷不動其本使以其過合之坎而傾其所貯

即淫交也所往雖過而損其一不損其二酌之謂也問

否終何以貴傾曰泰終而金寒則否終而金傾天地水

火之轉也損益從之始時之不酌損終時之只欲全益

山澤雷風之轉也人皆轉於氣數而有人焉不為氣數所轉道豈遠乎哉事豈多乎哉

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

咸恒之山雷易從澤風故二有咸朋之凶以山无中之可守故山從澤之謂從則雷從風之謂從婦則惟咸九四之為守正而後恒九二之能久中則知中之足貴也損益之風澤易從雷山故二有不貞之凶然而二自得中惟損九二之中以為志而後益九五之中正直以

易記

損六

五

為心則雷山之俱吉也所以然者澤風之益山雷澤者風之源也故損益之道於二乎兄之間二本自中何謂中以為志曰泰交自中也損益從之而合其偏以為中中以為志也中以為志者之審觀於此也三陽損一而或山澤之交不須再損再損則傷澤悖而三陰益一以為風雷之交不須再益再益則起雷雷之或擊即征往之凶也而要雷起始於澤虧然後知天地之所以損益者非曰此有所虛彼有所盈也惟澤之无有所損而山之所益與臣之自重其道而君之益敦其好一也何也

守厥而氣加益守精而神加益守臣道而君德之加益是弗損之所以益之也人皆知損之為益而不知弗損益之之為益損之為益者外物之相助弗損之為益者性情之靜安所以相感也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

乾三爻之行也自需言三人之來其後言三接三號三錫之類皆三數也是乾坤之六陰六陽立極於外三陰三陽交通於中所謂三人行行於泰之所以交通也天

易記

損八

五

道不外於人情故只於人行觀之而天地合交之道可知艮朋也兌友也初為三人同行而至其欲交之時一則自損而往於上是一人行也一蒙自應而承於下則其所得之友而交巧成人為天機所用而莫之覺也問同人之言二人同心何也曰天地之通水火水火一陰一陽之交是二人也二人本天地之中氣以通於身心是一人之同心也蓋當其中交之始天地各以三人損一而為之交交於澤之從山是朋友之意合於氣也然後見夫二人合一之交交於水之從火是君子之身同

於心也天下之意氣各於心性之同然而後知君子之德業始於朋友之交三人損一而無疑然後二人同心而無間朋友之交與男女之交一也元有疑於中所以所合而相得元有間於中所以斷金而如蘭若朋友之交中有二三之念欲君臣一德之歡不可得也與男女之疑不得合同之歸一也問外內之運亦天地之通水火山澤之起雷風而不言同心一致何也曰四中乘於四偏之分中分於偏則德分於才德分則不可言二人同心同心者四中之中通也才分於情則不可言損三致一致一者四偏之中合也旁運要之中通非中通之同心一致旁運之去疑去朋亦不可以有期也問易道只欲疑二之釋旁運之卦文多詳之而損獨言其三則必疑何也曰乾坤之極全體之天地通於水火而雷風山澤從之所以大同於應求之合合交之盡乾坤之相持而六則必疑疑戰之所起也乾坤之中師同人之相持而三則必疑疑共攻之所起也故三人同行由於三人損一而後相得不損其疑朋友不可以有交也二人有同心歸於大師相克而後相遇不相克其疑間心性不

可以大同也泰否損益為天地中通之盡一毫疑朋之不存以於同得所以益曰固有之也又曰得臣元家大得志也而究之於有成微之世道盛於君臣朋友之相得衰則疑一起於朋友至於君臣極之上下敵應婚嫁有言以應冲道疑戰之盡元他中德之不通必至於偏分之極而後已要其始只是合交之不以精誠而疑間之生也是故師有否臧比有匪人不可得泰交之通則求同心一致而不可得欲外內通之去疑去間亦不可以有幾矣

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

復與豫皆以震為疾非謂震之自疾也震起於艮而止傷於說則小之起雷必疾疾背之見也四近說而損其疾謂損去邪說之害正也用兌為合用震為使使過者使兌中之互震則遄速以損去其疾也喜者離之祥也艮下起震則離生於人則忿怒之速除而喜說之自生若如人情之牽而不斷必待傷害之深而後去之欲以損疾而還元難矣君子去妖治之婦割邪佞之愛古者

以為除有生之固疾可喜莫大焉故觀於損之喜可以卜神明之清觀於益之慶可以卜民物之福非離德之有祥不可以益上非坎德之有祥不可以益下益身益世其機一也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

龍亢體而艮性雷風之起則行故咸恒其龍蛇皆蟄之候也龜民體而兌性風雷之歸則益損益其元龜益明之候也自頤言龜之不食大過言龍之遊世元闕而龜

易記

損十

六

龍之潛伏從坎離歸乾坤之極龍蛇故蟄元龜益明應既未交於泰否之中今江漢水合山形如龜蛇之交其顯象也古者元龜矩再成尺二寸直六千一百六十為大龜天數五地數十則知離之為龜常龜也十朋之龜以應天地之全數即書之所謂大寶龜也咸恒之中互天獨益之中互地天地之精神之所為人不得而測之故龍行應之神化曰木之或知也龜朋應之靈通亦曰或益之也然象以為自上祐之與大有之上同詞何也四偏之復於頤大過中孚小過也則臨右而避左而成

恒在其中間是下左也四中之通於師比同人大有也

則履左而無右損益在其中間是自上祐也右而神助

之曰祐故非人之所能違也問違為何義曰水歸天曰

不克訟謂水者金所生也歸於所生則不克明夷之火

亦歸於所生也通於咸恒水生則木起氣行則風開故

兌巽開而艮震從之天推之而開人不能強為之合應

乎龍以通應之始也火同天曰弗克攻謂火克則金成

金成則火飲亦其弗克也師之水亦其弗克通之損益

神歸則氣固所以益於上下之明民震合而兌巽從之

易記

損十一

六

天之所合人不能強為之違應乎通以合龍之終也漢

書云天行莫如龍地行莫如馬人道莫如龜乾坤之始

龍馬也帝泰否之中洛龜故王天之所合人弗克違人

國之與於斯為盛泰為乾元之氣通之於中而福祉之

聚也損益則詳其喜慶之來而龜蛇之合也

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣元家

象曰弗損益之大得志也

二之弗損益之謂弗損其澤自有以益小上之弗損益

之謂弗損其小澤自有以益雷風以艮之上起震之下

而上得先以啟巽則所得者以益下之志也得志於乾坤交通之中則所得之火者也即象所謂无咎利貞利有攸往者於上見其全矣於何驗之驗之於得臣无家泰之乾坤君民之交通也損之艮兌臣友之交通也艮之得兌為朋之得友從其君而得之則上臣之得下臣也家人以來人私有家主損而損下益上之心臣道得之而身家之念无矣臣有家而天下損臣无家而天下益何也上下合志而損寧知損中之所得抑互是乎人皆求益莫知自損无復有淡泊明志之事不知其志之所在人事知身家之大損即天下之大益天下之大益即天下之終无一損乎

易記

損十二

六五

三三

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民既无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川未道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方几益之道與時偕行

恒之天以剛上而後地以柔下為當與乎風水火之欲濟也而既不離未不足為益轉之益而天以剝下而後地以柔上則風與乎雷而未盡於既乃所以益也乾坤之交君民之通也損君德之修也益民澤之沛也坤以震而動兌而說民說之象也德合无疆乾坤之謂也損益當大地之中應天地合德之時也損自下而上則益自上而下自上下下者自夫心而下之萬物與自若心而下之萬民一也天地以山澤為道絪縕之氣雨之成也水火以風雷為道火光之見霽之始也何也巽性潔清天地之氣通於兩沛之盡而一无留滯於其間則无昏翳之掩而星月之光俱著是其驗也則可謂咸之明從山自召雲之象也恒之雷風不足以發之故未先火若損以合交之盡致而盡為開發之无餘是臣之於君

易記

益一

六四

也盡去其一間之疑若德之於民也有如天光之霽中
通之極也使其益下之澤不本自天心而市恩見德之
意所為闇波也多矣觀光者觀泰之光大始於外包益
下之光見於中濟損益者盛衰之始也盛時大光衰時
亦復振起至盛而天下復治至漸而若德善裕凡國象
深仁厚澤之時有卜其引曆之永長蓋以此也利有攸
往者震巽合而為行也二五皆中正而二不如五以巽
為坎水之所生也離喜而坎慶喜其火出慶其水生喜
得於巽肯之去者慶得其吉祥之失以為攸往之利者
猶所謂一人有事於四方若卜筮罔不先乎之義也巽
震之木舟楫之材也天地之中為水源之通而火與之
交不假巽震之木猶人之无舟楫而馮河以濟者泰之
謂也咸恒損益為濟水之通而火與之交猶人涉以舟
楫未通之行也問易詳於言未何也曰天地之道未不
通行則金不凝結震巽木道也艮兌金道也金木為水
火之生成外內之道是已而於天地道水火之中審觀
之咸之敵恒而震從乎巽木道之立時也損之敵益而
巽從乎震木道之行時也立者水火之未通也行則水

火之方交也是故前此之水道未行而今乃其行時也
巽股也震足也股上足下於人身見之風上順而舟下
行於涉川見之天地之火機亦若是已於此審知其道
行之陽而隨蠱之後行反之止惕反之凝所以為金德
之成也外內運之言柔進壽日之升也要以自晉至益
者為天地之中是動而巽行者為日所進行之无疆德
合无疆者天地之始元也命水進於地之中水盡其水
之行也日進於天之中日進其日之行也日為水之生
陽為雨之主天地以日月之友而雨暘生是天地以日
進行之盡為德合无疆之中而雨火之生意傾儲而舟
之地天之所以施者巽之為也地之所以生者震之為
也坤言萬物資生承天時行其統體也至立不易方者
益之无方是天地之合於无疆即施生之益於无方應
乎承天時行之運使者也問天地細絰萬物化醇之外
天有施生乎曰非也天地細絰細絰於日進无疆之時
也澤之起風山之起雷即天地之施生於无方也故統
觀損益之道與時偕行則四備之偕乎四中以為行也
若分觀其所以損益則知損應之月益應之日日之謂

時也月不退則山澤不損日不退則雷風不益凡損之道與月偕行而精誠之元有不致凡益之道與日偕行而陽明之元有不全損益者明誠之通也通不失時而歸之合極夫亦愈知所以矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷風之恒雷以風立也風雷之益風以雷動也使雷不從風而天精之不定元以得恒風不從雷而地氣之不醒元以加益此恒益之分也善者離也過者坎也天地交通兩陽无定思而火氣之所聚見善之象也忽而水

易

益

六

結之未通有過之象也震動也動則遷无變也其改則兌變之始也恒立不易方益則雷起非一虞火在則雷隨故而欲晴而雷先之見善則遷之象也風起非一時水至則風隨故而欲至而風先之有過則改之象也今五六月之候是已而君子之心機應之亦其天為之也是故成恒之始山澤受火以為心雷風容水以立身立本之道也損益之交山澤怨室而水火无炎弱之患雷風違改而水火有變化之機交濟之道也天地之盡乎水火之盡乎濟之所以无有留滯於中者也故以為變

則應之革鼎之成遠以為化則應之噬賁之成以是知顏子之不遠不貳則可遠可改遷改之轉於中則變化之歸於極天下歸仁全易之所合歸也

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎不厚事也

問成之起恒利於震巽之用以安身損之起益利於震巽之用為作事何也曰咸以艮從无則震之從巽恐其本之不正故振恒之无凶損以兌益艮而巽之益震雷不大震則風積而出生益之善也通之人道事其也厚

易

益

六

坤也損已事而往則上有厚事之來動自下起大作以震之以合其神氣之火醒巽非積陰之所能滯也問坤體言厚益不貴厚何也曰易之道外疑於天地之極則欲山澤之相數內通於水火之中則欲雷風之相薄雷風散薄而中无積陰之滯而後山澤敦重而外凝而純陽之極是皆泰交之坤元所中通也故損之元氣在五艮以厚受兌之益也益之元氣在初震以動破巽之昵也以是為吉震動本根之固也益之以興利利有巽也非滯陰之利雷動之起則巽其利之興也无過動之咎

矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉
象曰或益之自外来也

咸恒以震艮之內從巽兌之外故曰志在外也損益以
震艮之外合巽兌之內故曰自外来也震艮從巽兌之
外故龍蛇之啟蟄在上巽艮震合巽兌之內故神龜之
含靈在下朋損以兌益艮兌起為巽則艮下為震元龜
下甲之靈錄上甲而求即其自外来者也問永貞之與
比同詞何也曰四中本源之始天地欲泰而水火未交

易記

益六

六九

用雷風之恒以起山澤之咸則敬其事之連四中交通
之後天地已交於水火之濟則以山澤之損咸雷風之
益則欲貞之水永貞而後水地之比而永貞者初得之
以永貞於中火天之咸於大有者三得之以有於中益
之所以有終也問震方大作而以永貞何也曰大作
以發散之盡即永守以貞固之成正如元龜之象得乎
艮震之合以守之其息綿綿久存永貞之道也蛇之象
得乎兌巽之分以行之故蛇精也龜神也天地精神之
合見之龜蛇之交則知人之德通鬼神上帝之所攝伏

也兌上享於艮山川之享與朝廟之祭享無享一也巽

下享於震震者帝也帝不降於地郊社之義也豫應秋
之候薦於上帝萬物告成之時也益享於帝者夏至方
澤之時也始為夏至之始而於益言享以始之巽乘不
可為帝又始退位於未之候非其地之中也損時二蓋
之應言於卦而知全卦皆浮華之去而精神之交益時
備物享之而亦應則於爻詳之巽五為有孚之忠心與
天地生物之心合而以五之應爻為王之用享用其永
貞之德通於神明如所謂使之主祭而百神享之上帝

易記

益七

六九

其極至也未有中而不通之極者也

六三益之用山事元皆有孚中行告公用圭
象曰益用山事固有之也

事者巽也震動於下其事多危則山事也損益從泰否
之中轉有大吉必有大凶大凶之盡乃大吉之全陰邪
積中以其雷天震之三在雷風之介其受之者也困艮
也物之大得坎為元得離為有得乾為元得坤為有
命生於元性成於有自性命通於情欲之交也咸恒之
轉於損益損於靜正之心者益之以凶危之事則情欲

之盡淨而性命之固有國有之於中則全歸之於極也
問此妄之言固有遊亦有國志之說何也曰天以成之
則圓地以生之則開凡水火之交通天地所固有也天
地之開方開而愈固固其所有而生意乃足此无妄與
遊之謂也若中通之卦否以收泰則益以收損所以要
於既未之極也是故開時之固有自天如萌生而穀蘖
之不脫結時之固有從地如寔成而穀衛之已堅使益
時无所結寔於中天地絪縕之意亦何為也然必以震
動之大者為保有之固非雷風交作之後不見其有此
也以此知天地水火之精蘊脩之身心發之事業皆其
未有不待湊於後來但不經山澤之大通雷風而體不
盡於用安之用知全其體知體之脩者知有者也知用
之全者知有之固者也問易每言中行曰易道以趨時
八體偏以全復決之中行天地以中通水火乘於震震
兌巽以為行故復其從道之中行也夫則去邪之中行
也主泰之乾下尚坤之中行而損益從之則有亨之中
行也以兌巽之從坤以益艮震孚信之至也則有亨之
中行巽為者也水木不寧何以地平金火不結何以天

成地平於中行之通天成於外歸之極此之成功非妄
妄之得而凶危之盡也經於凶危之盡而孚信愈不可
解則用主以告其成其成之也難其守之也不易所以
相告者相與艱難以守之斯固有之義通於天地之大
尚稷顓子之道然也問五君也何以為公曰泰否之乾
坤得位五君也以泰之坤為元后則益之五其辭也吉
主告成其為也告齊以上告於堯明乎地平而天成者
臣子之事猶之從天地之中行其水火而成之者山澤
雷風之事也王坎象也治而為主者兌象也書契以象
兌之存主璧以象兌之信王通用火龜以此其成神龜
出洛之兆也為始治水用主以告成功泰交之中天人
之應也問為之主主告成宜在乾坤之初而言於損益
何也曰乾坤坎離之開即泰否既未之始也否之晴離
社為周之葵倫攸叙即大禹之道也則後後世經凶事
而告成功皆大禹用主之遺意也
六四中行告公從利用為依遷國
象曰告公從以益志也
三四皆中行震巽之合中以見於行也中行之告公亦

上告於五五為益主凡有所益必告之震易知也巽易從也兌三之志自損以益上巽四之志自損以益下凡所告之而從者上下合志之謂也國坤也震動則遠徙其時也泰道過中震震而兌旺隨亨於西山天運之東而西也益道過中亦震震而巽旺益之遠國利西南不利東北之謂也身心之益莫大於遠善而改過天下之益莫大於遠國而興王震坤象之主也巽坤象之依也震以主其動而動時之情依戀而不離依四也五用初為大作用二以享帝用三以成功用四以遠國以四有

益下之志為衆心之所依為故也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

兌巽多有孚之文以從中孚而通者也問三二以四為公五為惠心何也曰咸恒艮兌之間心位也巽震之間身位也交通之則損之謂安其身益之謂惠其心反之而巽上則巽德之從巽主利而好施在心之惠心也兌告而巽問初元吉也五則問其元吉之象也乾始能以美利利天下不言所利益應其候正始亨之盡而美利

之成象曰易問之矣謂直置之不言可矣天道巽問則物不結若道言惠則物不忘不忘而離虞之惠以明我德意亦非下之有孚於上也上有孚而不問下有孚而相忘下民之於君從巽所結合而各得所利皆惠然於我德之同然而不言所以成乾坤之大也固有者自得也惠我德者一得散為同德也天心惠沛而萬物皆得之以為德與羣黎之偏德皆其君德一也我心自損而莫元一損萬物皆益而我元以益元所損而損之損之所以大得志也无所益而益之益之所以大得志也大

得志而出則志在外不為馳逐大得志而入則志在內可為飽滿此易之所以詳言志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

兌為言辭而兌下巽上則巽即言辭之見而以為偏何也曰四偏者本性也合其偏而為中三四之為中行則告公之為中言以從乎四中之中焉故也泰反而否濟及而來中亨而偏見所必然已上本當益下而相求元已悞以語之何其辭之偏也則即其言可知其行即其

言行可知其身心矣。其生水其身也，震生火其心也。上震之從下，巽則心從身，其立身之恒也。上巽之從下，震則身從心，其立心之勿恒也。何也？巽過於震，故巽不恒其德而震從之；震過於巽，故震必躁為之動而巽從之。此其立心之巽見於詞曰：人之恒道，吾知之矣，且勿然也。夫是之謂偏辭也。問損亦民過於允，可謂之立身勿戚乎？曰：然。艮下則止而說以成，其成兌下則已事過往而立身之過於成也。立身過成反之而立心勿恒相固者也。故欲其弗損益之言中則行，合內中則外合於中而益自上祐達於中而擊自外來擊者，雷性之迭發而不可止也。澤不損則風上浮，山過止則雷過擊，學有地起者自天來，學從民起者本之天意。風偏知雷之必擊與詞偏知民之必擊一也。國運中感于孫妄意恃才以祖宗之常道為不足守而天地中變此損益所以為盛衰之始也。問雷之起擊只於蒙益之文言之何也？曰：雷動乎坎水之中，坤陰之迭結於中則必擊，益亦雷動乎水而坤陰之迭結於中也。

周易柳溪紀卷十
三
夫揚於王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。象曰：夫決也，剛決柔也，健而說決而和。揚於王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃先也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。
附夫者，兌之性也。兌化水而上於乾，其附也。乾下啓巽，則上必決兌是其決也。問乾兌皆金，乾必決兌何也？曰：天地之運不可得已，兌不決而巽不過大化之不可以有成也。故則必決兌之畫以為外運之轉，問決之損益何也？曰：八中之卦外內運之八中所中通也。本源通之訟明夷為元妄，大畜華升之中即豐旅渙節之中也。然本源自趨於交通，交通之於師同人為剝復，夫垢之中即屯蒙革鴻之中也。交通之於比大有為家人睽蹇解之中即小畜履豫豫之中也。是故剝復轉於下而歸之極，既未為之中剝復轉於下則夫垢轉於上而泰否為之中泰否以損益為交者也。中自極而通之中師比水

本之生併於同人大有金火之成師比中特為剝復之
終於讀據則同人大有中特而小畜復之始乎夫始是
故泰否之中交於損益也泰否之地併於天則損兌巽
而益艮震為水併於火火力之是則金必成純益而不
已必決此之謂也兌者金之揜也乾者金之純也純之
去澤澤去而說存則粹精之見上赫旋而下簾牽夫以
故垢之象也決之不善火為逆通真金飛散而不凝此
足知造化之情矣通之人道之當決而和說猶存者與
澤說而和風之生一也大壯決而上泰為之敵是以有
易記
二
觸藩羸角之說也兌過而巽揚揚者風之張也風與澤
通澤承乾剛則風之揚也澤承坤柔則澤之聚也乾王
也乾坤合為大宇剝之艮後宮大之兌前庭也柔乘五
則揚揚得意於王者之庭則以其揚之之機而決之其
以乎說之道處之乎兌乎也口上而乾氣之行則其說
也其於人也震動則危行也兌動則危言也危言之為
乎說非天地之戾氣乃光明之所生也問何貴於光明
之生曰天地之始元非欲水火之通通必有祥光之先
見日生於復之為天根剝觀象而知之水生於垢之謂

月窟夫觀光而知之地之從天天之通地水火之本源
所生也光之先見易所審言之也問不危則不光何也
曰大小之守地氣乃靜靜於厚下之得安也火風之後
天光如洗洗於乎說之其危也故剝觀象於地之已安
夫觀光於天之其危君子得之至靜而天心之獨見復
之自知也謹於其危而齊色之近人決而能和也坤邑
也乾坤之通乾亦邑也兌上而言於下其告也隱則上
揚和則下告告自己者欲我邑之諸陽皆健乃元一問
之可棄決之必也哉兌金也金生於已旺於午不可云
易記
三
窮其已極之金則窮矣兌金初旺未便是即或之時時
方用決乾必尊而之以相決即其所尚乃其所窮也尚
其所窮之數破折隨之非待其物所自失之道也泰以
君子道長自己告命勿用師而亂可轉說決為君子威
畏之際乎窮兌之不可留天之道也不即我而兌來自
去者兌之終也兌之終處即是乾所剝長之盡處亦乾
有其終之道也順於夫之之數而我无意故究歸於和
天不敝於戾氣與人不乘於說機一也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

從天氣而言之則風之大號乾風也從地氣而言之則澤上於天露澤也夫應六月金氣漸旺則風止而露多六者王庭也雨露之澤上於天則三家之祿象也艮兌之合者合也大畜之謂不家食而夫之謂已得祿富貴在天夫姑之上也貧賤在地剝復之下也兌取而巽施君子施祿及下與雨露之施下及於草木之本根一也居兌也乾方危行而兌不可以得居者夫之決也若以下沾其祿而我有自居其德之心則忌之者主矣巽兌者婦人之性婦人情重故配坤坎則巽疑而兌嫌配離則孤配乾則忌刻之生也人情有所極說必有所極忌忌者陽明震之性也忌者外迫於乾道之大公而无所容則中心忌刻之不已也夫之上體不留一物火不居澤故澤及萬物而道大光君子不居祿而居德是不能夫決之淨而情牽猶在於以招小人之忌也不亦宜乎大都夫剝之道不盡於上則不生於下艮內宅也庸剝則艮盡兌外居也居去則兌盡生去其宅而居乃動以順行上去其居而後為天下之大行止盡則震行說盡

則巽行性情之道也

初九壯於前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

夫自大壯而長仍是其壯也兌從乾下則趾也從乾上則角也故夫趾而姑角兌則其前也巽則其後也趾之前從乎面而後從乎臂則知壯之在前也問一柔在上而往之不勝何也曰外運之卦下之震巽以乾坤而行復姤是已上之艮兌畜乾坤而止利夫是已故利待其艮之終則震可復夫得其兌之終則巽乃始非謂其始之運可勝也問勝負之數不言震艮之卦何也曰外運之巽兌有餘為艮震不足併乾坤之氣亦不足則已知其趾不勝而趾不勝而義不勝情之微義也可以觀大矣為咎者非謂初之自咎諸陽之咎皆初為之皆不得相善子決而和之之意矣

九二惕號莫夜有戒勿恤

象曰有戒勿恤得中道也

問小畜之莫惕而謙之艮安夫之兌惕而剝之艮安人惕號與安宅之有異何也曰內運本後天而從泰否之中故自莫反兌莫惕在內不可言號艮安在內不可言宅外運本先天而從乾坤之極則自兌故莫風澤之通也澤上於天澤即其風之號也故惕之在號號蓋而兌歛則莫之通剝則安之在宅安居而有終則震之行是故夫之孚號即小畜之孚惕惕號而金成則清光之見與履道之光明一也夫之見面明畫也反之為垢則莫夜也夫應六月之候當晝盛暑而莫夜有涼風之至即金成也金成之於人則有戒也決於明畫戒於莫夜以報之物情自然无所足恤而即以此為中道之得何也曰天地雷風之不暢必水火之路有不通人情憂恤之難去必於中道之行无所得諸卦爻之陰道勝者多言之至夫之有戒而能勿恤非大有所得於中者乎大有所得小有所忘此是通於天地之全矣何也夫轉而垢而二得中道兌旋結於天上則莫號通於天下水生之

源也天啓乎莫則直得水通之中道而行之剝轉而復

而四曰中行從道是中道也艮止於地上則震行於地

下日生之本也地不敢為震之主茅曰以從道焉可已

問小畜不為中道之得何也曰垢復從天地之極其中

道於水火之從生處得之則困五爻是已畜豫從天地

之中其中道與水火之相濟處得之則解二爻是已得

震之道而日行於中得莫之道而水行於中中行之卦

即中道之所會通也天地之極至不會於中通與賢知

愚不肖之知能不達於君子之中道一也不達於君子

之中道而欲詣聖人之極至得乎以此知解得中道於

獲報得天木生則火出君子之所以雖有解也夫得中

道於有戒勿恤金成則水生困之君子所以窮而不失

其所亨也是故乾惕之道為聖人德業進修之極至分

運而王者通之困井以為革鼎之成蓋於惕號之際有

得之大者也王道成而要於泰交之中則小畜之惕不

可得已也

九三壯於頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

而之為兌總象也細分之則艮震為上下之須噬嗑之
頄象是已巽兌為頄頤之合夫象是已頄也者頄也三
遇剋而應上則剋壯見於面自視壯趾者有甚矣上以
窮兌用金害必及之君子亦何貴此哉三在重剋夫而
又夫之性也君子亦存其中夫夫者耳奈何爭於象人
之所其見乾群也從乎兌之應則獨行也大風之後雨
必及之性與上交而釋然相得遇雨之象也巽紫也兌

易記

六八

八

汚也自象人視之若我已濡汚於上恒愆及之兌說之
反也而孰知所以得无咎者正在於此夫夫之終則自
見獨行之時人自不知耳聞大壯時之君子不然何也
曰大壯以乾剛從震動其性莽然不加詳審故用壯用
往每相持於抵角之勢夫以乾剛應兌說其性含濡出
之精微故相遇相期可共達於情理之安厚疎而一遇
則牽戾而一和決者毀裂之象也初有內和外无盡裂
至於終之自去釋然矣

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

骨氣從坤而出艮上其手震下其足也膚肉從乾而生
兌上其面巽下其臀也臀從坤則生從乾則行四應初
足行而臀從之且行且不行而謂之其行次且以其臀
之无膚也三應上決之見於頄也四與上同體而決去
則面色不光上不光於面則下必裂於臀豈其行之自
如乎四自以為吾但一決則處此者先以大失而不知
一意剋決者於大時之情事不得一當以四之才本不

易記

六九

九

當於此位也羊上也晦窮以羣羊者當其前則不進繼
之使前而牽其後則可以有行是時羣羊雖必以羊
之可決而一二穢時知幾之人言此羊之不可決而可
牽而四之不信何也外運兌巽過於震艮則貴行以為
根本內運艮震過於巽兌則貴言之為文輪果於其行
決於不信其言四雖疑位可疑者不疑則可信者不信
其必然矣若此者天地不交而水火之不通也臀者面
之抵也革面順從則无无膚之臀矣聰明水火之革也
巽而耳目聰明則无聞性不通矣而不能也問大壯不

欲羊之相觸夫欲羊之相牽何也曰兌象為羊其德則
說而和也觸藩足以敗壯而喪之於易不可以養和亦
壯之窮也夫之羊雖欲決而要之以健而說決而和政
不可少此一牽也天下之大猶之一體氣骨始於剝復
曰動而以順行氣骨之未足也必待无妄之剝來為主
而大畜以成之然後可曰何天之術道大行也天是以
火動於屯而莫之關則象以馬之逐者可深思也血脈
生於大垢曰其危乃光欲血脈之足則面色之有光不
光於面則裂於臂必待萃之澤聚而鼓風以升之然後

易記

卷十

十

可曰升虛邑无所疑也夫是以文明以說而萃之當則
象以羊之牽者可深思也羊者大海之洋也淵應天而
至於天曰順乎天澤應山而合於山曰應乎人斯君子
完德之有成而不然者未足以有幾莊生謂君自此遠
迷者望洋而返蓋有見於此也

九五莫陸夫夫中行无咎

象曰中行无咎中未光也

於乾首之上艮震之合口類也巽兌之合口唇也類中
有齒兌分之也故大畜之乾通坎則豕牙也從乾則馬

畜也氣化之妙見之蔬草之生亦有此類則馬齒莧也
應之六月之候暴不易乾兌之餘象也巽兌上見為面
外為皮膚內為腸胃食莧陸者腸胃之利也夫之妙於
盡決如得時之人其面光彩之極一有腸胃之病則其
面如未洗之塵必其光明之未著五為莫陸其微義可
以觀大矣然則五何以處之其惟大六中行乎問既得
中道何又言中未光也曰中道者水火中行之道也天
地得之則知所失所復之非徒然矣至其中行則天地
所自有之性行也天行於上之中央是已地行於下之
中復是已天以中行為兌之所必大決而躁者夫之地
以中行為震之所必復頻而厲未足為善也何也不至
陰之極不可得復故貴於剝之盡剝之盡者暗之極也
不至陽之極不可得始故貴於夫之盡夫之盡者光之
極也幾微不暗則真陽不由幾微不先則真陰不生今
五既體而感兌象之多不可得夫其於光明之著猶未
也其惟大六中行乎未有中氣足而不光明者也子曰
不得中行而與之此之謂也

易記

卷十一

十一

上六元號終有凶

象曰元號之凶終不可長也

夫時多號以陽氣之欲宣也然陽未光時有號以兌陰之未散也陽既光時元號以兌陰之已散也今大風之後天光大著而風止是即究終之時也消長之數泰否為中至臨曰咎不長大壯亦曰咎不長消長未極可以善處之至夫利則消之極也利曰終不可用用之非所以守根也大曰終不可長長之所以務盡也

易記

大十二

十三

三三

臨女壯勿用取女

象曰臨遇也來遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也臨之時義大矣哉問與柔之生何謂天地之相遇曰震艮天道也震生地也下則復為天地之相遇巽兌地道也巽生天上則姤為天地之相遇然復不名之遇者夫姤之巽兌盡之於臨觀女子情欲之一无所牽而天機動於至靜之中非坤柔之所敢遇動之權震據之曰動而以順行章緣之遇也若姤則利復之震艮盡之於遯大壯男子震大之一无所存而一柔之生則不自主傾情付之而不可止剛遇之權全自柔操之曰柔遇剛也從此思之偏從中以立極天地之定也中從偏以起運而地道從男天道從女天地之不自主也利本於觀利亦其觀也觀則陽小而辨於物夫本於大壯夫亦其壯也壯則女旺而過於剛故從其壯而為言也以此知女應水火而生者常道所求也女應天地而生者天地之大數所關也故漸女自守恒女從一說輪奐第之類小者耳獨姤為女子

易記

臨一

十三

之才能與君子之陽明相敵為氣運大變之初幾故曰
不可與長也問復之震長曰利有攸往而垢不然何也
曰先復而後无妄則先火出而後水通則噬嗑通於屯
蒙之有生也先始而後升先水溢而後火生則困并害
於革鼎之有成也問消長自是定數安能不可與長以
止之曰動以順行震足以開坤故坤墓於亥而開於寅
而用六之數只於三月象與剝遇乾足以制巽故風變
於未而霜凝於戌用九之數至於九月使於垢時為巽
女之即長而困并水溢以為革鼎之害蓋拘於來晚之

易記

卷二

二

情即命數之邪亂所移也不知天地陰陽之幾天地之
情性自足以制之人以天地之正性過於天地之正情
則即所遇之幾便是所制之幾幾微之制制於盛火昌
明之中者也何也復於陰極水涸木落之時也垢於陰
極火華風暢之時也故復為天地之始品物本根之固
也垢為天地之過品物章彩之繁也本根固於精氣章
彩榮於血脈无章彩之見亦无結實之成人主得之而
剝應以中正為天下雷行之物與剛遇於中正為天下
風教之大行无風教之大行則亦无性命之正此帝王

或明之道所以合乎天地之道也而不知國家女壯之
幾即在於此蓋剝過中正之主所深見於幾微之際也
若但以風教之所行而已矣紐於大行之威者不知其
時牽於一過之情者不知其義而過即欲長女道盛而
小人之亂至矣水火亂而天地之變極矣易道興之而
不足女道亡之而有餘興於緩舒亡於疾速无他巽兌
之數過而震艮之不及也興之於革為湯武之革命而
亡之幾先兆於垢觀紂之去武丁未久也可見國家大
行之時即是垢亂之機垢之時義顧不大哉

易記

卷三

十五

象曰天下有風姤后以施命誥四方

兌澤歸乾乾上而決乎澤則下而啓乎風上旋則下通
澤風從天之道也是故六月之候轉澤上於天之謂露
湛清霄天下有風則南風之咏解慍阜財之時也應之
剝轉而雷始於復曰先王以至日閉關與天下皆生也
夫轉而風始於姤曰后以施命誥四方與天下皆成也
言先王父道也雷以止而後動非止之極焉不可元后
母道也風以散而後凝非施之盡焉不可其其中命也
其命為元后文章之著則所施之誥命矣姤復當于午
之極而通卯酉之中則四方也四方之風氣轉而四隅
從之生則皆生氣之為也成則皆成風之為也萬民本
於元后之意而施之命與萬物本於坤母之意而施之
風一也周升之通而革鼎之凝萬物各正性命時也故
姤之風教所轉也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫於金柅柔道牽也

大輿者坤也大輪者乾也乾坤輪輿大輿之行象也
一陽生而日闕與衡震行於陽也則惟患其不行一陰
生而能令乾坤機轉其行於陰也則惟患其不止不
可強也而予之繫繫者順其羸之情也則之道能自為
王柔之道繫為之繫柔不繫則則蹢躅而元歸為害反大
造化之成物元地令柔有所繫而已繫之者名之為柅
止或泥之之義其繫之乃所以止之乾金也羸木也乾
金制羸木而知造化之繫繫於金木之交併人情之繫
繫於道義之一致道義者之用柔令之得其所欲則繫
令之不得肆其非則金柅之繫不是之貞而有攸往凶
害之見也其觀之羸豕之孚乎豕豕豕其其女氣也乾
生巽而坎水旺豕得其養也故豕蹢躅於大畜骨以民
分也蹢躅於姤膚以巽壯也蹢躅者蹢躅也趾與牙懸
於巖時不擇食而易飽壯其擇食而不多與未得志時
不多樣而易厭得志則意欲靡涯一也觀豕之孚於數
然蹢躅之際與觀餓則附人之時與蹢躅受命之狀一

也人知勿用取女則不可與長寧知妙用於繫者乃所以勿用之微機乎

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

天地水火之運行情自相包水足包火於蒙又言之蒙為陽水之行則困井為陰水之通則其所包者也天足包地於姤又言之姤為天之遇地則復為地之生天即其所包者也泰否之相包人天地水火之中交也震龍也艮魚也剝未坤極則龍不生姤未乾極則龍不行言

易記

姤六

九

魚可已剝見山而不見澤則是澤之已窮魚可貴之而起姤之天包地則澤包山則風包雷雷之不歸包中有魚之時也澤居之人以交秋鳴雷為无魚之兆蓋以此也澤之象羊而牧之山山之象魚而趨之澤亦足見山澤之通矣故牽羊悔亡包无咎其詞相因詩曰象離魚矣時維豐年亦言牛羊之盛四言包无魚三星在罽則辨羊墳首可不言矣年谷之豐凶民心之去留因之易之所以致詳也震主也巽賓也自復之震主而无妄之剝來為生乃主道之正盛也主盛而賓主以巽之從

易記

姤七

九

震也姤之巽生是其賓也升之來往而行於外是賓心之已去故曰萃聚而升不來賓去於主道之衰以震不足以留巽也何也先以生巽之始即艮以生震之終為故也震道也巽義也巽先過於震艮義本過於道時之既始則義益過而道不及陰之風義清明高肅之象如大賓之義艱然欲去而溫厚慈陰之意已消如至人之道索然難留此有微幾不可淺嘗也震生雷而艮獲之以有始男之道也巽生水而兌萃之以收終女之道也故復之男有主則朋來先咎姤之女得時則賓不利賓之不利主之不利也賓不包主風不包雷无魚之凶所起也然而女雖遇猶未盛也則賓尚可留巽不自處以賓而從乎震以為三則包之有魚者可以長色而不脫斯萬物之所以有成也問魚多之時非主道之盛乎曰不然造化之有成者氣盛可以留風猶魚多可以留賓其已表者氣將止而風漸高魚之反多一多即盡非其利也問觀利用賓何也曰外運之風從天行乎天而地易遠故以主不足以留賓之故欲其留意於民若竟與民遠而不包亦非賓之正義也內運之風從地終於地

而天有始故以賓自慙主之情欲其同賓於王若觀國之光而有尚正所以觀民之生也問內運賓不及主而賓自慙主何也曰肯以風為成風遠於骨旋結之始也脈以氣為根脈涵其氣滋生之初也始於風之遠雷而究於雷自振聲雷所振聲之候即臨以成觀之候也是外內之所以相接也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

問大時決裂之害不上見於面必下及於臀是已決後

易記

福八

二十

而垢猶有此象何也曰剝躁之性必有其交而後通若无交而垢時之決裂亦與夫同天下有情既相遇而交通不得豈復和平之氣體乎夫之四以欲決之故而究必相牽上情之既久也垢之三以欲過之故而牽猶未成下情之初過也以此知決中之牽即牽情之可制未相牽而已相遇則牽情之難持危厲發中臀膚決裂而其行次且之不已宜也而无大咎者未牽而待之也問天地之道有震不可无巽有復不可无姤而諸爻之不欲相牽何也曰復陽微必待无妄之精氣為主而大畜

之乃有屯時之交姤象壯必待萃之血脈相聚而時升之乃有井時之通故曰井通而因相遇也牽之早者害之大也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

天地之化雷山足而風澤以包之不患風澤之不包患雷山之氣虛於其中則空包也然要之地統雷山天生澤風天君地民也天不遠於地君不遠於民始應未之候四以遇中而天體峻故有清明高邈之象是天遠於

易記

福九

二十

地則風澤遠於雷山賓遠於主賓離君遠於民也未始不包而包中无魚年親不給而賊盜多有物極而衰盛極而變亡亂之釁已成矣已過之運漸趨消亡而乘時之進者德業日著德升而際我相戒業成而革命以時矣自四言四與初應時遠而四不與之遠者可早知之而圖於其幾也何也姤即乾上亢之候乾曰高而无民姤曰遠民見之分運者也復即坤龍戰之候曰用行師以其國君凶亦見之分運也

九五以杞包合章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

乾天也天與地通莫大也杞之大木感已土而生土旺
夏季杞木高大之時也君子得位而政教大行天下受
其覆庇猶杞之得時者深蔭自大則其包也亦莫大
為繩藤以繫杞上則所包之爪也猶下象受九五莫大
之蔭而不自覺也品物咸章則杞亦章美之大者也夫
孚號則口不能含開張之極而翕閉以生是九五之章
則自含含以結成之也中正之位能為天下之大行者

易記

卷十

三

能為章光之結實者也隕者落也爪亦以含章而資以
成而自落曰隕爪為杞包曰華月露之所不及隕之自
易天道自然也則謂之有隕自天而非九五之有意若
之有命猶天之有日其未失也升命而上則先收取之
其既姤也降命而下則巽以含之而陽營從陰陽所用
九之數未之有終必有志不舍命之主出焉即含晦章
美之成者是已世皆防柔而柔道之長而不可止者非
智力之不敵包舍之道不足也智力勝之者正如瓜瓠
未熟而主主摘下彼不得以天自安姤乘衰運而長有

迫之者也而五不然則五之自為天也問天地之本源
復為性始始為命初令以无妄為天之命而始為命之
不舍何也曰天地立體之性命分起而入運之性命合
行復見天地之性性見而命為主震是其志也故曰
无妄之性得志也姤見天地之命命見而性為之留異
是其志也故曰志不舍命也天下聖人非國舍之而下
豈有 墜厥命之時乎

上九姤其角各无咎

象曰姤其角上窮吝也

易記

卷十一

三

問夫之上先不為角乾上為角何也曰乾氣下行於足
則先從之而為趾乾氣上行於首則巽從之而為角物
之情牽則和合也不牽則其抵觸也觸之於上窮之謂
也問易詳窮通之數曰物之通即於窮極得之通之初
即其窮之極无妄之道下通而上窮故窮爻不在夫而在姤
而在无妄姤之道下通而上窮故窮爻不在夫而在姤
大壯與豫之內運通於上則窮於下故窮爻不在豫而
而在大壯豫情通而過一過便不可解卦之所以女壯也
情窮而不通不爭觸而不已爻之所以姤角也決雖決

欲其決而和故若濡有愷者之終為光大姤雖不可與
長欲其繁而不遠故包魚包爪者之元不舍容而夫初
之以趾壯姤上之以角過何其无餘地也各之謂也而
所以无咎何也大壯互羊而前有二陰之震則為觸藩
之勢相持而不下夫上羊而下牽之姤不牽而上角之
无所相持而究之无所相牽亦足取也問大畜之不言
趾角何也曰震艮之卦乾下之无无不可言蹄乾上之
无无不可言角羊以其乾行則言良馬之逐以其良之
互兌則言童牛之牯以是見无氣之通於大畜也夫姤
則筋骨之用見於蹄趾升則氣脈之引見為呼吸垢角
之无牽與不息之可貞相因者也皆所以善其水火之
中通此无亨之在升也

易記

卷十二

四

䷊

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享
也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣

兌巽從乾決之於上則遇之於下兌巽從坤聚之而下
則升之而上所以聚之之故可與夫對觀之矣兌之上
下也從健則揚之而散從順則翕之而聚是故健而說
則澤撝之見於和風王庭之所以无戎氣也順以說則

易記

萃一

五

風欲散而澤先說萬民之所以有散情也以此知地以
天為主動而健動而順者之至也天以地為聚順以說
健而說者之所依也復不言主而无妄言之主之以天
德之中斯一真无偽之正情也姤不言應而萃言之應
之於坤道之大通斯相引相融之氣脈也以是知萃聚
之故豈惟夫姤之風散會於澤聚抑亦本真之大畜者
所會通於氣脈之大聚也夫王庭萃祖廟朝陽而廟陰
也乾生坎坤生離離孝而坎忘性命之德也震始初也
无盡致也故復見天心孝之始也萃則孝之盡致也无

妄見天命忠之始也。困則忠之盡致也。故困曰致命遂志。而萃之孝教於亨。繼志述事之謂也。天地之通始於艮。兌艮不為大人山之從後也。兌為大人澤之從前也。從天之前其利見也。兌為性命之正聚。以正者无妄說之心。則利於大人之見。以行於各欲正己之時也。坤牛也。博碩肥腍之候。而兌殺於上。則大牲也。非復二豎之比也。王者欲有往於天下。而大牲告廟。以所聚之衆而行大正之事。是即大人之孝。以作忠也。忠孝出天地之本源。不忠不孝。天命所屬。而自舍之舍之者。殆之興也。

易記

萃二

六

取之者萃之兌也。萃之次。始則取舍之達。相值以是知无妄立地之命。氣骨之主也。萃順天之命。血脉之暢也。萬物以血脉之暢為結實之成。无妄為天命不祐而萃正祐之之時。與王應之故。用牲之吉。而攸往之利也。運行之道。皆性命之德。通於嗜欲之情。損益欲友而感懼之情。已可見履。踐欲交而大壯之情。已可見若復。見天地之性。无妄見天地之命。通之於萃。而見天地萬物之情。猶之男女情之大全也。天地欲合。斷不能決。而不遇萃而不升。水火欲交。雖困之窮也。而必亨而相遇。雖萃

之變也。而必通於陽之有疑。而總之震艮之為生。必終於巽兌之有成。情不可得已。也情不可得已。即性命之為交通。飲食男女情欲之正者。舉而錯之天下之民。謂之事業。蓋與王盡性命之能事。如血也。夫亦順而說為已矣。豈有強哉。

象曰。澤上於地。萃君子以除戎器。戒不虞。

澤決於天上。風之大號也。風拂天光。即零露之清湛也。若澤上於地。天下之水所聚也。風澤從天。其交通也。風澤從地。其歸源也。於澤之消歸。而秋金之有成。應候而見者也。天下精氣之變成金。血脉之變亦成金。故艮之為金。澤金也。兌之為金。戎器也。夫不即戎金之未成也。萃則金之成矣。噬嗑得金而藏於剝。萃除戎而待於萃。除治也。治者兌之才也。憂者兌說之反。兌憂而有憂之。意則其虞也。虞在陰。藏之時不在陽。藏之日故中孚之謂虞。吉也。曰无虞。震行也。易亦人心向說而不知所虞之時也。震懼也。五艮則其戒也。衆心之聚為可說。而衆說之所不虞。大可懼也。除治戎器。以戒警之。固所有應也。象善其所往。象善其所聚。象從天象從地也。

易記

萃三

七

初六有孚不終乃亂乃革若號一握為笑勿恤往元咎

象曰乃亂乃革其志亂也

地上有澤之革與地上有水之比一也故皆有孚信之心離黃其始坎貴其終故皆有永貞之文坎一君而民不分衆柔輔而從之比之初六无有二心故終來有他吉兌二君而民分分則初所順從之心是臣子盛仕之初心為重臣所中分而情不悅於一人非有終之道也將革於五君也而四之應足以亂之是以其志乃亂乃革而莫之定也要之四難應不可不從於五初心所自

易記

革一

六

明也上兌自號也乾坤之通則號之未正乾中坎生故止言號坤中離生故兼言笑至艮手也互巽掌也掌以巽而開以兌而握致一者兌之數也謂初者遠號於五四一握初手而故為之言笑所以解其號也所以取其聚也故為之笑者中有所難言以私說之有在也物情既聚爭趨於悅不得其說則號得其說則笑其當也私愛未斷握手言歡矢志久要號笑不常之狀必有悲喜狎昵之情此不足當聚以正者之洞觀也故勿之恤可也號之從天者勿恤以全其陽從地者多恤以全其歡

而一意以往妄說之情可斷正說之性自行四不可從往以從於五斯之為利見大人无咎之道也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

巽繩下牽之而上兌繩上引之而下兌澤之引流引支流之多以為天地之中通二之位也无妄之震氣欲行而大畜以止之本艮之固也惟恐山氣之不厚升之巽風欲上而革以引之血脉之聚也惟恐澤脈之不多引之而支派之會於中通所以大聚也問地上之兌澤水何以可引曰上之兌水而兌貴之合於坤虛猶之比也土旺夏季土氣之全通者在此一時澤脈之引流而潤滋者亦在此一時引之於中氣之大通而地之與澤為孚信之不可解猶水地之親輔也問水澤之分曰水地之氣不足則火大之有不全澤地之氣不足則山天之畜亦薄大化之虧也土以旺極而變土變而六子之氣隨之引之者及其中氣之未變也變則上窮於支澤竭於派不可得引矣問變於何時曰通於天地變於水火革變而貴化也畜聚以行於大通變化以歸於極至至

隨與歸林之後行旅之凶與苦節之窮變之害也樂之
作也聲自氣出則中之通也聲自氣出則知之暢也據
之薦上帝配祖考大樂之倫也而論之用小風聲之暢
也天地之道風凝而為澤澤起而為風只是一機引者
萬脈之全聚也而宣之以風聲之全暢乃其利用之時
也若脈聚矣而風不易在坤則足以塞乾道之中通也
問刺復何不慮坤之塞曰木疏則通動而以順行非土
之所能塞也若坤土之塞於兌金而乾因之乾之生水
因井不通則坤之生火革鼎不成聖人之於天道也宜
暢之用人所不知故大牲全味用禴全聲古者假廟諸
祭有尚臭尚味尚聲之不同惟禴尚聲風聲之暢通於
神明風和而氣益以中未可淺言之也

六三革如嗟如元攸利往无咎小吝
象曰往无咎上巽也

三元應於上而近於四四分君之革者也三勢不得不
革而非其心之所說則嗟如也人之情遠而不得革則
號泣而不得志則嗟中有所不敢言而徒嗟其所說之
不遂此无攸利也必也其往以從五乎往以從五而四
不得咎所革之非上巽之故也巽者兌之至兌以聚極
而變風四雖有偶君之象而中有巽從之實終非二於
君者也乃成君之革者也三時順應之木成群情多號
多嗟之故正足制兌德之偏私而大說始成兌說成於
上而巽順生於下也兌升之大吉所繇來也是以知所
往之无咎而近昵之羞其小者也問臨亦順說之卦而
无號嗟之象何也曰觀之生物口在骨上則多號口在
腹下則无聲此足知去革履臨之分也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

山氣也氣之大上者必大行大畜是已澤脉也脉之大
聚者必大吉革是已大池以血脉之足而說安萬物之

全與人位以順說之是而說安天下之大一也問位不當而得吉利之大何也曰易言當位而吉不當位而凶是已而既濟之當位其亨反小未濟之不當位其道反大可知當其位而得吉當理也材之小者可及不當其位而得吉者非常才也通於天地之大者也故大畜之上位本不正而彖以為能正健大正也大正者不正斯所以畜之大萃之四位本不當而爻以為大吉不當之大者吉利之大所以聚之成位重者幾於通君功大者幾於偶主而不知與上之國必有此一位焉獲其順說

易記

卷八

三

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象曰萃有位志未光也
問爻為王庭即五位所在何主萃始言有位曰兌金之生失在未月金德未成萃應中月金得土生故兌從天之謂王庭從地則王庭中之生位也而以合觀於震艮之運始震艮從坤之謂山野兌巽從乾之謂朝廟震行也復其本根也以大畜之應天者為君道之始兌居也大其王庭也以萃之得民者為君位之初外運起天地之極畜萃其王道之本源也然正言有位亦兌德之未

易記

卷九

三

光何也與王之光本之天地見之山川觀大畜之光可以知屯蒙之通觀萃之光可以知革鼎之成然山畜天而无匪正之貴則敦以成萬故曰萬寶輝光澤萃地而有匪孚者存則黜而未光此不可驟著者也問匪孚曰震自天來无有不正而為主於地下必有匪正者竊動之機而行之兌自地聚无有不孚而將升於天上必有匪孚者不說其上之位而居之號笑嗟咨之不已此之故也以其時來至於萃而信之也其元永貞以守之乎乾元亨坤永貞貞元之大統也言乾元用也而坤困六

以承之貞即元之所該而元可无言若其運行地水在天火之先則實地水之元永貞之以為天火之始是故震艮之運水火終而後天地始故永貞之交在賁而元妻為元亨之始兌巽之運天地終而後水火始故元永貞之交存萃而萃為元亨之始是故不患大畜之守元安精氣不固患萃之守升血脈多淫精氣固而篤實輝光山光之應於天開血脈滋而匪孚之為未光澤光之未應於地合是以與比同辭焉外運通之中行比之永貞即大有之元亨所從生也萃聚以王者之浩澤為民所順說與比以王者之中道為民所親輔一也君民相親相說之始皆可知曆數之延長所繇來不待革命之日始有卜世卜年之驗畜光在山萃光在澤需光在天比顯在地皆精華之先見者也問內運之卦何不言元亨永貞曰交通之謂也交通之情從中行之貞元而通復之者也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

齋其物而持之曰齋人情齋物以行上所齋者咨涕洟也咨者訪問也齋其咨問而未發之言齋其涕洟而未令人見中心危難之至而先性從其坤陰閉翕之至也問刺之艮上而安何也曰艮兌從地皆說安之義然危極而得安安極而起危反覆之道也刺以象之變剝不勝其危也所以安者危之盡也夫以剝之決象不勝其躁也所以和者躁之盡也下安於後宅上和於明庭夫垢之善物也至大畜與萃通大畜以元安之震已生而生而後畜不見其危萃以升之巽未啓未啟而欲安處於上不及升於下不可得也畜極而大行之下起萃極而時升之上起一也安則歡容笑語之相聚未安則齋咨涕洟之從變自然者也

䷁

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽柔也升中也申之云者謂升坤於上行故坤之為字從其中之義也元妄之劉自外來而合於復天真之主也升之柔往而合於姤血脈之暢也造化之故閉莫要於寅申之一時時之將行必固止之故曰大畜時也時之已引必固升之故曰柔以時升以此知兼山止而重

易記

升一

六

巽中從其乾坤之極剛以時止而柔以時升從其乾坤之運夫亦愈知運行之道夫天真之來欲行畜之於止而行乃通血脈之聚引以啓之升而引乃不滯上觀於德性之本源而知其无他健順之從於震巽之分焉故也故其所應兌應其引巽應其中則各從其感也是故元妄之元亨貴在大畜之利貞而萃之利貞貴在升之元亨元氣永貞之終即元氣大亨之始一轉機耳元妄大畜不言大人以其為王道之柔始也坤兌之上得西南之位坤以土氣之至足生兌金人之應運而生其德

莫有大焉者矣故萃之大人兌五也坤順以見之而金

德之為主故利升之大人坤五也巽升以見之而中德之全通此之勿恤不但如前時之勿為憂慮已也大畜有有慶有喜之文水火之祥所先見也升之卦有慶文有喜之說亦水火之祥所先見也未有天地為合應而水火不從其交通者也南征之吉萃之候也萃之行有志之行也間萃之火應成之候而何為南征曰論運行之候則在成論方位之定則水火其南北也升曰寒泉食北方之中氣所通也為曰正位凝命南方之正氣所主也然則方可以一定乎曰非也隨運行所至之處皆有南北之方則睽睽有異造化之通於南也賁旅有異造化之窮於北也北至於南為東西之通則水火從天地之中而窮於北為東西之復則天地從水火之極是故明夷南狩中通之始也既濟之東不如西未濟之西不如東窮通之中轉也中通則外愛愛之於其志行之時也

易記

升二

七

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

復者震木之生也主之以无妄則天下生木也始者巽木之生也通之以升則地中生木也无妄之震動於天健之道也升之風故於地順之德也乾震其大也坤巽其小也復之震生於坤則小曰復小而辨於物而无妄之震大姤之巽生於天則大曰以杞包瓜而升之巽小艮畜也兌積也大畜以畜大萃以積小畜大則穀乃包蒙成乃包生積小則積澤之深而風乃高積澤之小於地而風乃大於天是故无順之德健之道不可以有成

升三

順之積小健之畜大不可以有成也繇此思之天從地始故貴於陽小之最真不真則木不可以立本而分枝地從天成故貴於陰發之最陽不陽不可以開華而結實陽木始於畜大則貴自通蒙故噬賁之火克金成則自滅木而蒙之水生木始猶自見金陰木始於積小金欲結也而木反升木升而无滯則金結而成文故升曰木上有水為曰木上有火為高而火大功高而德大天地之所以有成也問復姤為天地之本源本源之上天積於多識升之積小何也曰茂對育物神以知來之生

機也惟藏往之知識以畜之前言往行之多識猶萬枝之分歸於一本也南征志行大業之陽發也貴細小以積之順情說色之積小猶萬派之分歸於一源也是故畜藏以全神之生本根之工夫也積澤以培風之力始源之工夫也人之言曰泰山不擇土壤大畜之謂也河海不擇細流萃升之謂也

初六九升大吉

象曰九升大吉上合志也

若道主命者也幾天之令所以行若德主順者也有家之信所以合故不當居之首曰需當居之吉曰九而行之九者信從之大而合天地之心竟曰九執升曰九升此之謂也以初乘當之順之至也象曰剛中而應相應則初合相合則相克上合志者謂巽之志欲升而坤上之志與之合坤通之乾而乾上之志亦與之合是乾坤之志皆以巽之志為志也乾以巽為志則水通坤以巽為志則離出困革之所主也以是知大畜之上合志乾坤之合以震巽為志合以震為志而德業之問合以巽為志而德業之成此分合之機易之所以致筆也問貴

亦言象九何也曰坤道之從火風明巽之謂也明巽之
候所以南狩之得志南征之志行四中之相通合志可
以无言而外出之大行之候則升之合志為安矣

九二字乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

革之孚順孚於說也用禴則以風暢之盡而得脉聚之
全升之孚巽孚於順也用禴則還以脉聚之全而得風
暢之盡兩言利用以坤在西南為黃中之通暢之極而
後知戰乎乾成言乎艮其義蓋詳之大畜矣故復乎坤

升五

說言乎无其義蓋詳之此矣大畜為水火之通故喜慶
併於艮爻以其能為畜者艮之力也升為水火之通宜
喜慶併於巽爻以其能為升者巽之力也乃有慶之辭
先見於卦何也曰水自天生生於姤也得地之合而水
之祥見見之於卦卦氣之從天也火自地出出於升也
得天之合而火之祥見見之於爻爻象之從地也故大
畜之卦只言畜之力大而能正健至於爻而畜正之過
則喜慶之生生於二柔爻地所過也升之卦既得上升
之時而已合其健故卦得慶自爻得喜得於二剛爻天

所通也先地而後天則先喜而後慶先天而後地則先
慶而後喜易其精矣乎

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

乾坤皆邑也乾實而坤虛夫告自邑實邑也升則其虛
邑也艮厚則其篤也復以虛而得實故大畜之為篤實
實以畜其虛則實之足取也始以實得虛故升之為升
虛水以通其實則虛之足取也預虛實之辨即疑信之
分何也曰乾坤者人信大疑之極也乾陽實以疑而理

升六

不疑而九坤陰虛始於不疑其行終於疑成而戰則可
知人情疑信之分世運之關也至運始於復而震為天
心之見本不任疑大畜以合之曰何天之衢迨大行也
運成於大而充為次生之盡曰聞言不信直作不信非
真无疑也此疑暢皆嗟之所以不已也惟升則其實通
於虛暗通於明疑之所以釋然也所以哀世之情志相
分則疑成而為之歎與王之始志相合則疑釋而為之
交不可不審也問前有水困亦疑也曰天之實通於地
之虛則水之實通於火之虛正如行於无人之境莫之

我得故司可以通革可以變向使一有升而前疑後忘
上危下難之不已豈其變通之盛際乎問何不言於巽
之中爻曰二之中著其孚之成三則其風之暢也

六四王用亨於岐山吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

革之體兌下互山兌性分岐則革其岐山也順坤也事
巽也則升之順事以亨於岐山者也王又王也文王順
事有幾自岐山始蓋在井邑未改之先而後至於遷豐
遷鎬遂有天下是明夷全於兩路順德積小小心其翼

易

升二

三

之謂也九升之吉三分有二之謂也升虛之邑无然攀
援无然欣羨之謂也而究成於大順問升為之事時則
以何卦為止殷之漸曰姤是已姤時天下人行殷道正
盛之時也五己有舍命之懼以姤即大道之餘旺也至
於革而地道得時則天道退臣道得時則君道退是以
知升為文王大亨之會而殷其登登之息也革之火盡
則殷命喪矣問明夷以上六為紂是地象也今又以姤
之天體為殷象何也曰中行者德也若德高明則能暗
者其紂之昏德也外行者道也若德行健則姤者君道

之窮也天窮而地亨升應之矣

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

夫之乾王也升之坤臣也兌從乾其王庭也巽從坤則
臣陛之階級也天下可階而升如堯舜之帝是已故曰
時乘六龍以御天至於王運之分而震則其足也巽則
其步也大畜為天衢良馬應乎天道之行升為登陞階
級應乎地道之升下畜上升從乎復姤之極是天道大
畜之時起於地下地德上升之時降於天上相因者也
是故天莫大於開地地莫大於升天人道應之於志氣
之泰有而今乃大得之矣豈惟大得九升時所上合之
志並大畜時上合之志而皆得之故大畜曰何天之衢
道大行也曰貞吉升階大得志也

易

升八

三

上六冥升利於不息之貞

象曰冥升在上消不富也

无妄當天地之生震之開艮也升當天地之成巽之合
兌也開則日之新也合則晦之冥也天地之道明降於
地冥升於天故冥之謂升震也艮虛也艮起為震虛
之轉盈也息者生息之義兌息也巽消也巽及於兌消
之反息也所以盈虛者氣之為也氣通於坤而始於乾
將欲盈也而反虛大畜之所以欲行而先止也所以消
息者風之為也風通於天而始於地將欲息也而反消

易記

升九

四

升之所以欲吸而先呼也日出而先行止風開而氣通
也日冥而先吸時氣歸而風歛也前言用捨之利无他
以風調其氣而神明之來格也問无妄不言自強何也
曰坤併於乾則自強誅乎不息運行之乾成於坤則息
重累其骨強而不息之貞要矣故於升言之而內運之
盈虛消息從之者也問消則不富何也曰不富則血脉
不足富而不消則骨氣不強富不富者易所富言也无
妄未富以富之在萃時也一富即消不消則肉浮而息
重亦骨弱而精衰精衰則噬膏之火化不通於也蒙之

水行息重則困井之水通不併於萃鼎之火變而天地

不可以有成也是故觀其行止則知精靈之始觀其呼

吸則知神明之生肥人之息重則其心不慧欲其巽而

耳日聰明不可得也以此是知大畜欲盈而不虛升欲息

而不消皆不足於通變之先幾也癡肥之氣累於國運

之興而況富有天下之心累於主德之升乎問人身之

呼吸往來豈有无息之時曰天地之運行皆不息以於

自強則水火之運行相息之源始於同氣之本此萃之

水火相息所以屯之水火相通以有成也是故四為文

易記

升十

五

王之言於岐山詩言其順事之德曰不大聲以色不長
夏以革不識不知順帝之則臣子之德所以冥升之至
與地之升以至於天一也故文王非富天下之心不待
言也无妄无富有之心累其天真升无富有之心累其
成德此不息之貞所以利也

三三

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞
大人吉以剛中也
有言不信尚口乃窮也

天地欲水火之通以兌啟巽坎其金生而水生也金本
生水金重而水反困火本克金金成而火反革困革之
義可以深思矣坎剛也兌柔也兌之困坎為揜揜兌柔
也兌中有水而外為之旋以蠕動之燥觀之體以旋成
停則上揜其口行則頂上而吐下則天下澤之揜水可

易記

四一

四六

以深思之矣問蒙之山在水上何以不揜曰蒙水源於
大畜山極起雷故行之果困水源於大澤極啓風風散
於下者澤旋於上則其揜也問夫以乾決則不宜揜曰
乾決者以坤聚揜之所生也問蒙爻亦有困辭曰艮兌
通者也澤困之水從山之行則通山行之水入澤則困
未有相離者也問蒙之水亨行時中困患其水之失亨
何也曰蒙革之為變通困亨之為本源坎失也離得也
險以說險不失中則困窮而升通故革變而為成若水
之失則窮澤之歸天不可以生風文明以止明得其止

則噬賁之成其化故也蒙之推而行者火之不得則窮

山之歸地不可以起雷是本源之絕亦豈有變通之生

乎問水豈有失於澤火豈有失於山曰垢之啓風邪風

足以耗水山欲歸地騎火亦足以行馳金水不成則

水火不生故垢謹於女壯而後復養其微陽凡以為水

火慮之至深也何也水火者天地之中也君子者聖人

之中也雷風山澤情識之偏也水行失通邪暢之過也

明馳失止才智之過也困失其所亨與賁之致歸而亨

則盡一也惟坎之不失而後離自有得故以困之得亨

易記

四二

四七

者為君子獨也而實可以无言問諸卦之辭惟同人言
利君子之貞困言利君子之亨何也曰水失於巽邪无
以反於澤說則水不還而火不可以有疑是外運之不
成也火失於地巽无以併於天同則火不克而水亦不
得其所生內運亦不可以有終也是故諸爻之言君子
多矣而二卦其用中之大者也問革聚之賢升以南極
又復有君子之困何也曰正惟君子之風氣方升而水
火之困乃亨原其所自耕革釣渭之君子不失其亨者
久矣而今始遇在之為天人以兌德之剝中從水之所

歸也歸則水之險併於澤而成說說萬物者莫說乎澤
此其時也則可知使天下性命之各正者大人之先德
也先德之成能蓋相過於君子之亨而能貞者也非大
人之貞君子之窮亦不可以有通也貞之因而通之并
利賴一世之全也貞之革而通之鴻祀天享帝之大也
問兌坎皆信德也大人在位而有言何也曰坎不通離
而上窮於兌坎然不信之象也不信則高口之窮何也
曰金當窮通之精金窮於乾則尚反窮於水則高口口
者或之起故曰惟口出好與或內運之節亦金之窮也
易記 四三

失可不慎乎問噬嗑為順而因為口何也曰順中民震
之骨其上下頤也順外兌巽之內其上下唇也上下頤
所以飲食也上下唇所以言語也順與大過合則節與
順絡言之中孚謹言大過謹行所以轉其窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志
問山有火而澤无水何也曰澤以啓風水之源也澤困
則風歛而澤之无水水之歸源也歸源而後通并之无
喪无得所以取之不窮也山以起雷火之本也雷滅則
山收而貢之无色火之反本也反本以為化貢之天文
易記 四一

人文所以可為觀愛也是故水精於澤澤即是水澤困
即是水消火出於雷雷即是火雷動即是火滅此易所
審言於本源之卦也震之志性所行也行於水而止於
火故也曰志行正也至貴則文明以止於止知其所以
可以知性之盡失其之志命所通也致於水而遂於火
故革曰信志也而先之於困以得其所以知命之
至失是故困而不失其所亨便是致命之審察而困極
而通則并以養民革極而通則所以亨帝是其志之達
也達其性命之極至也問遂為何義曰萬物得其所說

則為志願之遂家人无攸遂以冀之春生也困則秋成
觀植物之華為離融液為坎而凝之為實則兌之盡致
也以是應澤之歸天水所盡致之時也臣子志願之遂
遂於君命所盡致之時亦猶是也莫不舍命兌以致命
忠孝之道也孝出於性以兌而致之親忠出於命以兌
而致之君子於孝以盡性之致臣於忠以盡命之致性
命之本然天為心志皆自天來不離人意異多則情牽
牽於情而志願之不遂君子不為也以是知君子盡性
至命未有不困心衡慮之至者也困之心境窮而後通

易記

困五

五

初六臂困於株木入於幽谷三歲不覿
象曰入於幽谷幽不明也
乾首也兌其面也而下之覆心火火克則金光之見也
坤腹也巽之為臂其木也臂上出臂水流則水源
之通也故曰井德之地謂其為人身之根城也水木之
通則金火之凝故井通而革乃成方夫方困之始非可
易也夫之天決兌而地風之未升首腹之不通也上
壯於面之頤則下裂於臂之膚是行傷也天光見而地
風升則元是已困之澤水困而風火之未通心臂之不
通也上不通於面下必困於臂是坐困也臂通於水而
面革於火則元是已然則困於株木何義也曰巽之為
臂臂即木也他木易疎積小高大地氣疎而木通之暢
也株則不然株得兌氣而生故內兌亦而堅多心木心
小而白者為金以涇木則易疎心大而赤者為火以結
水以是為臂困之甚者也其應之三歲不覿之數乎震
起也艮止也起之也為利往而歸之噬嗑為不行兌見
也巽伏也終之革為革而始之困為不覿不行以為
攸往之根不覿以為利見之城而攸往從其利見不覿

易記

困六

五

以司其不行是幽之不明即死生鬼神所下特於冥漠之中也故因望之言元滅則知死生之說矣言祭祀則知鬼神之情狀矣而與於數之盡者不知也坎入幽也離出明也坎入光中其幽谷也離從兌上其明庭也不因於腎則上不見於面下入於幽谷則上不見於明庭入於幽谷者見聞不離天日則出於明庭者聰明澄於聖賢幽明之分固不然矣三歲者坎離之數關於元運之大者也辭與坎同坎曰三歲不得以得失計之者坎離之對也坎離乘於巽兌以觀不觀計之者巽兌之對也坎離乘於震艮以行不行計之者震艮之對也然則攸往利見聞於天地之運行如是其大乎曰聖即一身而見天地之大因井之至噬賁不行不觀於腎足之下以應幽也蒙之至革為攸往利見於首而之上以應明因之化而屯之震東幽明之分也噬在日中賁在夜中革在夜中而鼎在日中也

九二困於酒食未幾方未利用享祀征凶无咎
象曰困於酒食中有慶也
凡天地水火之通則有男女飲食之欲元妄為永妄而性大害為不家之食故也蒙為婚媾之始噬賁其飲食之終也夫垢為男女之始革升為飲食之初困井則男女之交通飲食之盛際也坎酒也通之離其食也五下至巽則下與之情也下與以酒食之困二之享祀始此矣君子之中濡於井源之通者觀其為命之成所關於王國之興運豈其小哉而吉慶之先是於其中覺之而人不知有撝之者矣小畜也履履也豫蓄也豫至也觀其法服也困下坎腎下之膝也至其其後也離其未也下與則其方未也夫五庭升陞陷水火之通則君臣接見之文也屯蒙震艮為手足之泰而兌以引之則起巽以伏之則拜王者重臣之拜而文其服以榮之榮在其膝故朱綴之方未君欲其臣之相見通之機也震艮之卦陽陽也故屯為人道之生而賁為人文之成其兌之卦陰陽也故革之假廟為天地之通陰陽之交也困之享祀為坎離之通人鬼之交也反求於身而性靈通

於命其莫見莫顯之不可昧則知陰陽人神之情欲其
交不欲其隔凡盛德大業皆起於交通之際只於祀典
見之而人不知也用牲用禴用之大也飲食為祭品朱
紱為祭服用之詳也問征之即凶何也曰所以中有慶
者內亨通於神明而不可以外陽者也觀三之所以得
凶而知先為刑殺之用殺於外而生於中待其殺之過
而後生則在有餘有說之後而二非其時也若以上方
與我以飲食之多未紱之未而遽可征進以行其志凶
害之道也問困不失其所亨二所以為德之辨也只於
酒食服紱象之何也曰易者象也形器者精神之象也
口形器視形器不知稱名取類之深者也飲食之慶猶
紱之榮即人心坎離之濟也享祀者通神證聖之道也
故至於鼎養之大而見聖賢德業之盛也
六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶
象曰據於蒺藜柔剛也入於其宮不見其妻不祥也
山澤通而兌則其石也坎以三為大非之極而兌歷其
上則困於石之不移元有坤首之曰矣未得坎氣而生
者剛而多刺則蒺藜也三據其上不可頃刻安者也象

不言承而言柔以困之欲通者在坎坎之用窮而通自
三視之則蒺藜也兌庭也坎則其宮也兌之在離其公
朝在坎其己宮也離妻也坎夫也兌揄其坎而坎復揄
其離則不見其妻也離祥也坎殃也二得其中之所亨
則有慶三盡於坎之窮而不祥相困者也暗昧之宮室
陽明不到入不見其人盡而鬼匿之所為也而傳以為
死期之將至何也曰震以火盡而反艮故噬嗑為生滅
之所爭水以兌盡而啟其故國為生死之所爭震從民
故噬嗑爭於食色之欲兌從君故國爭於名利之場困而
不失其所亨者道將通也而此其人者之與困俱盡故
所期也
九四來徐徐困於金車吝有終
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
來徐徐謂二之水來也水極於澤則元水三之所以為
元期也兌極而啓其水之通也水行於澤則果蒙其已
行於其則徐徐者其性之順也坎猶也兌上則金車也
困於金車下欲通而上之困也問蒙言金夫此言金車
何也曰金義足於大畜之輝光蒙兌之見金見水源之

於有說因之者也問同人利君子貞而文曰以中直困
為君子不失其亨而文亦曰少中直何也曰坤以直方
之謂中通乾以曲旋之謂外極通之外運則困之水通
於革之火通之中行則地之水併於天之火故革之號
笑說於剝則之相刑同人之號笑過於大師之相克於
此知困之中直為君子之相說同人之中直為君子之
同心皆火木之畫而金水之成甚不容易則即此是臣
道之中通以為君德之擬成而不徐徐以待其說悔之
成是遠求也欲君德之成莫而耳目聰明不可得矣

易記

困十三

五九

震艮中水火之交何不言中直曰艮曲之成則震直之
生嗟得金矢中直之器也是即直之方之所中通也於
此時用之為君子之知幾解得黃矢亦中直之器也上
文用之為君子之待時旅為射雉一矢亡乃中直之直
也以是知震艮之水火從地器用也莫先之水火從天
心德也君子之器非藏之於身不可獲之於禽君子之
德非直之大通不可以得曲之直數易所以悒悒於君
子而嗟也困革之際可深言之矣始為月窟而月為水
中有木即其中直也復為天根而日為大中有金即其

中橫也月中有木精之數也日中有金精之生也轉精
交凝金玉之所成也嗟嗟為金玉之澤為金玉之鉉
此之謂也故其象只取木上有水與木上有火以為果
實之凝成精華為水火之通水中真而火中橫橫以外
歸之兌旋而直以中通之震生則其圓成之實以含萌
也而況主臣之心德乎問祭祀之受福何也曰水源深
而支流暢與鬼神之歡享為人通福祿所從生一也祀
天享帝本源之大者也賁蒙始於山林困革通於廟朝
故也為運鹿之得民為為大亨以享帝天地之心莫真
於水火之有本鬼神之德莫盛於金水之有源君子之
困窮而通者中直之德通於神明困其福祿來降之時
也同人從大矣通於天極困從水味享於鬼神矣通於
耳目之中而明之為人道之大同幽之為鬼神而降福
皆不待遠求而見者也

易記

困十四

五九

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

木之道艮震為本幹故也起盤桓白賁反本本根之萌
先王茂對以育之正道之始也艮兌之為華實故始為
品物咸章而又多牽纏援附之屬則有取於瓜葛瓜牽
附於杞而實成之大巽以從乾之象也實成有附以觀
天命之不舍詩之所以咏瓜瓞也葛牽附於高大之本
上纏而下通纏以象坎之歸兌散以象坎之通巽艮兌
從坎福祿之象也詩人所以咏葛藟棠之也王道之成

易記

卷十五

六

也而當其井源未通苦於葛藟之多纏是樂有其附而
反受其困也困於高木之生是說臲也臲者臂之所安
也高處則危故下困於株木者血向之害也困於臲卼
者夢魂之悸也此可知水火窮通之際不但木根之分
生死亦瓜葛之關枯榮並上位之有當乎間五上之位
皆當而以為木當何也曰困之水下不當則澤上亦其
木當也井之水上為當則巽下亦其已當也然政以不
當之故而四有與上危則反於下安若當則不思變通
矣是故危極而先為之言必有心口自謂之詞曰吾一

動則有悔恐墮而後下也則致不可少此一悔悔則兌

疏之高者巽變而下則坎通於上是其吉行也吉行於
木上有水木上有火之日為井禹之成雖謂瓜葛之併
茂焉可也問瓜葛之微義曰木之道艮曲而下則震直
而上金之道兌旋而上則巽散而下故觀瓜葛附於大
木之中與腸胃附於骨髓之中一也萃之兌胃之聚也
而化於困萃之交則兌洩而巽中大腸之通也臨之兌
其胃之分也而化之於漸歸妹之交則巽升而兌洩小
腸之道也金螺面而蜂蛭呼吸之歸也故升利不息以
還源木枝分而本合位來之歸也故利不利性以反本
腸胃之利則脾金為腎水之生故垢不令天地之命骨
氣之堅則肝木為心火之出故後可見天地之心人有
恒言曰瓜葛之害為腸胃之痛亦其至言也哉則可知
歸寧父母而先之以葛藟之咏蓋皆有微義焉至請覓
陸通腸葛根解酒又可通之大者也

易記

卷十六

六

三

井改邑不改井无喪无得往來井井沈至亦未繙井藏其
瓶凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以
剝中也沈至亦未繙井未有功也藏其瓶是以凶也

巽乎水猶言通乎水也澤上乎水則困困則降水而下
風下乎水則通通則升水而上澤風之轉機然耳震艮
之水氣骨之水也蒙出之果行江河之不舍也通之需
訟師比之水中行民生之日用飲食多有所養不到之

通

卷一

六二

處始之養解則反通之暢終之渙節則萬脈之歸有通
則有窮而獨井則地面之水也隨地皆是養无不到而
通无有窮民生之所胥濟也九天地通水火之中民寔
通震巽以從之止所之蓋即遠改之起詞曰也見而不
失其居井居其所而遠謂困之水居其所而井則遠焉
者也遠改者變化之始機也遠改於屯蒙之既通而變
化於革賁之有成易所審言之也問益言遠善改過謂
震改也巽變也井无窞而言改何也曰益之中行在天
地水火之中猶之乎井也謂離過中則欲遠離欲遠則

通

卷二

六五

風起而遠之坎過中則欲改坎改則雷起而改之今
困革之水火與蒙賁通困賁以山澤之既窮非可久居
也則水火之欲遠改也兌者人之聚也困之人聚而從
水邑象也而水改之改邑之象也改兌之窮就巽之通
處以為井而邑從之此之不可改者也有改則有遠困
窮其水而改之通以為井革窮其大而遠之通以為井
井為之地與王之威氣所在也問天下之井皆以困通
故曰澤聚於一風散為萬天下之井初无定在凡風通
之處掘地得泉尋其所歸自困來也井之通有數十年
而一變者有數百年而一變者變而知通通即王氣之
所在也故改邑以就之如文王亨岐之後遠豐遠鎬故
故也剝中謂五也井以柔爻為泥沙剛中則水之折通
无喪无得之泉源也問諸水火之卦皆得養之乎而井
獨无何也曰精氣歸根則无存亡之可言實是已血脉
通源則无得喪之可言井是已故育之震艮性未天文
之著也井之巽兌性未地脉之通也自屯蒙而噬賁則
自交通而反之本根自困井而革為則自始源之既通
而反於交通之結合先天之行道然也賁以化而始之

蒙作聖之功也井以通而凝之為明王之德也井為德之地則謂蒙為德之天為可也汲井而將至其水曰汔莫絕也莫下則汲井之綯綯也先瓶也以綯引離德而坎功水源已通可以上汲汲之者已幾至矣而綯猶未盡忽焉自敗其瓶是以凶也問井源已通瓶即忽敗可更以用之何以即凶曰水通雖為德之源所以致用者乃莫之妙也心源雖深而致用之道要於酌取咸宜故曰井以辨義義之不辯雖有利賴之源於物元濟也聖人以為井元瓶之汲水不可以養民為元木之莫失不可以致命即有井困之法行之不善而反以害民必棄微助而開阡陌萬世之養民豈有全功哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

澤上於水為拊閉其水於下至澤下而啓風則疏其水上上行是之謂木上有水也金下有水水始於結木上有水水通於疏天地之大猶之一木井言高大枝葉之扶疏也木生皆以金成木生以根幹之始金通於枝葉之疏入焉之候而始凝凝之成以其疏之盡也天下萬脉之皆疏莫疏於井井分八區坤象也溝洫之引其象也坎勞也坎在坤中則其勞民也兌勸也莫相也師亦井體也以其用中取容民畜衆之義定國定都之基本也故能以象正而比之王適可成井應之於致役之候勞民者使民自養之不窮勸相者使民相養之不窮斯足民裕兵之恒道也湯武資之而革之天命可改以是耳問相之義曰木之幹枝以一出葉以兩承萬葉之疊皆兩承即是金源之初也然後水之血脉通於萬之英華而果實之凝是政莫相也先其勸也勸之使相相而後莖從乎天道之成焉故也

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井通上出其水則下者為泥泥則不食清泉之竭者也
凡廢井之成樹木既豐禽必棲焉以禽獸草木欲附人
之王氣以生也於魚之有元可以卜年之凶豐姤是也
以禽鳥之去就可以卜國家之興亡井是也詩云鸛鳴
爰止於維之屋是其義矣先取也與舍也自姤之五曰
舍命而今值鼎革之際所取所舍蓋其時為之耳日行
以時移而改候水行以地遠而改井革去故而為取新
離行而坎從之則坎之取舍亦可謂之時也大畜時也
大畜時取新則无妄去故亦可曰屯取新也蒙去故也
升時也升時取新則革為去故亦可曰困去故也井取
新也不但革為新舊之際也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒甕與也

坎在兌下為幽谷巽在坎下即井中之空谷也射鮒為
鮒盛二氣而生井中有之不必江河之大也坎為弓而
水之隙隙如箭其射也井泉之養也貴上以及萬民而
下射止於射取之運源如是而已乎然非二之所願二
之无與故也問五與初二三不抑有相與之意乎曰
非也四之四位以下皆不當則皆求其水之通井之三
位以上皆當而皆得其水之通相與之意蓋矣通之中
行未濟而剛柔之相應既濟而剛柔之終正此之謂也
君子進不得亦濟君民之志而澤偶足於近小不可謂
非養也然亦君子精神之所敝漏也使井砌堅完安有
谷射以其无與而上之不汲所以自隙使甕以常滿安
容破敝以其无與而敝漏之行久亦相習不覺矣夫有
源之泉所以及物者甕之用也君子之養所以及民者
巽之用也源之深處无有甕閉而出於用者自為敝漏
亦君子開廢之久未有收攝之全力也不得其遠大之
所為而狃於近小之一滴從不多矣

九三井深不食為我心惻可用汲王明並受其福

象曰井深不食行惻也求王明受福也

先汚也與深也困不汚何以言辱大汚為大潔之生謂
先反為與三其與清之極也以清深之井泉而置之不
食仍是其无與之故也離人也坎我也往來之井并行
人也則我亦行人之自我也離權也坎惻也五心位而
坎在焉則我心之所隱惻也問行惻之不己何也曰天
下幽淵之氣飲之消人肌體非佳泉也佳泉多在通鄰
大路之側土潤和平而與風疏潔則萬姓皆需而災疾

易記

井七

六八

皆去此都人士所以日食和平之德也以此知君子之
德雖貴潔清而清中之則不為泥濟惟冲和平理之表
微疵不存斯康民阜物之利源也坎王也通之離則明
王也明王知之而斯人有福則萬民有福萬民有福乃
王者无疆之福也因之先得其坎為有與與之在四井
之與不得其坎為相求求之在三先與之轉也與以有
通不相與而求其相與所以全其通問臣可求君乎曰
君臣之道猶之男女女之與待男之求其初也至女之
求而欲男之與交通之情也天不與明王可以相求若

四君不知我我无相求之意豐義也哉其施也先受也
民舍也震分也與相也兌並也震艮水道也本根合而
枝分也蒙墜賁之水火相求枝分之盡而後反本兌與
金道也金華開而資合因井革鼎之水火相並並合之
盡而後啓源本窮於反本為天下之才德所以分歸金
通於始源為朝廷之福祿所以並受詩云宜民受祿此
之謂也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

易記

井八

六九

井之下漏為谷其中乘為泥沙之隙源頭既清而中有
壞此可修復者也與者整齊之道也互兌者修治之道
也兌者甃之類兌象也情砌之用也君子之於井道也
下慎故漏之隙而精神全叔中勤修省之意而潔清不
壞井道蓋不易矣

九五井冽寒泉食

泉曰寒泉之食中正也

井曰南征火趨於南而水隨之北方之氣通於南其泉冽也南方之氣歸於北其泉溫水以北為源溫以寒為正第言寒泉可已問判為何義曰寒風冽冽之謂也天地之火不燄烈則火氣不足水不涼冽則水氣不足故泉之深者出之其風之清所以消痰瘴之氣寒者出之正北之源所以定生民之命然後知井養之道取之運源是已而源汚有分寒溫有辨非陶汰之已動安有潔清之見非定靜之已久安有發寒之風井德之地而又曰井以辨義則不但混溫不竭而已也問食與不食之異何也曰固之水上互火未濟之義也故飲食之急須井之水下互火既濟之義也故飲食之緩圖要以因其緣而得泉源之大辨向所謂徐來有說未易一一為人言也雖曰地道之上升要以天道之中正為基本則垢五是也雖曰火道之上凝要以木道之中正為基本則井五是也何也偏邪之天不可以成地偏邪之水不可以成火故必取於正北方之氣也

上六井收勿幕有孚元吉

泉曰元吉在上大成也

允卷繙而上其収也収罷而幕之允之揜也一家之井可幕都邑之井汲之經甯不可幕也乃即此為有孚之元吉何也井之水氣通於震分乾元而來自之水風通於巽分坤元而至生以元氣生成以元脉成非乾坤之元不可得生成之大也問外運水通而火復何即以水通為成曰水行於震艮其交通也火行於震艮其本始也故也蒙之水發生發生於枝葉復反於本根本之道也水行於巽兌其初源也火行於巽兌其交通也故困井之水以火通為大成然後革鴻之火以大結為大就金之道也其本之通坎水大通之謂大成其本之通離火大結之謂大就井之元吉與鴻之元亨通者也孟子謂掘井九仞而不及泉猶為棄井无源之學豈足與於天地之大哉心德之大成成其王道之大始井田之大成成其三王之大始固非欲速見小之私能盡其施濟之元窮也